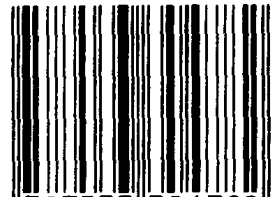
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊
魯
書
社

四庫全書存目叢書

子部

第二二八册

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

子部第二二八册目次

子部・類書類

二酉彙刪二十四卷（二）

〔清〕王訓輯

山東師範大學圖書館藏清康熙三年擇雅堂刻本

附《四庫全書總目・二酉彙刪二十四卷》提要

北海安丘王訓數髯纂輯

姪　松年　茂本
男　士魯　汝唯
參校

典禮部

禮

曲禮曰道德仁義非禮不成教訓正俗非禮不備分爭辨訟非禮不決君臣上下父子兄弟非禮不定宦學事師非禮不親班朝治軍涖官行法非禮威嚴不行禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊是以君子恭敬撙節退讓以明禮

昔者仲尼與於蜡賓事畢出游於觀之上喟然而嘆仲尼之嘆蓋嘆魯也言偃在側曰君子何嘆孔子曰大道之行也與三代之英丘未之逮也而有志焉大道之行也天下為公選賢與能講信修睦故人不獨親其親不獨子其子使老有所終壯有所用幼有所長矜寡孤獨廢疾者皆有所養男有分女有歸貨惡其棄於地也不必藏於己力惡其不出於身也不必為己是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作故外戶而不閉是謂大同今大道既隱天下為家各親其親各子其子貨力為己大人世及以為禮城郭溝池以為固禮義以為紀以正君臣以篤父子以

睦兄弟以和夫婦以設制度以立田里以賢勇知以功為己故謀用是作而兵由此起禹湯文武成王周公由此其選也此六君子者未有不謹於禮者也以著其義以考其信著有過刑仁講讓示民有常如有不由此者在勢者去衆以為殃是謂小康

禮運

禮之於正國也猶衡之於輕重也繩墨之於曲直也規矩之於方圜也故衡誠縣不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圜君子審禮不可誣以姦詐故朝覲之禮所以明君臣之義也聘問之禮所以使諸侯相尊敬也喪祭之禮所以明臣子之恩也鄉飲酒之禮所以明長幼之序也昏姻之禮所以明男女之別也夫禮禁亂之所由生猶坊止水之所自來也故以舊坊為無所用而壞之者必有水敗以舊禮為無所用而去之者必有亂患故昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬬之獄繁矣喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生者衆矣聘覲之禮廢則君臣之位失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣故禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也是以先王隆之也

經解

荀子曰禮由人起人生有欲欲而不得則不能無忿忿而無度量則爭爭則亂先王惡其亂故制禮義以養人之欲給人之求使欲不窮於物物不屈於欲二者相待而長是禮之所起也故禮者養也稻粱五味所以養口也椒蘭芬苾所以養鼻也鐘鼓管絃所以養耳也刻鏤文章所以養目也疏房床第秆几席所以養體也故禮者養也君子既得其養又好其辨也所謂辨者貴賤有等長少有差貧富輕重皆有稱也故天子大路越席所以養體也側載睪芷所以養鼻也前有錯衡所以養目也和鸞之聲步中武象騶中韶濩所以養耳也龍旂九斿所以養信也寢兕持虎鮫韅[illegible]彌龍所以養威也故大路之馬必信至教順然後乘之所以養安也孰知夫出死要節之所以養生也孰知夫輕費用之所以養財也孰知夫恭敬辭讓之所以養安也孰知夫禮義文理之所以養情也人苟生之為見若者必死苟利之為見若者必害苟怠惰之為安若者必危情勝之為安若者必滅故人一之於禮義則兩得之矣一之於情性則兩失之矣

禮論

劉向曰禮以養人為本如有過差是過而養人也刑罰之過或至死傷今之刑非皐陶之法也而有司請定法削則削筆則筆

救時務也。至於禮樂。則曰不敢。是敢於殺人。不敢於養人也。爲其俎豆篚弦之閒小不備。因是絕而不爲。是去小不備而就大不備。大不備。或莫甚焉。且教化所恃以爲治也。刑法所以助治也。今。廢所恃而獨立所助。非所以致太平也。漢書

黃道周曰。叔孫之綿蕞。徒邀一時之近功。曹褒之新禮。雜以五經之讖緯。郊祀進而惑於天地分合之說。宗廟立而疑於昭穆迭毀之說。太學雜秦常之制。明堂遵玉帶之圖。此漢之禮所以無足取。而唐之所撰禮者。貞觀禮出於玄齡所定。顯慶禮出於無忌所集。韋公肅之禮閣新儀。王彥威之曲臺新禮。不過互爲異同而已。宋之所謂禮者。如三禮圖。已進於聶崇義。而陳祥道之禮書。亦所參用。通禮既上於劉溫叟。而盧多遜之一義。亦所兼取。王皞賈昌朝。則有新編新禮。宋沫尹師魯。則有禮器禮象。不過互相去取而已。是其禮既不足道。而魏黃初之裁定劍儀。晉泰始之删除乖謬。梁之裁成大典。隋之著述五禮。固君子所羞稱也。典彙

樂

凡音之起。由人心生也。人心之動。物使之然也。感於物而動。故形於聲。聲相應。故生變。變成方。謂之音。比音而樂之。及干戚羽旄。謂之樂。其哀心感者。其聲噍以殺。其樂心感者。其聲嘽以緩。其喜心感者。其聲發以散。其怒心感者。其聲粗以厲。其敬心感者。其聲直以廉。其愛心感者。其聲和以柔。六者非性也。感於物而後動。是故先王慎所以感之者。

凡音者。生人心者也。情動於中。故形於聲。聲成文。謂之音。是故治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。亡國之音哀以思。其民困。聲音之道。與政通矣。

鐘聲鏗。鏗以立號。號以立橫。橫以立武。君子聽鐘聲。則思武臣。石聲磬。磬以立辨。辨以致死。君子聽磬聲。則思死封疆之臣。絲聲哀。哀以立廉。廉以立志。君子聽琴瑟之聲。則思志義之臣。竹聲濫。濫以立會。會以聚衆。君子聽竽笙簫管之聲。則思畜聚之臣。鼓鼙之聲讙。讙以立動。動以進衆。君子聽鼓鼙之聲。則思將帥之臣。君子之聽音。非聽其鏗鏘而已也。彼亦有所合之也。

賓牟賈侍坐於孔子。孔子與之言。及樂。賓牟賈起。免席而請曰。夫武之備戒之已久。則既聞命矣。敢問遲之遲而又久。何也。子

曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而駟伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至也且夫獨未聞牧野之語乎武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復用兵也散軍而郊射左射狸首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎　樂記

吳公子札來聘請觀於周樂使工為之歌周南召南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣為之歌邶鄘衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎為之歌王曰美哉思而不懼其周之東乎為之歌鄭曰美哉其細已甚民弗堪也是其先亡乎為之歌齊曰美哉泱泱乎大風也哉表東海者其太公乎國未可量也為之歌豳曰美哉蕩乎樂而不淫其周公之東乎為之歌秦曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎為之歌魏曰美哉渢渢乎大而婉險而易行以德輔此則明主也為之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠也非令德之後誰能若是為之歌陳曰

國無主其能久乎自鄶以下無譏焉為之歌小雅曰美哉思而不貳怨而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉為之歌大雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體其文王之德乎為之歌頌曰至矣哉五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾見舞大武者曰美哉周之盛也其若此乎見舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能修之見舞韶箾者曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣觀止矣若有他樂吾不敢請矣　左傳

韶陽太守伏成新作九成臺蘇軾爲之銘曰自秦并天下滅禮樂韶之不作蓋千三百二十有三年其器存其人亡則韶既已隱矣而況於人器兩亡而不傳雖然韶則亡矣而有不亡者存蓋嘗與日月寒暑晦明風雨並行於天地之間世無南郭子綦則耳未嘗聞地籟也而況得聞天籟使耳聞天籟則凡有形有聲者皆吾羽旄干戚管磬匏絃嘗試與子登夫韶石之上舜峰之下望蒼梧之渺莽九疑之聯綿覽觀江山之吐吞草木之俯仰鳥獸之鳴號衆竅之呼吸往來唱和非有度數而均節自成者非韶之大全乎上方立極以安天下人和而氣應氣應而樂

作則夫所謂簫韶九成來鳳鳥而舞百獸者既已燦然畢陳於前矣

劉氏曰嘗以漢唐宋之樂言之宗廟之樂制於叔孫通士房中之樂作於唐山夫人嘉至永至禮成來安之歌昭容禮容遺代秦楚之遺和平雅澹之音少慘但要妙之音多此漢之樂所以無足取也而唐之所謂樂者太宗有十二和玄宗有十五和貞觀三舞多發揚蹈厲之習開元二部皆鄭衛淫靡之音不過聲伎懽娛而已宋之所謂樂者始用王朴竇儼之所定體用和峴李照之所議溫公之論主胡瑗李無定說蜀公之論本房庶范

皆虛文不過講論聚訟而已若夫梁之樂以雅爲名陳之樂以部爲名隋之樂以夏爲名皆君子之所恥言也

巡守

諸侯之於天子也○比年一小聘○三年一大聘○五年一朝○天子五年一巡守○歲二月東巡守○至于岱宗○柴而望祀山川○覲諸侯○問百年者就見之○命大師陳詩○以觀民風○命市納賈○以觀民之所好惡志淫好辟○命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之○山川神祇有不舉者○為不敬○不敬者○君削以地○宗廟有不順者○為不孝○不孝者○君絀以爵○變禮易樂者○為不從○不從者○君流○革制度衣服者為畔○畔者○君討○有功德於民者○加地進律○五月南巡守○至于南嶽○如東巡守之禮○八月西巡守○至于西嶽○如南巡

十

二酉彙刪卷十一　典禮部　巡守

守之○禮○十有一月北巡守○至于北嶽○如西巡守○之○禮○ 王制

大行人曰○王之所以撫邦國諸侯者○歲徧存○三歲徧覜○五歲徧省○七歲屬象胥○諭言語○協辭命○九歲屬瞽史○諭書名○聽聲音○十有一歲達瑞節○同度量○修法則○十有二歲王巡守殷國○ 周禮

禹巡守○出見罪人○下車問而泣之○左右曰○罪人不順道○君王何為痛之○禹曰○堯舜之人○皆以堯舜之心為心○寡人為君○百姓各自以其心為心○是以痛之○ 前編

穆王得八駿馬○有造父者以善御得幸○王欲肆其心○周行天下○將必有車轍馬迹焉○祭公謀父作祈招之詩以止王心○曰○祈招之愔愔○式昭德音○思我王度○式如玉○式如金○形民之力○而無醉飽之心○王以是獲沒於祗宮○ 外紀

文中子曰○舜一歲而巡五嶽○國不費而民不勞○無他道也○兵衛少而徵求寡也○

胡安國曰○有虞氏五載一巡守○羣后四朝○周制十有二年王乃時巡○諸侯各朝於方嶽○天子巡守○於四方○有常時○諸侯朝於方岳○有常所○其宿道途○有以預修○故民不勞○其供給調度○可以預備○故國不費○有恭而後巡遊○無度竭於長吏○以倉卒不辦被誅○民疲以煩勞不給坐厭[illegible][illegible][illegible]也我不行故也○

二酉彙刪卷十一　典禮部

朝會

邦畿方千里○其外方五百里○謂之侯服○歲一見○其貢祀物○又其外方五百里○謂之甸服○二歲一見○其貢嬪物○又其外方五百里○謂之男服○三歲一見○其貢器物○又其外方五百里○謂之采服○四歲一見○其貢服物○又其外方五百里○謂之衛服○五歲一見○其貢材物○又其外方五百里○謂之要服○六歲一見○其貢貨物○九州之外謂之蕃國○世一見○各以其所貴寶爲贄○達天下之六節○山國用虎節○土國用人節○澤國用龍節○皆以金爲之○道路用旌節○門關用符節○都鄙用管節○皆以竹爲之○成六瑞○王用瑱圭○公用桓圭○侯用信圭○伯用躬圭○子用穀璧○男用蒲璧○合六幣○圭以馬○璋以皮○璧以帛○琮以錦○琥以繡○璜以黼○此六物者○以和諸侯之好故○周禮

古者大行人掌大賓之禮及大客之儀○以親諸侯○春朝諸侯而圖天下之事○秋覲比邦國之功○夏宗以陳天下之謨○冬遇協諸侯之慮○時會以發四方之禁○殷同以施天下之政○時聘以結諸侯之好○殷覜以除邦國之慝○間問以諭諸侯之志○歸脤以交諸侯之福○賀慶以贊諸侯之喜○致禬以補諸侯之災○是故諸侯上不敢侵陵○下不敢暴小民○然後諸侯之國○凡喪則令賻補之○凶荒則令賙委之○師役則令槁襘之○有福事則令慶賀之○有禍災則令哀弔之○凡此五物者○治其事故○及其利害爲一書○其禮俗政事教治刑禁之逆順爲一書○其悖逆暴亂作慝犯令者爲一書○其札喪凶荒厄貧爲一書○其康樂和親安平爲一書○凡此五物者○每國辨異之○天子以周知天下之政○是故諸侯附於德服於義○則天下太平○古者天子爲諸侯不行禮義○不修法度○不附於德○不服於義○故使射人以射禮選其德行○職方氏大行人○以其治國選其功能○諸侯之得失治亂定○然後明九命之賞○以勸之○明九伐之法○以震威之○故諸侯莫不附於德服於義者○此天子之所以養諸侯○兵不用而諸侯自爲正之具也○

天子南鄉見諸侯○土揖庶姓○時揖異姓○天揖同姓○所以別親疏內外也○大戴記

椒舉曰○夏啟有鈞臺之享○商湯有景亳之命○周武有孟津之誓○成有岐陽之蒐○康有酆宮之朝○穆有塗山之會○齊桓有召陵之師○晉文有踐土之盟 左傳

燕饗

衛甯武子來聘公與之宴爲賦湛露及彤弓不辭又不答賦使行人私焉對曰臣以爲肄業及之也昔諸侯朝正於王王宴樂之於是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也諸侯敵王所愾而獻其功王於是乎賜之彤弓一彤矢百玈弓矢千以覺報宴今陪臣來繼舊好君辱貺之其敢干大禮以自取戾

晉侯使士會平王室定王享之原襄公相殽烝武子私問其故王聞之召武子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴王室之禮也武子歸而講求典禮以修晉國之法

晉郤至曰世之治也諸侯間於天子之事則相朝也於是乎有享宴之禮享以訓恭儉宴以示慈惠恭儉以行禮而慈惠以布政政以禮成民是以息百官承事朝而不夕此公侯之所以扞城其民也

衛侯饗苦成叔甯惠子相苦成叔傲甯子曰苦成家其亡乎古之爲享食也以觀威儀省禍福也故詩曰兕觥其觩旨酒思柔彼交匪傲萬福來求今夫子傲取禍之道也

穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜韓獻子使行人子員問之曰子以君命辱於敝邑先君之禮藉之以樂以辱吾子吾子舍其大而重拜其細敢問何禮也對曰三夏天子所以享元侯也使臣弗敢與聞文王兩君相見之樂也臣不敢及鹿鳴君所以嘉寡君也敢不拜嘉四牡君所以勞使臣也敢不重拜皇皇者華君教使臣曰必諮於周臣聞之訪問於善爲咨咨親爲詢咨禮爲度咨事爲諏咨難爲謀臣獲五善敢不重拜　左傳

王孫圉聘於晉定公饗之趙簡子鳴玉以相問於王孫圉曰楚之白珩猶在乎對曰然簡子曰其爲寶也幾何矣曰未嘗爲寶楚之所寶者曰觀射父能作訓辭以行事於諸侯使無以寡君

爲口實又有左史倚相能道訓典以敘百物以朝夕獻善敗於寡君使寡君無忘先王之業又有藪曰雲連徒洲金木竹箭之所生也龜珠角齒皮革羽毛所以備賦用以戒不虞者也所以共幣帛以賓享於諸侯者也若夫白珩先王之玩也何寶之焉圉聞國之寶六而已明王聖人能制議百物以輔相國家則寶之玉足以庇蔭嘉穀使無水旱之災則寶之龜足以憲臧否則寶之珠足以禦火災則寶之金足以禦兵亂則寶之山林藪澤足以備財用則寶之若夫譁囂之美楚雖蠻夷不能寶也　國語

大射

古者諸侯之射也。必先行燕禮。卿大夫士之射也。必先行鄉飲酒之禮。故燕禮者。所以明君臣之義也。鄉飲酒之禮者。所以明長幼之序也。故射者。進退周還必中禮。內志正。外體直。然後持弓矢審固。持弓矢審固。然後可以言中。此可以觀德行矣。其節天子以騶虞為節。諸侯以貍首為節。卿大夫以采蘋為節。士以采蘩為節。騶虞者。樂官備也。貍首者。樂會時也。采蘋者。樂循法也。采蘩者。樂不失職也。是故古者天子之制。諸侯歲獻貢士於天子。天子試之於射宮。其容體比於禮。其節比於樂。而中多者

得與於祭。其容體不比於禮。其節不比於樂。而中少者。不得與於祭。數與於祭而君有慶。數不與於祭而君有讓。數有慶而益地。數有讓而削地。故曰射者。射為諸侯也。是以諸侯君臣盡志於射。以習禮樂。夫君臣習禮樂而以流亡。未之有也。

孔子射於矍相之圃。蓋觀者如堵牆。射至於司馬。使子路執弓矢出延射。曰。賁軍之將。亡國之大夫。與為人後者。不入。其餘皆入。蓋去者半。入者半。又使公罔之裘、序點揚觶而語。公罔之裘揚觶而語曰。幼壯孝弟。耆耋好禮。不從流俗。修身以俟死者。不。否在此位也。蓋去者半。處者半。序點又揚觶而語曰。好學不倦。好禮不變。旄期稱道不亂者。不在此位也。蓋僅有存者。

射之為言者繹也。或曰舍也。繹者。各繹己之志也。故心平體正。持弓矢審固。持弓矢審固。則射中矣。故曰。為人父者。以為父鵠。為人子者。以為子鵠。為人君者。以為君鵠。為人臣者。以為臣鵠。故射者各射己之鵠。故天子之大射謂之射侯。射侯者。射為諸侯也。射中則得為諸侯。射不中則不得為諸侯。天子將祭。必先習射於澤。澤者。所以擇士也。已射於澤。而后射於射宮。射中者得與於祭。不中者不得與於祭。不得與於祭者有讓。削以地。得

與於祭者有慶。益以地。進爵絀地是也。故男子生。桑弧蓬矢六。以射天地四方。天地四方者。男子之所有事也。故必先有志於其所有事。然後敢用穀也。射義

工尹商陽與陳棄疾追吳師。及之。陳棄疾謂工尹商陽曰。王事也。子手弓而可。手弓。子射諸。射之。斃一人。韔弓。又及。謂之。又斃二人。每斃一人。揜其目。止其御曰。朝不坐。燕不與。殺三人。亦足以反命矣。孔子曰。殺人之中。又有禮焉。

吾丘壽王曰。臣聞古者作五兵。非以相害。以禁暴討邪也。安居則以制猛獸而備非常。有事則以設守禦而施行陣。及至周室

衰微秦兼天下廢王道立私議滅詩書而首法令去仁恩而任刑戮墮名城殺豪桀銷甲兵折鋒刃其後民以耰鉏箠梃相撻擊亦以亂亡故聖王務教化而省禁防知其不足恃也今陛下昭明德建太平舉俊材興學官三公有司或由窮巷起白屋裂地而封宇內日化方外鄉風然而盜賊猶有者郡國二千石之罪非挾弓弩之過也禮曰男子生桑弧蓬矢以舉之明示有事也孔子曰吾何執執射乎大射之禮自天子降及庶人三代之道也詩云大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功言貴中也愚聞聖王合射以明教矣未聞弓矢之為禁也且所為禁者為盜賊之以攻奪也攻奪之罪死然而不止者大姦之於重誅固不避也臣恐邪人挾之而吏不能止良民以自備而抵法禁是擅賊威而奪民救也竊以為無益於禁姦而廢先王之典使學者不得習行其禮大不便

禁民挾弓弩對

[illegible]

昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者年之貴於天下久矣次乎事親也是故朝廷同爵則尚齒七十杖於朝君問則席八十不俟朝君問則就之而弟達乎朝廷矣行肩而不並不錯則隨見老者則車徒辟斑白者不以其任行乎道路而弟達乎道路矣居鄉以齒而老窮不遺強不犯弱眾不暴寡而弟達乎州巷矣古之道五十不為甸徒頒禽隆諸長者而弟達乎蒐狩矣軍旅什伍同爵則尚齒而弟達乎軍旅矣孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎蒐狩修乎軍旅眾以義死之而弗敢犯也

祭義

鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也民知尊長養老而后乃能入孝弟民入孝弟出尊長養老而后成教成教而后國可安也君子之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣

鄉飲酒義

儒林傳序曰天子冠通天衣日月備法物之駕成清道之儀坐

明堂○而○朝○羣后○登靈臺○以望雲物○祖制辟雍之上○尊養三老五更○後漢書

李觀曰○夫養老之禮○自古帝王○未始不隆之也○王制曰○凡養老○有虞氏以燕禮○夏后氏以饗禮○商人以食禮○周人修而兼用之○五十養于鄉○六十養于國○七十養于學○達于諸侯○有虞氏養國老于上庠○養庶老于下庠○夏后氏養國老于東序○養庶老于西序○商人養國老于右學○養庶老于左學○周人養國老于東膠○養庶老于虞庠○虞庠在國之西郊○有虞氏皇而祭○深衣而養老○夏后收而祭○燕衣而養老○商人冔許而祭○縞衣而養老○周人冕而

祭○玄衣而養老○凡四代之制○雖時有改○然其道則異之變也○卿大夫之致仕者為國老○士為庶老○其餘非賢不可皆養○亦引戶較年○以行役除○八十者一子不從政○九十者其家不從政也○養老之禮○有三老焉○有五更焉○天子無父矣○欲為人子○而不可得也○無兄矣○欲為人弟○而不可得也○是故父事三老○所以教天下之為人子也○兄事五更○所以教天下之為人弟也○親冕而總干○袒而割牲○執醬而饋○執爵而酳○祝鯁噎在前○祝哽在後○公卿奉杖○大夫進饋○天子之尊○四海之內○其義莫不為臣○然而以父兄事人者○孝弟也○心無所用之○固以教天下之孝弟也○

田獵

天子諸侯無事○則歲三田○一為乾豆○二為賓客○三為充君之庖○無事而不田○曰不敬○田不以禮○曰暴天物○天子不合圍○諸侯不掩羣○天子殺則下大綏○諸侯殺則下小綏○大夫殺則止佐車○佐車止則百姓田獵○獺祭魚○然後虞人入澤梁○豺祭獸○然後田獵○鳩化為鷹○然後設罻羅○草木零落○然後入山林○昆蟲未蟄○不以火田○不麛○不卵○不殺胎○不殀夭○不覆巢○王制

臧僖伯曰○凡物不足以講大事○其材不足以備器用○則君不舉焉○君將納民於軌物者也○故春蒐夏苗秋獮冬狩○皆於農隙以

講事也○三年而治兵○入而振旅○歸而飲至○以數軍實○昭文章○明貴賤○辨等列○順少長○習威儀也○鳥獸之肉不登於俎○皮革齒牙骨角○毛羽不登於器○則公不射○古之制也○若夫山林川澤之實○器用之資○皂隸之事○官司之守○非君所及也○

魏絳曰○昔周辛甲之為大史也○命百官○官箴王闕○於虞人之箴曰○芒芒禹迹○畫為九州○經啟九道○民有寢廟○獸有茂草○各有攸處○德用不擾○在帝夷羿○冒于原獸○忘其國恤○而思其麀牡○武不可重○用不恢于夏家○獸臣司原○敢告僕夫○虞箴如是○可不懲乎○左傳

曰尊尊親親周道備矣（衍義）

朱熹曰古者祭天地有正祭告祭冬至祭天於圜丘所以順天道生物之始而報天也必於南郊順陽位也夏至祭地於方丘所以順地道成物之始而報地也必於北郊順陰位也此所謂正祭也舜嗣堯位類於上帝望於山川武王克商底商之罪告於皇天后土又柴望並舉大告武成成王營洛□已用牲於郊翌日戊午乃社於新邑凡因事並告天地有同日而祭者有經日而舉者此所謂告祭也正祭者報本而特祭天地故其禮一而專告祭者因事而告而並祭天地不必拘時擇位故其禮要而簡禮雖不同義各有當也

丘濬曰臣按分祀天地之說端見於周禮雖曰必順陰陽因高下各從其類以求庶得其神之來享然天與地對皇天與后土對六經言天必與地俱孔子言郊必與社對天地並祭猶父與母同牢也豈得為瀆乎況一年之間惟在冬前並祭天地則以爲瀆亂離地先天祭豈非越次先食乎虞夏祀地之禮與其時俱不經見惟周禮祭天則用冬之日至蓋成周以建子之月爲正歲歲正之首未嘗他事首舉上天之祭至於建午之月乃祀地正耳是蓋一代之制後世因之可也別以義起亦可也夫類於上帝經有明言合周而從虞又何不可哉烏可以合祭之禮起於王莽而以爲不經也我聖祖初得天下由舊爲南北郊冬至祀天於圜丘夏至祀地於方丘一如周禮之制行之數年風雨不時天多變異乃斷自宸衷復爲合祭之禮而以正月行禮凡所謂六宗山川群神祭各爲壇以從祀蓋從有虞之典於間千餘載之後復正歲之吉天子躬祀天地而以祖宗配享分命群臣各獻二十四壇行之百年神祇歆享休徵屢見其言享天地之心而倫致明靈之格者非一日矣萬世所當遵守也（衍義補）

日內武侯召虎曰穆公而鴨果則曰武穆非以鴨聚之優於孔刑召虎也昔賈充特從曼謚而從丁以爲是非莫倫闍札死後議謚而庭論互有異同鄭羲以貪鄙而謚宣也制詔得以揚其惡蔡宗以爽實而謚繆也子孫無以拾其宽他如秦秀議何曾之謚欒肅議楊綰之謚獨孤及議呂諲之謚司馬光改夏竦之謚韓維之議榮蘉常秩之議文忠言官之議京鏜執政之議秦檜得失一時榮辱千載森乎其可畏也幽厲之謚百世不能改先賢已言之矣而撰謚法三卷者乃謂謚以易名不可加之以惡何耶王文中孟貞曜之謚而不免於愛人以禮之譏先儒已

論之矣而續謚五十乃謂以待世天爵之君子何耶我朝洪武之初惟武臣有謚如中山武寧開平忠武岐陽武靖寧河武順東甌襄武黔寧昭靖皆武臣也是時文臣雖劉基之謀猷宋濂之文學陶安章溢之治才亦未嘗有謚文臣有謚蓋始於姚恭靖公廣孝胡文穆公廣自是而後縉紳君子亦多有之如楊文貞之相業李文達之才猷黃忠肅之清銓曹薛文清之崇德行于肅愍之濟艱難耿清惠之平獄訟皆無忝其實者也但先年伏臣謚受者以行不以官近惟官翰林者謚文而餘多廢擇之國家之法然耶否耶與禮皆亦所當核正者也 併議補

王世貞曰皇之爲太昊庖犧氏也炎帝神農氏也號也黃帝之爲黃也帝堯之爲堯與帝舜之爲舜也謚也皆易世而後追隆之猶也人主之行謚自黃帝防也莫忠而非樂矣獨有大禹商質而帶備矣獨有成湯後世之有二謚也自成湯防也商之諸帝以甲乙氏柳同質也然武丁之有武也而又加之以宗曰商與太戊之爲中宗也以表功德也人夫之有廟號自中高防也癸之爲桀也辛之爲紂也易世而後追歌之也周之有幽有厲也其臣子不得已而施之所謂至南郊所天以謚也湯滅慈國自謂人曰予其武蓋天下稱武王焉人矣之有尊號也自湯禹

武王防也周法卿大夫有爵故有謚十無爵故無謚吳越也私君陸也竟道也秦楚之不臣謚也未純華也齊晉衛之謚也自卿此矣大夫而下無謚何居於天子之士也尊之謚及大夫矣何居爲其爲周公後也周下禮也鄭之不臣謚也有國也宋公國也其不臣謚何居疾來之前間也戰國之君驟而廢人臣之謚而天下同之矣然死無謚生有號媚生而薨死也後世之封爵不以地而以德自戰國防也自虎通曰婦人無謚者何無衛故無謚也然而春秋傳蔡共姬其謚何賢也不知夫周穆王七祭哀沭人先之矣婦人之有謚首周穆王防也本子元士也

士鰥謚。是以太子無謚。晉惠公之故，非世子申生也，而謚之共，後世因之。太子之有謚，自晉申生始也。人臣之有三謚者，衛之于公叔貞惠文子也。生而預賜之謚，衛侯之於北宮貞子、析朱成子也。二法皆衛敝也。處士之有私謚也，則作春秋黔婁，昉也。春秋出奔而仕他國者有謚，如臧武仲、中行文子之類是也。崔杼之爲武也，欒盈之爲懷也，身戮矣而族又滅，何居？豈其故臣而追謚之？抑左氏撰也。

二酉彙刪卷之七十二

北海安丘王劃數彙纂評

姪　松年茂參

男　士晉汝唯

財用部

理財

冢宰制國用，必於歲之杪。五穀皆入，然後制國用，用地小大，視年之豐耗。以三十年之通制國用，量入以爲出。祭用數之仂。國無九年之蓄曰不足，無六年之蓄曰急，無三年之蓄曰國非其國也。三年耕必有一年之食，九年耕必有三年之食，以三十年之通，雖有凶旱水溢，民無菜色，然後天子食日舉以樂。王制

管子曰：野與市爭民，家與府爭貨，金與粟爭貴，鄉與朝爭治，故野不積草，農事先也；府不積貨，藏於民也；市不成肆，家用足也；朝不合衆，鄉分治也。

又曰：行其田野，視其耕耘，計其農事，而饑飽之國可知也。其耕之不深，耘之不謹，地宜不任，草田多穢，耕者不必肥，荒者不必磽，草田多而辟田少者，雖不水旱，饑國之野也。若是而民寡，不足以守其地；若是而民衆，則國貧民饑；以此遇水旱，則衆散而

荀子曰上好功則國貧上好利則國貧士大夫眾則國貧工商眾則國貧無制數度量則國貧下貧則上貧下富則上富

鼂錯（潁川人）曰聖王在上而民不凍飢者非能耕而食之織而衣之也為開其資財之道也故堯禹有九年之水湯有七年之旱而國亡捐瘠者以畜積多而備先具也今海內為一土地人民之眾不避湯禹加以亡天災數年之水旱而畜積未及者何也地有遺利民有餘力生穀之土未盡墾山澤之利未盡出也游食之民未盡歸農也民貧則姦邪生貧生於不足不足生於不農不農則不地著不地著則離鄉輕家民如鳥獸雖有高城深池嚴法重刑猶不能禁也夫寒之於衣不待輕煖飢之於食不待甘旨飢寒至身不顧廉恥人情一日不再食則飢終歲不製衣則寒夫腹飢不得食膚寒不得衣雖慈母不能保其子君安能以有其民哉明主知其然也故務民於農桑薄賦斂廣畜積以實倉廩備水旱故民可得而有也民者在上所以牧之趨利如水走下四方亡擇也夫珠玉金銀飢不可食寒不可衣然而眾貴之者以上用之故也其為物輕微易臧在於把握可以周海內而亡飢寒之患此令臣輕背其主而民易去其鄉盜賊有所勸亡逃者得輕資也粟米布帛生於地長於時聚於力非可

一日成也數石之重中人弗勝不為姦邪所利一日弗得而飢寒至是故明君貴五穀而賤金玉今農夫五口之家其服役者不下二人其能耕者不過百畝百畝之收不過百石春耕夏耘秋穫冬臧伐薪樵治官府給繇役春不得避風塵夏不得避暑熱秋不得避陰雨冬不得避寒凍四時之間亡日休息又私自送往迎來弔死問疾養孤長幼在其中勤苦如此尚復被水旱之災急政暴虐賦斂不時朝令而暮改當具有者半賈而賣亡者取倍稱之息於是有賣田宅鬻子孫以償責者矣而商賈大者積貯倍息小者坐列販賣男不耕耘女不蠶織衣必文采食必粱肉無農夫之苦有仟伯之得因其富厚交通王侯千里游敖冠蓋相望乘堅策肥履絲曳縞此商人所以兼并農人農人所以流亡者也方今之務莫若使民務農而已矣欲民務農在於貴粟貴粟之道在於使民以粟為賞罰神農之教曰有石城十仞湯池百步帶甲百萬而亡粟弗能守也以是觀之粟者王者大用政之本務矣（食貨志）

蘇軾曰為國有三計有萬世之計有一時之計有不終月之計古者三年耕必有一年之蓄以三十年之通計則可以九年無患也歲之所入足用而有餘是以九年之蓄常閒而無用卒有

納國之受撈何時而已夫聚天下之人則不可以無衣食之具況故以天下之財與天下共理之者大禹以公是也古之人有自不善理財而有賢臣者也若是者其上之用度固已沛然充足而不匱矣後世之論則以小人善理財而聖賢不為利也聖賢之不為利也上下不給而聖賢不知所以通之徒曰我不為也此其所以使小人為之而無疑歟

季孫欲以田賦使冉有訪於仲尼仲尼曰君子之行也度於禮施取其厚事舉其中斂從其薄如是則以丘亦足矣若不度於禮而貪冒無厭則雖以田賦將又不足且子季孫若欲行而法則周公之典在若欲苟而行又何訪焉　左傳

穀梁傳曰古者什一籍而不稅三百步為里名曰井田井田者九百畝公田居一私田稼不善則非吏公田稼不善則非民

趙簡子使尹鐸為晉陽請曰以為繭絲乎抑為保鄣乎簡子曰保鄣哉尹鐸損其戶數簡子誡襄子曰晉國有難而無以尹鐸為少無以晉陽為遠必以為歸　國語

魏文侯曰今戶口不加而租稅歲倍此由課多也譬彼治田大則薄令小則厚治人亦如之夫貪其賦稅不知人是虞人反裘而負薪也徒惜其毛而不知皮盡而毛無所傅　新序

柳宗元曰永州之野產異蛇黑質而白章觸草木盡死以齧人無禦之者然得而腊之以為餌可以已大風攣踠瘻癘去死肌殺三蟲其始太醫以王命聚之歲賦其二募有能捕之者當其租入永之人爭奔走焉有蔣氏者專其利三世矣問之則曰吾祖死於是吾父死於是今吾嗣為之十二年幾死者數矣言

之、貌若甚戚者、余悲之、且曰、若毒之乎、余將告于蒞事者、更若役、復若賦、則何如、蔣氏大戚、汪然出涕曰、君將哀而生之乎、則吾斯役之不幸、未若復吾賦不幸之甚也、嚮吾不為斯役、則久已病矣、自吾氏三世居是鄉、積於今六十歲矣、而鄉鄰之生日蹙、殫其地之出、竭其廬之入、號呼而轉徙、饑渴而頓踣、觸風雨、犯寒暑、呼噓毒癘、往往而死者相藉也、曩與吾祖居者、今其室十無一焉、與吾父居者、今其室十無二三焉、與吾居十二年者、今其室十無四五焉、非死則徙爾、而吾以捕蛇獨存、悍吏之來吾鄉、叫囂乎東西、隳突乎南北、譁然而駭者、雖雞狗不得寧焉、吾恂恂而起、視其缶、而吾蛇尚存、則弛然而臥、謹食之、時而獻焉、退而甘食其土之有、以盡吾齒、蓋一歲之犯死者二焉、其餘則熙熙而樂、豈若吾鄉鄰之旦旦有是哉、今雖死乎此、比吾鄉鄰之死則已後矣、又安敢毒耶、余聞而愈悲、孔子曰、苛政猛於虎也、吾嘗疑乎是、今以蔣氏觀之、猶信、嗚呼、孰知賦斂之毒有甚於是蛇者乎、故為之說、以俟夫觀人風者得焉　捕蛇者說

得曰、民生於三代之前、其命制于君、民生於三代之後、其命制于天、吾求其所以制命之道矣、取民常少、與民常多、斂有備、從古以來、皆無水旱霸蝗、吾民常如有年、皆

之、又驟散、得其道也

馬端臨曰、諸田之在民者、既之而不得問其多寡、始於商鞅、隨民之有田者、既之而不復視其下中、始於楊炎、三代井田之良法壞於鞅、唐租庸調之良法壞於炎、二人之事、君子所羞稱、而後之為國者、莫不一遵其法、一或變之、則反至於煩擾無稽、而國與民俱受其病、則以古今異宜故也　通考

大司徒以荒政十有二聚萬民一曰散利二曰薄征三曰緩刑
四曰弛力五曰舍禁六曰去幾七曰眚禮八曰殺哀九曰蕃樂
十曰多婚十有一曰索鬼神十有二曰除盜賊遺人掌邦之
委積以待施惠鄉里之委積以恤民之艱阨門關之委積以
養孤老郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待羈旅縣都之
委積以待凶荒廩人掌九穀之數以待邦之匪頒賙賜稍食以
歲之上下數邦用以知足否以詔國用以治年之豐凶凡萬民
之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也若食不能

人二鬴則令邦移民就穀詔王殺邦用　周禮
穀梁傳曰五穀不升為大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之
饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵大
侵之禮君食不兼味臺榭不塗弛侯廷道不除百官布而不制
鬼神禱而不祀此大侵之禮也
漢文詔曰間者數年比不登又有水旱疾疫之災朕甚憂之愚
而不明未達其咎意者朕之政有所失而行有過與乃天道有
不順地利或不得人事多失和鬼神廢不享與何以致此將百
官之奉養或廢無用之事或多與何其民食之寡乏也夫度田
非益寡而計民未加益以口量地其於古猶有餘而食之甚不
足者其咎安在無乃百姓之從事於末以害農者蕃為酒醪以
靡穀者多六畜之食焉者衆與細大之義吾未能得其中其有
可以佐百姓者率意遠思無有所隱
賈誼曰筦子曰倉廩實而知禮節民不足而可治者自古及今
未之嘗聞古之人曰一夫不耕或受之饑一女不織或受之寒
生之有時而用之亡度則物力必屈夫積貯者天下之大命也
苟粟多而財有餘何為而不成以攻則取以守則固以戰則勝
懷敵附遠何招而不至今毆民而歸之農皆著於本使天下各

食其力末技遊食之民轉而緣南畝則蓄積足而人樂其所矣
論積貯書
曾鞏曰河北地震水災隳城郭壞廬舍百姓暴露乏食有司請
發倉廩與之粟主上不旋日而許之賜之可謂大矣然有司之
所行特常行之法非審計終始見於衆人之所未見也遺非常
之變者亦必有非常之恩然後可以振之今百姓暴露乏食已
廢其業矣使之相聚而待二升之廩於上則其勢必不暇乎也
為是農不復得修其畝商不復得治其貨工不復得利其
器用閑民不復得轉移執事一切棄百事而專意於待升合之

[illegible]以漕京師。初歲運四萬餘石。後累增及三百餘萬石。春夏分二運。自浙西不旬日而達於京師。內外官府大小吏士至於細民。無不仰給於此。

至元二十六年。以壽張尹韓仲暉言。自安民山開河。北至臨清。凡二百五十里。引汶絕濟。直屬漳御。建閘三十有一。度高低分遠近。以節蓄洩。賜名會通河。云云

丘濬曰。會通河初開。岸狹水淺。不能負重。每歲之運不過數十萬石。非若海運之多也。是歲終元之世。海運不罷。洪武初。會通河故道猶在。後河決原武。漫過安山湖。而會通河遂淤。太宗肇建北京。永樂初。糧道由江入淮。由淮入黃河。運至陽武。發丁夫陸運至衛輝。下衛河。水運至北京。厥後濟寧州同知潘叔正因言大運道之難。請開會通舊河。朝命工部尚書宋禮發丁夫十萬疏鑿以復故道。又命刑部侍郎金純自汴城北金龍口開黃河故道。分水下達魚臺縣塌場口以益漕河。始罷陸運。而專事河運矣。但前代皆是夫遞。推今朝則以軍運。前代當是轉遞。惟今朝則是長運。唐宋之船。江不入汴。汴不入河。河不入渭。今日江湖之船。各達自江淮以北。湖南直達於京師。唐宋之漕卒猶有番休。今則歲歲不易矣。一歲之間。大半在途。無室家之樂。有

汎之險。遊閘之停流。船擱之衝激。風雨則虛泛漏淺溢。則費推移沿途。為將領之科索。上倉官司之阻滯。及其到家之日。席未暇煖。而又移文以兌運矣。運糧卒其艱苦之狀有如此者。食此糧者。可不知所自哉。

黃道周曰。按隆慶末。河水橫決。時漕舟敗者幾二千。而漂沒者又八百艘。於是科臣宋良佐等議主海運。朝廷從之。遂自淮出海。以抵天津。行之數年。迅龍躍覆舟溺糧數萬。言者交擊之。乃罷。然河運海運各有利害。丘文莊謂國家都燕極北之地。財賦來自東南。會通一河。譬則人身咽喉。一日不下。咽立有死亡之禍。請於無事時。尋元人海運故道。與河漕竝行。江西湖廣江東之粟。照舊河運。而以浙西東瀕海一帶。由海通運。一旦漕渠少有滯塞。則此不來而彼自至矣。是亦思患預防之一策也。故走六編議曰。語漂溺則河安而海危。語滌輓則海肯而河費。若一夫作難。而瓜儀決隄。徐淮潰河。臨濟貶閘。則舍海濟。其奚賴焉。但太倉起帆。元跡可做。而乃云淮安出海以避險。不虞瓜儀之便乎。閩南商賈泛大洋。經東海如馳道。奚獨於漕運而然之。典彙

范守己曰。夫禹貢刊滌功止達九河。荒服惟薄海。則海固古聖

帝明王之所不能用也元史貝僧海運所失陷之數詳矣風
濤不測洋舟漂沒亦云歲有計一舟所失米不過千百石而從
溺者率不下數十百人歲以數百十人之生死與漕數較多寡
而以爲便愛人之君相殆難言之矣 大政記

錢幣

黃帝范金爲貨制金刀立五幣設九棘之利爲輕重之法以制
國用而貨幣行矣 外紀

禹五年水湯七年旱人之無饘有賣子者禹以歷山之金鑄
幣湯以莊山之金鑄幣而贖人之無饘賣子者 管子

太公立九府圜法黃金方寸而重一斤錢圜函方輕重以銖布
帛廣二尺二寸爲幅長四丈爲匹故貨寶於金利於刀流於泉
布於布束於帛 食貨志

周景王將更鑄大錢單穆公曰古者天降災戾於是乎量資幣

權輕重以振救民民患輕則爲之作重幣以行之於是乎有母
權子而行民皆便焉若不堪重則多作輕而行之亦不廢重於
是乎有子權母而行小大利之今王廢輕而作重民失其資能
無匱乎若匱王用將有所乏乏則將厚取於民民不給將有遠
志是離民也王弗聽卒鑄大錢 國語

漢文帝時更鑄四銖錢其文爲半兩令民縱得自鑄錢故吳諸
侯也以即山鑄錢富埒天子其後卒以叛逆鄧通大夫也以鑄
錢財過王者故吳鄧氏錢布天下而鑄錢之禁生焉 平準書

劉陶曰當今之憂不在於貨在於民饑夫生養之道先食後貨

茶法

唐貞元九年從張滂請初稅茶（茶之有稅始此）凡出茶州縣及商人要路每十稅一以所得稅錢別貯若諸州水旱以此錢代其租稅然稅無虛歲遭水旱處亦未嘗以稅茶錢拯贍（唐書）

宋陳恕爲三司使將立茶法召茶商數十人俾條陳利害第爲三等具奏太祖曰吾視上等之說取利太深此可行於商賈不可行於朝廷下等固滅裂無取惟中等之說公私皆濟吾裁損之可以經久行之數年公用足而民富實（[illegible]）

神宗熙寧七年李杞入蜀經畫買茶於秦鳳熙寧博馬王韶又言西人頗以善馬至邊所嗜惟茶（宋史）

丘濬曰宋朝市易戎馬之制始易以銅錢次易以銀絹後獲其用今以摘山之利而易充廄之良戎人得茶不能以爲我害中國得馬足以爲我利亦濟用之良策不然元祐變法更革殆盡獨茶馬不廢者亦有謂矣

明洪武五年戶部言四川產巴茶宜依宋制每茶十株官取其一令有司貯候西番易馬從之茶課歲額五萬餘觔商茶歲中率八萬觔令商運賣官取其半易馬茶馬司收貯官茶立金牌以給番酋驗額易馬歐陽倫以私販茶撲殺（人[illegible]記）

貨通商[illegible]其[illegible]前代所謂榷務貼引[illegible]茶由[illegible]茶馬司四川於[illegible]所以[illegible]私茶蓋欲資[illegible]保馬耳[illegible]

賢之賽

宋濂曰。神禹導河自積石。至大伾而下。灑爲二渠。北過洚水。至于大陸。播爲九河。趨碣石。入于渤海。自禹之後。無水患者已七百七十餘年。此無他。水之流分。而其勢自平也。周定王時。河徙砱礫。始改其故道。九河之迹漸至湮塞。漢文時決酸棗。東潰金隄。漢武時決瓠子。東南注鉅野。通於淮泗。汎郡十六。害及梁楚。此無他。河之流不分。而其勢益橫也。遠乎宣房之築。導河北行二渠。復禹故迹。又疏屯氏諸河。復播爲八。而八十年無水患矣。成帝時屯氏河塞。決于館陶及東郡金隄。泛濫兗豫。由是而觀。則河之分不分。而其利害昭然又可睹已。自漢至唐。河決不常。難以悉擧。至於宋時。河又南決。南渡之後。遂由彭城合汴泗東南以入淮。而向之故道又失矣。夫以數千里湍悍難治之河。而欲使一淮以疏其怒勢。萬萬無此理也。莫若浚入舊淮河。使其水流復於故道。然後導入新濟河。分其半水。使之北流。以殺其力。則河之患可平矣。前附見

丘濬曰。周以前河之勢自西而東而北。漢以後河之勢自西而北。而東。而又之南矣。自宋以前。河自入海。尚能爲沿河州郡之害。見今河淮合一。而清口又合汴泗沂三水以同歸於淮也。然前時河水猶有所瀦。如鉅野。梁山等處。猶有所分。如屯氏。赤河之類。雖以元人排河入淮。而東北入海之道猶微有存焉者。今則以一淮而受衆水之歸。而無涓滴之滲漏矣。且我朝建國幽燕。漕東南之粟以實京師。必由此塗。之淹則河決不可使之東行。一決而東。則漕渠乾涸。歲運不繼。其害非獨在民生。且移之國計矣。

又曰。分治水者。要當以大禹爲法。禹之導河。既分一爲九。以分殺其淘湧之勢。後合九爲一。以迎合其奔放之衝。萬世治水之法。此其準則也。後世言治河者。莫備於賈讓之三策。然歷代所用者。不出其下策。而於上中二策。蓋罕用焉。往往違水之性。逆水之勢。而與水爭地。其欲行也。強而塞之。其欲止也。強而通之。惜微眇之費。而忘其所損之大。棄已成之業。而興夫難就之[illegible]。捐民力於無用。棄民財於不貲。雖徒勞益而反有以致其害。不如聽其自然而不治之之爲愈也。丘濬

國有六職百工與居一焉或坐而論道或作而行之或審曲面勢以飭五材以辨民器或通四方之珍異以資之或飭力以長地財或治絲麻以成之坐而論道謂之王公作而行之謂之士大夫審曲面勢以飭五材以辨民器謂之百工通四方之珍異以資之謂之商旅飭力以長地財謂之農夫治絲麻以成之謂之婦功粵無鎛燕無函秦無廬胡無弓車粵之無鎛也非無鎛也夫人而能為鎛也燕之無函也非無函也夫人而能為函也秦之無廬也非無廬也夫人而能為廬也胡之無弓車也非無弓車也夫人而能為弓車也

知者創物巧者述之守之世謂之工百工之事皆聖人之作也鑠金以為刃凝土以為器作車以行陸作舟以行水此皆聖人之所作也天有時地有氣材有美工有巧合此四者然後可以為良材美工巧然而不良則不時不得地氣也橘踰淮而北為枳鸜鵒不踰濟貉踰汶則死此地氣然也鄭之刀宋之斤魯之削吳粵之劍遷乎其地而弗能為良地氣然也燕之角荊之幹妢胡之笴吳粵之金錫此材之美者也天有時以生有時以殺草木有時以生有時以死石有時以泐水有時以凝有時以澤釋此天時也

輪人為輪斬三材必以其時三材既具巧者和之轂也者以為利轉也輻也者以為直指也牙也者以為固抱也輪敝三材不失職謂之完望而眡其輪欲其幎爾而下迤也進而眡之欲其微至也無所取之取諸圜也望其輻欲其揱爾而纖也進而眡之欲其肉稱也無所取之取諸易直也望其轂欲其眼也進而眡之欲其幬之廉也無所取之取諸急也

矢人為矢水之以辨其陰陽夾其陰陽以設其比夾其比以設

其羽參分其羽以設其刃則雖有疾風亦弗之能憚矣前弱則俛後弱則翔中弱則紆中強則揚羽豐則遲羽殺則趮是故夾而搖之以眡其豐殺之節也橈之以眡其鴻殺之稱也凡相笴欲生而摶同摶欲重同重節欲疏同疏欲栗

梓人為筍虡天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者宗廟之事脂者膏者以為牲臝者羽者鱗者以為筍虡外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬以為雕琢厚脣弇口出目短耳大胸燿後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其

之患在於民不知兵故兵常驕民常怯盜賊攻之而不能禦戎狄掠之而不能抗今使民得更代而爲兵兵得復還而爲民則天下之知兵者衆而盜賊戎狄將有所忌然猶有言者將以爲十年而代歟者已去而新者未教則緩急有所不濟夫所謂十年而代者豈其擧軍而竝去之有始至者有既久者有將去者有當代者新故雜居而教之則緩急可以無憂矣 蘇軾軍賓

屯田 [illegible]

丘濬曰自漢文帝從鼂錯言募民徙塞下而後世屯耕邊塞之事始起矣宣帝時趙充國擊先零羌罷騎兵屯田漢末曹操從棗祗之請募民屯田許下得穀百萬斛諸葛亮綏斜谷伐魏分兵屯田爲久駐之計耕者雜於渭濱居民之間司馬懿伐吳用鄧艾計且田且守歲完五百萬斛晉羊祜襄陽墾田八百餘頃平吳之後杜預修召信臣遺迹激用滍淯諸水以漫原田萬餘頃唐開軍府以捍要衝因隙地置屯田元和中振武軍饑李絳請開營田乃命韓重華爲營田使出贓罪吏九百餘人給以耒耜耕牛凡墾八百餘里宋端拱中大興河北屯以陳恕爲營田使淳化中以何承矩爲屯田使於河北諸州水所積處大墾田元時虞集論於瀕海數千里築隄爲田聽富民募衆耕之能以萬夫耕者爲萬夫長民千百如之事未行後河決丞相脫脫用賈魯議發丁夫十七萬號集如旨竟收其利我朝之制就於衛所所在有閑曠之地分軍以立屯堡俾其且耕且守其法視古爲良近矣

徐貞明曰京東輔郡皆負山控海負山則泉深而土澤控海則潮淤而壤沃諸州邑泉從地湧一决即通而水與田平皆可

田官先爲之經界溝洫給以田器而召民業之助其力而不急登其賦則人樂趨事先之京東數處而畿內諸郡可漸行也先之畿內諸郡而西北之陸可漸行也在邊陲則先之薊鎮而諸鎮可漸行也在浙海則先之豐潤而濾海以東青徐以南可漸行也且國家餽餉許仰給東南每數石而致一石水利興則西北有一石之入即省東南數石之輸利一比地旱則赤地千里潦則洪流萬頃水利興則溝洫瀦洩旱潦有備利二且水既不漲溢則河流殺而無衝決之禍利三邊地平原千里勇騎便於馳突今隴有樹藩有水則田野皆金湯利四塞上之卒募軍有居行給餉之費班軍有春秋更番之勞籍軍有逃亡勾補之苦今以軍營田以田養軍則屯政舉而勞費什省利五

練兵

齊桓公任管仲作內政以寄軍令制國五家爲軌軌爲之長十軌爲里里有司四里爲連連爲之長十連爲鄉鄉有良人焉以爲軍令五家爲軌故五人爲伍軌長帥之十軌爲里故五十人爲小戎里有司帥之四里爲連故二百人爲卒連長帥之十連爲鄉故二千人爲旅鄉良人帥之五鄉一帥故萬人爲一軍五鄉之帥帥之三軍故有中軍之鼓有國子之鼓有高子之鼓春以蒐振旅秋以獮治兵是故卒伍整於里軍旅整於郊內教既成令勿使遷徙伍之人祭祀同福死喪同恤禍災共之人與人相疇家與家相疇世同居少同游故夜戰聲相聞足以不乖晝戰目相視足以相識其歡欣足以相死居同樂行同和死同哀是故守則同固戰則同強君有此士也三萬人以方行於天下以誅無道以屏周室天下大國之君莫之能禦也國語

管子曰爲兵之數存乎聚財而財無敵存乎論工而工無敵存乎制器而器無敵存乎選士而士無敵存乎政教而政教無敵存乎服習而服習無敵存乎徧知天下而徧知天下無敵存乎明於機數而明於機數無敵故兵未出境而無敵者八

老子曰以正治國以奇用兵以無事取天下

魏相曰救亂誅暴謂之義兵兵義者王敵加於已不得已而起者謂之應兵兵應者勝爭恨小故不忍憤怒者謂之忿兵兵忿者敗利人土地貨寶者謂之貪兵兵貪者破恃國家之大矜民人之眾欲見威於敵者謂之驕兵兵驕者滅

蘇洵曰兵有長短敵我一也敢問吾之所長吾出而用之彼將不與吾校吾之所短吾蔽而置之彼將強與吾角奈何曰吾之所短吾抗而暴之使之疑而卻吾之所長吾陰而養之使之狎而墮其中此用長短之術也善用兵者使之無所顧有所恃無所顧則知死之不足惜有所恃則知不至於必敗尺箠當猛虎奮呼而操擊徒手遇蜥蜴變色而卻步人之情也知此者可以將矣袒裼而案劍則烏獲不敢逼冠冑衣甲據兵而寢則童子彎弓而殺之矣故善用兵者以形固夫能以形固則力有餘矣 心術

蘇軾曰臣聞好兵猶好色也傷生之事非一而好色者必死賊民之事非一而好兵者必亡此理之必然者也夫惟聖人之兵皆出於不得已故其勝也享安全之福其不勝也必無意外之患後世用兵皆得已而不已故其勝也則變遲而禍大其不勝也則變速而禍小是以聖人不計勝負之功而深戒用兵之禍

又曰且夫戰勝之後陛下所得而知者凱旋捷奏拜表稱賀赫然耳目之觀耳至於遠方之民肝腦屠於白刃筋骨絕於餽餉流離破產鬻賣男女薰眼折臂自經之狀陛下必不得而見也慈父孝子孤臣寡婦之哭聲陛下必不得而聞也譬猶屠殺牛羊刳臠魚鱉以為膳羞食者甚美死者甚苦使陛下見其號呼於挺刃之下宛轉於刀几之間雖八珍之美必將投箸而不忍食而況用人之命以為耳目之觀乎 諫用兵書

可以擊而不知敵之不可擊勝之半也知敵之可擊而不知吾卒之不可擊勝之半也知敵之可擊知吾卒之可以擊而不知地形之不可以戰勝之半也故曰知彼知己勝乃不殆知天知地勝乃可全

晁錯曰臣聞用兵臨戰合刃之急者三一曰得地形二曰卒服習三曰器用利兵法曰丈五之溝漸車之水山林積石經川丘阜草木所在此步兵之地也車騎二不當一土山丘陵曼衍相屬平原曠野此車騎之地也步兵十不當一平陵相遠川谷居間仰高臨下此弓弩之地也短兵百不當一兩陳相近平地淺

草可前可後此長戟之地也劍楯三不當一萑葦竹蕭草木蒙蘢枝葉茂接此矛鋋之地也長戟二不當一曲道相伏險阸相薄此劍楯之地也弓弩三不當一士不選練卒不服習起居不精動靜不集趨利弗及避難不畢前擊後解與金鼓之聲相失此不習勒兵之過也百不當十兵不完利與空手同甲不堅密與袒裼同弩不可以及遠與短兵同射不能中與亡矢同中不能入與亡鏃同此將不省兵之禍也五不當一故兵法曰器械不利以其卒予敵也卒不可用以其將予敵也將不知兵以其主予敵也君不擇將以其國予敵也四者兵之至要也　言兵

諸葛亮曰強國戰兵霸國戰智王國戰義帝國戰德皇國戰無為古之善理者不師善師者不陣善陣者不戰善戰者不敗善敗者不亡

李華曰古稱戎夏不抗王師文教失宣武臣用奇奇兵有異於仁義王道迂闊而莫為嗚呼噫嘻吾想夫北風振漢胡兵伺便主將驕敵期門受戰野豎旄旗川迴組練法重心駭威尊命賤利鏃穿骨驚沙入面主客相搏山川震眩聲析江河勢崩雷電至若窮陰凝閉凜冽海隅積雪沒脛堅冰在鬚鷙鳥休巢征馬

踟躕繒纊無溫墮指裂膚當此苦寒天假強胡憑陵殺氣以相翦屠徑截輜重橫攻士卒都尉新降將軍覆沒屍填巨港之岸血滿長城之窟無貴無賤同為枯骨可勝言哉鼓衰兮力盡矢竭兮絃絕白刃交兮寶刀折兩軍蹙兮生死決降矣哉終身夷狄戰矣哉骨暴沙礫鳥無聲兮山寂寂夜正長兮風淅淅魂結兮天沉沉鬼神聚兮雲冪冪日光寒兮草短月色苦兮霜白傷心慘目有如是耶蒼蒼蒸民誰無父母提攜捧負畏其不壽誰無兄弟如足如手誰無夫婦如賓如友生也何恩殺之何咎其存其沒家莫聞知人或有言將信將疑悁悁心目寢寐

嘗不行在祖宗未嘗不用聽民間養市以本直祥符制也詔能畜馬與免二丁嘉祐令也夫何急於爭利一槩取民至民病已極國用復闕於是求之戎狄而設茶馬之職馬市馬於戎雖不若牧之於官亦猶愈牧之於民也

黃道周曰古今馬政漢人牧於民而用於官唐人牧於官而給於民至於宋朝始則牧之在官後則畜之於民又其後則市之於戎狄惟我朝則兼用前代之制在內地則散之於民即宋人戶馬之令也在邊地則牧之於官即唐人監牧之制也而於川陝又有茶馬之設豈非宋人之市於戎者乎但宋人保甲養馬自願者聽及以官馬給之者免其糧草戶役今則論丁養馬不問其願與否也糧草戶役徵輸如故其害比宋爲甚矣假令百姓破產飼馬官得其用雖曰有損於民而實有益於官今所養之馬皆小弱羸瘠有之若無是官民胥失之也夫養馬之令生必報數死必責償一馬之斃未償而一馬又斃前歲之生未僨而駒歲又生生者浚增而供給愈難死者日耗而陪償無已民何以爲生乎 典彙

刑法

大司寇之職掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方一曰刑新邦用輕典二曰刑平國用中典三曰刑亂國用重典以圜土聚教罷民凡害人者寘之圜土而施職事焉以明刑恥之以嘉石平罷民凡萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空以肺石達窮民凡遠近惸獨老幼之欲有復於上而其長弗達者立於肺石三日士聽其辭以告於王而罪其長

小司寇以五聲聽獄訟求民情一曰辭聽二曰色聽三曰氣聽四曰耳聽五曰目聽以八辟麗邦法附刑罰一曰議親之辟二曰議故之辟三曰議賢之辟四曰議能之辟五曰議功之辟六曰議貴之辟七曰議勤之辟八曰議賓之辟 周禮

鄭人鑄刑書叔向使詒子產書曰始吾有虞於子今則已矣昔先王議事以制不爲刑辟懼民之有爭心也猶不可禁禦是故閑之以義糾之以政行之以禮守之以信奉之以仁制爲祿位以勸其從嚴斷刑罰以威其淫懼其未也故誨之以忠聳之以行教之以務使之以和臨之以敬涖之以彊斷之以剛猶求聖哲之上明察之官忠信之長慈惠之師民於是乎可任使也而不

不生禍亂民知有辟則不忌於上並有爭心以徵於書而徼幸
以成之弗可爲矣夏有亂政而作禹刑商有亂政而作湯刑周
有亂政而作九刑三辟之興皆叔世也今吾子相鄭國作封洫
立謗政制參辟鑄刑書將以靖民不亦難乎詩曰儀式刑文王
之德日靖四方又曰儀刑文王萬邦作孚如是何辟之有民知
爭端矣將棄禮而徵於書錐刀之末將盡爭之亂獄滋豐賄賂
[illegible]
並行終子之世鄭其敗乎肸聞之國將亡必多制其此之謂乎
復書曰若吾子之言僑不才不能及子孫吾以救世也既不承
命敢忘大惠 左傳

漢高祖初入咸陽召諸縣父老豪傑曰父老苦秦苛法久矣誹
謗者族偶語者棄市吾與父老約法三章耳殺人者死傷人及
盜抵罪餘悉除去秦法

漢文詔曰蓋聞有虞氏之時畫衣冠異章服以爲戮而民不犯
何則至治也今法有肉刑三而姦不止其咎安在毋乃朕德
而教不明歟吾甚自愧故夫馴道不純而愚民陷焉詩曰豈弟
君子民之父母今人有過教未施而刑加焉或欲改行爲善而
道亡繇也朕甚憐之夫刑至斷肢體刻肌膚終身不息何其楚
痛而不德也豈稱爲民父母之意哉其除肉刑

景帝詔曰獄者萬民之命所以禁暴止邪養育羣生也能使生
者不怨死者不恨則可謂文吏矣今則不然用法或持巧心析
律貳端深淺不平增辭飾非以成其罪奏不如實上亦無繇知
此朕之不明吏之不稱四方黎民將何仰哉二千石各察官屬
勿用此人 漢書

章帝詔曰方春生養萬物孚甲宜助萌陽以育時物其令有司
罪非殊死且勿案驗及吏人條書相告不得聽受冀以息事寧
人敬奉天氣立秋如故夫俗吏矯飾外貌似是而非揆之人事 [illegible]
則悅耳論之陰陽則傷化朕甚厭之甚苦之安靜之吏悃愊無

華日計不足月計有餘如襄城令劉方吏人同聲謂之不煩雖
未有它異斯亦殆近之矣閒敕二千石各尚寬明而今富姦行
賂於下貪吏枉法於上使有罪不論而無過被刑甚大逆也夫
以苛爲察以刻爲明以輕爲德以重爲威四者或興則下有怨
心吾詔書數下冠蓋接道而吏不加理人或失職其咎安在勉
思舊令稱朕意焉 續漢書

太史公曰法令者治之具而非制治清濁之源也昔天下之網
嘗密矣然姦偽萌起其極也上下相遁至於不振當是之時吏
治若救火揚沸非武健嚴酷惡能勝其任而愉快乎言道德者

成敗之迹者則上之心將釋然而自解其在朝廷之中天子過之張然而有所畏上大夫不敢違辟其情於其側爵祿豐賞已得以錄其可否而不求以爲己之私患乃紛紛已得以參其輕重而不求以爲己之私勢要以天下有所不可必爲而發下者亦慎而已不默其有所名焉重臣皆不待天下之歸已而爲權臣者亦無所事天下也畏患也悲夫後世之君徒見天下之權臣非入唯唯以爲有禮而不知此乃所以潛潰其國徒見天下之重臣剛毅果敢喜逆其意則以爲不遜而不知其有社稷之慮二者淆亂於心而不能辨其邪正是以喪亂相仍而不悖也　臣事類

胡寅曰有其德無其位君子安之有其位無其功君子恥之富貴一時之利良心萬世之彝以一時之利失萬世之彝寧貧賤而爲匹夫不願負不仁之富貴也

忠義

晉獻公使荀息傅奚齊公疾召之曰以是藐諸孤辱在大夫其若之何稽首而對曰臣竭其股肱之力加之以忠貞其濟君之靈也不濟則以死繼之公曰何謂忠貞對曰公家之利知無不爲忠也送往事居耦俱無猜貞也　左傳

公羊傳曰荀息何以書賢也何賢乎荀息荀息可謂不食其言矣其不食其言奈何奚齊卓子者驪姬之子荀息傅焉驪姬者國色也獻公愛之甚欲立其子於是殺世子申生申生者里克傅之獻公病將死謂荀息曰士何如則可謂之信矣荀息對曰使死者復生生者不愧乎其言則可謂之信矣獻公死奚齊立里克謂荀息曰君殺正而立不正廢長而立幼如之何願與子慮之荀息曰君嘗訊臣矣臣對曰使死者復生生者不愧乎其言則可謂信矣里克知其不可與謀退弒奚齊荀息立卓子里克弒卓子荀息死之荀息可謂不食其言矣

孔子問晏子曰子事靈公莊公景公皆敬子三君之心一耶子之心三也晏子曰順愛不懈可以使百姓彊不忠不可以使一人一心可以事百君三心不可以事一君　晏子

屈原既放游於江潭行吟澤畔顏色憔悴形容枯槁漁父見而

問之曰子非三閭大夫與何故至於斯屈原曰擧世皆濁我獨清衆人皆醉我獨醒是以見放漁父曰聖人不凝滯於物而能與世推移世人皆濁何不淈其泥而揚其波衆人皆醉何不餔其糟而歠其醨何故深思高擧自令放爲屈原曰吾聞之新沐者必彈冠新浴者必振衣安能以身之察察受物之汶汶者乎寧赴湘流葬於江魚之腹中安能以皓皓之白而蒙世俗之塵埃乎 史記

太史公曰屈平疾王聽之不聰也讒諂之蔽明也邪曲之害公也方正之不容也故憂愁幽思而作離騷離騷者猶離憂也夫天者人之始也父母者人之本也人窮則反本故勞苦倦極未嘗不呼天也疾痛慘怛未嘗不呼父母也屈平正道直行竭忠盡智以事其君讒人間之可謂窮矣信而見疑忠而被謗能無怨乎屈平之作離騷蓋自怨生也國風好色而不淫小雅怨誹而不亂若離騷者可謂兼之矣

柳宗元曰嗚呼當其周時未至殷祀未殄比干已死微子已去向使紂惡未稔而自斃武庚念亂以圖存國無其人誰與興理是固人事之或然者也然則先生隱忍而爲此其有志於斯乎 箕子碑

蘇軾曰匹夫而爲百世師一言而爲天下法是皆有以參天地之化關盛衰之運其生也有自來其逝也有所爲故申呂自嶽降傅說爲列星古今所傳不可誣也孟子曰我善養吾浩然之氣是氣也寓於尋常之中而塞乎天地之間卒然遇之王公失其貴晉楚失其富良平失其智賁育失其勇儀秦失其辯是孰使之然哉其必有不依形而立不恃力而行不待生而存不隨死而亡者矣故在天爲星辰在地爲河嶽幽則爲鬼神而明則復爲人此理之常無足怪者自東漢以來道喪文弊異端並起歷唐貞觀開元之盛輔以房杜姚宋而不能救獨韓文公起布衣談笑而麾之天下靡然從公復歸於正蓋三百年於此矣文起八代之衰道濟天下之溺忠犯人主之怒而勇奪三軍之帥此豈非參天地關盛衰浩然而獨存者乎 韓文公廟碑

文天祥曰天地有正氣雜然賦流形下則爲河嶽上則爲日星於人曰浩然沛乎塞蒼冥皇路當清夷含和吐明廷時窮節乃見一一垂丹青在齊太史簡在晉董狐筆在秦張良椎在漢蘇武節爲嚴將軍頭爲嵇侍中血爲張睢陽齒爲顏常山舌或爲遼東帽清操厲冰雪或爲出師表鬼神泣壯烈或爲渡江楫慷慨吞胡羯或爲擊賊笏逆豎頭破裂是氣所磅礴凜烈萬古存

當其貫日月生死安足論地維賴以立天柱賴以尊三綱實繫
命道義為之根嗟予遘陽九隸也實不力楚囚纓其冠傳車送
窮北鼎鑊甘如飴求之不可得陰房闃鬼火春院閟天黑牛驥
同一皁雞棲鳳凰食一朝蒙霧露分作溝中瘠如此再寒暑百
沴自辟易哀哉沮洳場為我安樂國豈有他繆巧陰陽不能賊
顧此耿耿在仰視浮雲白悠悠我心悲蒼天曷有極哲人日已
遠典刑在宿昔風簷展書讀古道照顏色　正氣歌

事功

太公曰夫能扶天下之危者則據天下之安能除天下之憂者
則享天下之樂能救天下之禍者則獲天下之福　三略

樂毅曰臣聞賢聖之君不以祿私親其功多者賞之其能當者
處之故察能而授官者成功之君也論行而結交者立名之士
也

又曰臣聞賢聖之君功立而不廢故著於春秋蚤知之士名成
而不毀故稱於後世　報燕惠王書

陸機曰任重於力才盡則困用廣其器應博則凶是以物勝權

而衡殆形過鏡則照窮故明主程材以效業貞臣底力而辭豐
連珠

又曰夫德立之基有常而建功之路不一何則循心以為量者
存乎我因物以成務者繫乎彼存夫我者隆殺止乎其域繫乎
物者豐約惟所遭遇是故苟時啓於天理盡於民庸夫可以濟
聖賢之功斗筲可以定烈士之業蓋得之於時勢也　豪士賦序

歐陽修曰仕宦而至將相富貴而歸故鄉此人情之所榮而今
昔之所同也惟大丞相魏國公則不然世有令德為時名卿自
公少時已擢高科登顯仕海內之士聞下風而望餘光者蓋亦

不有以新天下之耳目易斯民之志廢則吾之所求亦從此焉而已耳

楊萬里曰有天下之憂有君子之憂天下之憂憂其君之不為也君有為矣天下亦而君子之憂也蓋不為之君其□遲天下之所不快有為之君甚銳天下之所甚喜雖然喜者憂之所縣寓也銳者速之所繇也夫何故銳則速不以速而成則以速而斯古之君子得有為之君而輔之以求致天下之大功則必有以養其君之志而古之君子亦必有以自養其志靜其發而重其舉非詳其發也恐發之踈則一發足以廢而發非重其舉也恐舉之難則一舉足以廢萬舉君臣之間其立也堅而其謀也甚夫其以有成世則不欲速堅則雖可折而不可沮勝而不勇敢而不怯得而不喜失而不挫優游容與以待天下之隙而徐制其要領焉能而不得其成功也哉

廉法

宋人或得玉獻諸子罕子罕弗受獻玉者曰以示玉人玉人以為寶也故敢獻之子罕曰我以不貪為寶爾以玉為寶若以與我皆喪寶也不若人有其寶

范宣子為政諸侯之幣重子產寓書於子西以告范宣子曰僑聞君子長國家者非無賄之患而無令名之難夫令名德之輿也德國家之基也有基無壞無亦是務乎有德則樂樂則能久詩云樂只君子邦家之基有令德也夫上帝臨汝無貳爾心有令名也夫恕思以明德則令名載而行之是以遠至邇安毋寧使人謂子實生我而謂子浚我以生乎象有齒以焚其身賄也

左傳

鬬且曰昔子文三舍令尹無一日之積恤民之故也成王聞子文之朝不及夕也於是乎每朝設脯一束糗一筐以羞子文至於今令尹秩之成王每出子文之祿必逃王止而後復人謂子文曰人生求富而子逃之何也對曰夫從政者以庇民也民多曠者而我取富焉是勤民以自封也死無日矣我逃死非逃富也故莊王之世滅若敖氏唯子文之後在至於今處鄖為楚良臣是不先恤民而後已之富乎

國語

景公飲酒田桓子侍望見晏子而復於公曰請浮晏子公曰何
故也無宇對曰晏子衣緇布之衣麋鹿之裘棧軫之車而駕駑
馬以朝是隱君之賜也公曰諾晏子坐酌者奉觴進之曰君命
浮晏子晏子曰何故也田桓子曰君賜之卿位以尊其身寵之百
萬以富其家群臣其爵莫尊於子祿莫重於子今子衣緇布之
衣麋鹿之裘棧軫之車而駕駑馬以朝是則隱君之賜也故浮
子晏子避席曰請飲而後辭乎其辭而後飲乎公曰辭然後飲
晏子曰君之賜卿位以尊其身嬰非敢為顯受也為行君令也
寵以百萬以富其家嬰非敢為富受也為通君賜也臣聞古之

賢君有受厚賜而不顧其國族則過之臨事守職不勝其任則
過之君之內隸臣之父兄若有離散在於野鄙此臣之罪也君
之內隸臣之所職若有播亡在於四方此臣之罪也兵革之不
完戰車之不修此臣之罪也若夫敝車駑馬以朝意者非臣之
罪乎且臣以君之賜父之黨無不乘車者母之黨無不足於衣
食者妻之黨無凍餒者國之閒士待臣而後舉火者數百家如
此者為彰君賜乎為隱君賜乎公曰善為我浮無宇也晏子
齊景公令吏致千家之縣於晏子再拜辭曰嬰之家不貧以君
之賜澤覆三族延及交遊以振百姓君之賜也厚矣嬰之家不

厚取之君而厚施之人代君為君也忠臣不為也
之君而藏之是筐篋存也仁人不為也厚取之君而無所
身死而財遷於他人是為宰藏也知者不為也嬰也聞為
進不事上以為忠退不克下以為廉八升之布一豆之食
足使者三返遂辭不受　說苑
儀子相魯而嗜魚一國爭買魚而獻之公儀子不受其弟諫
曰夫子嗜魚而不受者何也對曰夫唯嗜魚故不受也夫即受
魚必有下人之色有下人之色將枉於法枉於法則免於相雖
嗜魚人必不能常致我魚我又不能自給魚即無受魚而不免

於相雖嗜魚我能常自給魚　韓詩外傳
董仲舒曰夫天亦有所分予予之齒者去其角傅其翼者兩其
足是所受大者不得取小也古之所予祿者不食於力不動於
末是亦受大者不得取小與天同意者也夫已受大又取小天
不能足而況人乎此民之所以囂囂苦不足也身寵而載高
位家溫而食厚祿因乘富貴之資力以與民爭利於下民安能
如之哉是故眾其奴婢多其牛羊廣其田宅博其產業畜其委
積務此而亡已以迫蹴民民日削月朘寖以大窮富者奢侈
羨溢貧者窮急愁苦窮急愁苦而上不救則民不樂生民不樂

生尚不避死安能避罪此刑罰之所以蕃而姦邪不可勝者也故受祿之家食祿而已不與民爭業然後利可均布而民可家足此上天之理而亦太古之道天子之所宜法以爲制大夫之所當循以爲行也故公儀子相魯之其家見織帛怒而出其妻食於舍而茹葵慍而拔其葵曰吾已食祿又奪園夫紅工女事乎古之賢人君子在列位者皆如是是故下高其行而從其教民化其廉而不貪鄙及至周室之衰其卿大夫緩於誼而急於利亡推讓之風而有爭田之訟故詩人疾而刺之曰節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻爾好誼則民鄉仁而俗善爾好

利則民好邪而俗敗由是觀之天子大夫者下民之所視效遠方之所四面而內望也近者視而放之遠者望而效之豈可以居賢人之位而爲庶人行哉夫皇皇求財利常恐乏匱者庶人之意也皇皇求仁義常恐不能化民者大夫之意也易曰負且乘致寇至乘車者君子之位也負擔者小人之事也此言居君子之位而爲庶人之行者其患禍必至也若居君子之位當君子之行則舍公儀休之相魯亡可爲者矣（賢良策）

王符曰雖觀前政貴人之用心也與嬰兒子何以異哉嬰兒常病傷於飽也貴臣常禍傷於寵也哺乳多則生癎病富貴盛而致驕疾愛子而賊之驕臣而滅之若非一也夫鳥以山爲卑而層巢其上魚以泉爲淺而穿穴其中卒所以得者餌也貴戚願其宅吉而制爲令名欲其門堅而造作鐵樞卒其所以敗者非苦禁忌少而門樞朽也常苦崇財貨而行驕僭耳不上順天心下育人物而欲任其私志偏弄君威反戾天地欺誣神明居累卵之危而圖太山之安爲朝露之行而思傳世之功豈不惑哉

陸贄曰凡上之所爲以導下也若大臣避臣可以受財則庶長桑采執爲不可朝廷取之於方鎮方鎮復取之於州州取之於

縣縣取之於鄉鄉將安取哉是皆出於疲人之肝腦筋髓耳自大盜猾吏耗斁生人天下常屯百萬之師未受衣食農夫蠶婦凜而織餒而耕殫力忍死以供十倍之賦日月引領望覩昇平之化惠恤之恩持利祿食祿厚者當憂懼悵憫愧黎庶而又交通私賄崩起貪風是今已困之氓重遭過分之擾也（奏議）

韓文公曰圬之爲技賤且勞者也有業之其色若自得者聽其言約而盡問之王其姓承福其名世爲京兆長安農夫天寶之亂發人爲兵持弓矢十三年有官勳棄之來歸喪其土田手鏝衣食餘三十年舍於市之主人而歸其屋食之當焉視時屋食

之貴賤而上下其巧之備以償之有餘則以與道路之廢疾餘
者焉又曰粟稼而生者也若布與帛必蠶織而後成者也其他
所以養生之具皆待人力而後完也吾皆賴之然人不可徧爲
宜乎各致其能以相生也故君者理我所以生者也而百官者
承君之化者也任有小大惟其所能若器皿焉食焉而怠其事
必有天殃故吾不敢一日捨鏝以嬉夫鏝易能可力焉又誠有
功取其直雖勞無愧吾心安焉夫力易強而有功也心難強而
有智也用力者使於人用心者使人亦其宜也吾特擇其易爲
而無愧者取焉嘻吾操鏝以入貴富之家有年矣有一至者焉

又往過之則爲墟矣有再至三至者焉而往過之則爲墟矣問
之其鄰或曰噫刑戮也或曰身既死而其子孫不能有也或曰
死而歸之官也吾以是觀之非所謂食焉怠其事而得天殃者
邪非強心以智而不足不擇其才之所稱而冒之者邪非多行
可愧知其不可而強爲之者邪將貴富難守薄功而厚饗之者
邪抑豐悴有時一去一來而不可常者邪吾之心憫焉是故擇
其力之可能者行焉樂富貴而悲貧賤我豈異於人哉又曰功
大者其所以自奉也博妻與子皆養於我者也吾能薄而功小
不有之可也又吾所謂勞力者若立吾家而力不足則心又勞

也一身而二任焉雖聖者不可能也愈始聞而惑之又從而思
之蓋賢者也蓋所謂獨善其身者也然吾有譏焉謂其自爲也
過多其爲人也過少其學楊朱之道者邪楊之道不肯拔我一
毛而利天下而夫人以有家爲勞心不肯一動其心以畜其妻
子其肯勞其心以爲人乎哉雖然其賢於世之患不得之而患
失之者以濟其生之欲貪邪而亡道以喪其身者其亦遠矣又
其言有可以警余者故余爲之傳而自鑒焉　王承福傳

二酉彙刪卷之十五

北海安丘王訓敎彝纂評

臣道部中

姪松年茂苓
男士翁汝唯

輔導

知悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜蕢自外來聞
鐘聲曰安在曰在寢杜蕢入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰
調飲斯又酌堂上北面坐飲之降而趨出平公呼而進之曰蕢
曩者爾心或開予是以不與爾言爾飲曠何也曰子卯不樂知

悼子在堂斯其為子卯也大矣曠也太師也不以詔是以飲之
也爾飲調何也曰調也君之褻臣也為一飲一食忘君之疾是
以飲之也爾飲何也曰蕢也宰夫也非刀匕是共又敢與知防
是以飲之也平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人杜蕢洗而揚
觶志公謂侍者曰如我死則必毋廢斯爵也至于今既畢獻斯
揚觶謂之杜舉 [illegible]
齊景公出弋昭華之池鄒聚主鳥而亡之景公怒而欲殺之晏
子曰請數而誅之景公曰諾晏子曰鄒聚爲吾君主鳥而亡之
是罪一也使吾君以鳥之故殺人是罪二也使四國諸侯聞之

以吾君重鳥而輕士是罪三也天子聞之必將貶絀吾君危其
社稷絕其宗廟是罪四也此四罪者故當殺無赦臣請加誅焉
景公曰止此亦吾過矣 韓詩外傳
齊威王為長夜之飲召髡賜之酒問曰先生能飲幾何而醉對
曰臣飲一斗亦醉一石亦醉威王曰先生飲一斗而醉惡能飲
一石哉其說可得聞乎髡曰賜酒大王之前執法在傍御史在
後髡恐懼俯伏而飲不過一斗徑醉矣若親有嚴客髡帣韝
鞠𦜕侍酒於前時賜餘瀝奉觴上壽數起飲不過二斗徑
醉矣若朋友交遊久不相見卒然相睹歡然道故私情相語飲

可五六斗徑醉矣若乃州閭之會男女雜坐行酒稽留六博投
壺相引為曹握手無罰目眙不禁前有墮珥後有遺簪髡竊
樂此飲可八斗而醉二參日暮酒闌合尊促坐男女同席履舃
交錯杯盤狼藉堂上燭滅主人留髡而送客羅襦襟解微聞薌
澤當此之時髡心最歡能飲一石故曰酒極則亂樂極則悲萬
事盡然言不可極極之而衰以諷諫焉齊王曰善乃罷長夜之
飲
趙烈侯好音謂相國公仲連曰寡人有愛可以貴之乎公仲曰
富之可貴之則否烈侯曰鄭歌者槍石二人吾賜之田人

鄭歌公仲曰諾不與居一月烈侯從代來問歌者田公仲曰求未有可者有頃烈侯復問公仲終不與乃稱疾不朝番吾君自代來謂公仲曰君實好善而未知所持今公仲相趙於今四年亦有進士乎公仲曰未也番吾君曰牛畜荀欣徐越皆可公仲乃進三人及朝烈侯復問歌者田何如公仲曰方使擇其善者牛畜侍烈侯以仁義約以王道烈侯逌然明日荀欣侍以選練舉賢任官使能明日徐越侍以節財儉用察度功德所與無不充君說烈侯使使謂相國曰歌者之田且止官牛畜為師荀欣為中尉徐越為內史賜相國衣二襲

趙王新立太后用事秦急攻之趙氏求救於齊齊曰必以長安君為質兵乃出太后不肯大臣強諫太后明謂左右曰復言長安君為質者老婦必唾其面左師觸龍言願見太后太后盛氣而胥之入徐趨而坐自謝曰老臣病足曾不能疾走不得見久矣竊自恕而恐太后體之有所苦也故願望見太后太后曰老婦恃輦而行曰食飲得毋衰乎曰恃粥耳曰老臣間者殊不欲食乃強步日三四里少益嗜食和於身也太后曰老婦不能太后不和之色少解左師公曰老臣賤息舒祺最少不肖而臣衰竊憐愛之願得補黑衣之缺以衛王宮昧死以聞太后曰敬諾年幾何矣對曰十五歲矣雖少願及未填溝壑而託之太后曰丈夫亦愛憐少子乎對曰甚於婦人太后笑曰婦人異甚對曰老臣竊以為媼之愛燕后賢於長安君太后曰君過矣不若長安君之甚左師公曰父母愛子則為之計深遠媼之送燕后也持其踵為之泣念其遠也亦哀之矣已行非不思也祭祀則祝之曰必勿使反豈非計長久為子孫相繼為王也哉太后曰然左師公曰今三世以前至於趙之主子孫為侯者其繼有在者乎曰無有曰微獨趙諸侯有在者乎曰老婦不聞也曰此其近者禍及其身遠者及其子孫豈人主之子侯則不善哉位尊而

無功奉厚而無勞而挾重器多也今媼尊長安君之位而封之以膏腴之地多與之重器而不及今令有功於國一旦山陵崩長安君何以自託於趙老臣以媼為長安君計短也故以為愛之不若燕后太后曰諾恣君之所使之於是為長安君約車百乘質於齊齊兵乃出子義聞之曰人主之子也骨肉之親也猶不能恃無功之尊無勞之奉而守金玉之重也而況於予乎　史記

柳宗元曰古之傳者有言成王以桐葉與小弱弟戲曰以封汝周公入賀王曰戲也周公曰天子不可戲乃封小弱弟於唐悉

諫言

景公出遊於公阜北面望睹齊國曰嗚呼使古而無死何如晏子曰昔者上帝以人之沒為善仁者息焉不仁者伏焉若使古而無死丁公太公將有齊國桓襄文武將皆相之君將戴笠衣褐執銚耨以蹲行畎畝之中孰暇患死公忿然作色不說無幾何而梁丘據御六馬而來公曰誰也晏子曰據也公曰何如曰大暑而疾馳甚者馬死薄者馬傷非據孰敢為之公曰據與我和者夫晏子曰此所謂同也所謂和者君甘則臣酸君淡則臣鹹今據也甘君亦甘所謂同也安得為和公忿然作色不說無

幾何日暮公西面望睹彗星召伯常騫使禳去之晏子曰不可此天教也日月之氣風雨不時彗星之出天為民之亂見之故詔之妖祥以戒不敬今君若設文而受諫謁聖賢人雖不去彗星將自亡今君嗜酒而并於樂政不飾而寬於小人近讒好優惡文而疏聖賢人何暇在彗茀又將見矣公忿然作色不說及晏子卒公出背而立曰嗚呼昔者從夫子而游公阜夫子一日而三責我今誰責寡人哉 晏子

韓非子曰凡說之難非吾知之有以說之難也又非吾辯之難能明吾意之難也又非吾敢橫失而能盡之難也凡說之難在知所說之心可以吾說當之所說出於為名高者也而說之以厚利則見下節而遇卑賤必棄遠矣所說出於厚利者也而說之以名高則見無心而遠事情必不收矣所說實為厚利而顯為名高者也而說之以名高則陽收其身而實疏之若說之以厚利則陰用其言顯棄其身矣此不可不知也夫事以密成語以泄敗未必其身泄之也而語及其所匿之事如是者身危貴人有過端而說者明言善議以推其惡者則身危周澤未渥也而語極知說行而有功則德亡說不行而有敗則見疑如是者身危夫貴人得計而欲自以為功說者與知焉則身危彼顯有

所出事乃自以為他故說者與知焉則身危強之以其所必不為止之以其所不能已者身危故曰與之論大人則以為閒己與之論細人則以為鬻權論其所愛則以為藉資論其所憎則以為嘗己徑省其辭則不知而屈之汎濫博文則多而久之順事陳意則曰怯懦而不盡慮事廣肆則曰草野而倨侮此說之難不可不知也凡說之務在知飾所說之所敬而滅其所醜彼自知其計則毋以其失窮之自勇其斷則毋以其敵怒之自多其力則毋以其難概之大忠無所拂辭悟言無所擊排乃後申其辯知焉此所以親近不疑宋有富人天雨牆壞其子曰不築

且有盜其鄰人之父亦云暮而果大亡其財其家甚智其子而
疑鄰人之父昔者鄭武公欲伐胡乃以其子妻之因問群臣曰
吾欲用兵誰可伐者關其思曰胡可伐乃戮關其思曰胡兄弟
之國也子言伐之何也胡君聞之以鄭為親己而不備鄭鄭人
襲胡取之此二說者其知皆當矣然而甚者為戮薄者見疑非
知之難也處知則難矣昔者彌子瑕見愛於衛君衛國之法竊
駕君車者罪至刖月既而彌子之母病人聞往夜告之彌子矯
駕君車而出君聞而賢之曰孝哉為母之故而犯刖罪與君游
果園彌子食桃而甘不盡而奉君君曰愛我哉忘其口而啗我

及彌子色衰而愛弛得罪於君君曰是嘗矯駕吾車又嘗食我
以其餘桃故彌子之行未變於初也前見賢而後獲罪者愛憎
之至變也故有愛於主則知當而加親見憎於主則罪當而加
疏故諫說之士不可不察愛憎之主而後說之矣夫龍之為蟲
也可擾押而騎也然其喉下有逆鱗徑尺人有嬰之則必殺人
人主亦有逆鱗說之者能無嬰人主之逆鱗則幾矣　說難
韓文公曰或問諫議大夫陽城於愈可以為有道之士乎哉學
廣而聞多不求聞於人也行古人之道居於晉之鄙晉之鄙人
薰其德而善良者幾千人大臣聞而薦之天子以為諫議大夫

人皆以為華陽子不色喜居於位五年矣視其德如在草野彼
豈以富貴移易其心哉愈應之曰是易所謂恒其德貞而夫子
凶者也惡得為有道之士乎哉在易蠱之上九云不事王侯高
尚其事蹇之六二則曰王臣蹇蹇匪躬之故夫不以所居之時
不一而所蹈之德不同也若蠱之上九居無用之地而致匪躬
之節以蹇之六二在王臣之位而高不事之心則冒進之患生
曠官之刺興志不可則而尤不終無也今陽子實一匹夫在
位不為不久矣聞天下之得失不為不熟矣天子待之不為不
加矣而未嘗一言及於政視政之得失若越人視秦人之肥瘠

忽焉不加喜戚於其心問其官則曰諫議也問其祿則曰下大
夫之秩也問其政則曰我不知也有道之士固如是乎哉且吾
聞之有官守者不得其職則去有言責者不得其言則去今陽
子以為得其言乎哉得其言而不言與不得其言而不去無一
可者也陽子將為祿仕乎宜乎辭尊而居卑辭富而居貧若抱
關擊柝者可也若陽子之秩祿不為卑且貧章章明矣而如此
其可乎哉或曰否非若此也夫陽子惡訕上者惡為人臣招其
君之過而以為名者故雖諫且議使人不得而知焉愈應之
曰若陽子之用心如此滋所謂惑者矣入則諫其君出則不使

其以魯國驕人幾矣夫仰祿之士猶可驕也正身之士不可驕也彼正身之士舍貴而爲賤舍富而爲貧舍佚而爲勞顏色黎黑而不失其所是以天下之紀不息文章不廢也 荀子

晉陽處父聘於衛反過甯甯嬴從之及溫而還其妻問之嬴曰以剛商書曰沈漸剛克高明柔克夫子壹之其不沒乎天爲剛德猶不干時況在人乎且華而不實怨之所聚也犯而聚怨不可以定身余懼不獲其利而離其難是以去之

孟僖子將死召其大夫曰禮人之幹也無禮無以立吾聞將有達者曰孔丘聖人之後也而滅於宋其祖弗父何以有宋而授

厲公及正考父佐戴武宣三命茲益共故其鼎銘云一命而僂再命而傴三命而俯循牆而走亦莫余敢侮饘於是鬻於是以餬余口其共也如是臧孫紇有言曰聖人有明德者若不當世其後必有達人今其將在孔丘乎我若獲沒必屬說與何忌於夫子而學禮焉以定其位 左傳

衛靈公與夫人夜坐聞車聲轔轔至闕而止過闕復有聲公問夫人曰知此爲誰夫人曰此蘧伯玉也公曰何以知之夫人曰妾聞禮下公門式路馬所以廣敬也夫忠臣與孝子不爲昭昭信節不爲冥冥惰行蘧伯玉衛之賢大夫也仁而有智敬以事上此其人必不以闇昧廢禮是以知之公使人視之果蘧伯玉也 列女傳

晏子爲齊相出其御之妻從門閒而闚其夫其夫爲相御擁大蓋策駟馬意氣揚揚甚自得也既而歸其妻請去夫問其故妻曰晏子長不滿六尺身相齊國名顯諸侯今者妾觀其出志念深矣常有以自下者今子長八尺乃爲人僕御然子之意自以爲足妾是以求去也其後夫自抑損晏子怪而問之御以實對晏子薦以爲大夫 史記

狐丘丈人謂孫叔敖曰人有三怨子知之乎叔敖曰何謂也對

曰爵高者人妬之官大者主惡之祿厚者患逮之叔敖曰吾爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾施益博以是免於三怨可乎 列子

薦賢

管仲少時常與鮑叔牙遊鮑叔知其賢管仲貧困常欺鮑叔鮑叔終善遇之不以爲言已而鮑叔事齊公子小白管仲事公子糾及小白立爲桓公公子糾死管仲囚焉鮑叔遂進管仲管仲旣用任政於齊齊桓公以霸九合諸侯一匡天下管仲之謀也管仲曰吾始困時嘗與鮑叔賈分財利多自與鮑叔不以我爲貪知我貧也吾嘗爲鮑叔謀事而更窮困鮑叔不以我爲愚知時有利有不利也吾嘗三仕三見逐於君鮑叔不以我爲不肖知我不遭時也吾嘗三戰三走鮑叔不以我爲怯知我有老母也公子糾敗召忽死之吾幽囚受辱鮑叔不以我爲無恥知我不羞小節而恥功名不顯於天下也生我者父母知我者鮑子也鮑叔旣進管仲以身下之子孫世祿於齊有封邑者十餘世常爲名大夫天下不多管仲之賢而多鮑叔能知人也　史記

祁奚請老晉侯問嗣焉稱解狐其讎也將立之而卒又問焉對曰午也可於是羊舌職死矣晉侯曰孰可以代之對曰赤也可於是使祁午爲中軍尉羊舌赤佐之君子謂祁奚於是能舉善矣稱其讎不爲諂立其子不爲比擧其偏不爲黨商書曰無偏無黨王道蕩蕩其祁奚之謂矣解狐得舉祁午得位伯華得官建一官而三物成能舉善也

欒盈出奔楚宣子殺羊舌虎囚叔向樂王鮒見叔向曰吾爲子請叔向弗應出不拜其人皆咎叔向叔向曰必祁大夫祁大夫外舉不棄讎內舉不失親其獨遺我乎晉侯問叔向之罪於樂王鮒對曰不棄其親其有焉於是祁奚老矣聞之乘馹而見宣子曰詩曰惠我無疆子孫保之書曰聖有謨勳明徵定保夫謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉社稷之固也猶將十世宥之以勸能者今壹不免其身以棄社稷不亦惑乎鯀殛而禹興伊尹放太甲而相之卒無怨色管蔡爲戮周公右王若之何其以虎也棄社稷子爲善誰敢不勉多殺何爲宣子說與之乘以言諸公而免之不見叔向而歸叔向亦不告免焉而朝　左傳

淳于髡一日而見七人于宣王王曰子來寡人聞之千里而一士是比肩而立也百世而一聖若隨踵而至也今子一朝而見七士則士不亦衆乎淳于髡曰不然夫鳥同翼者而聚居獸同足者而俱行今求柴胡桔梗於沮澤則累世不得一焉及之睪黍梁父之陰則郤車而載耳夫物各有疇今髡賢者之疇也王求士于髡若挹水于河而取火于燧也髡將復見之豈特七士也　國策

呂覽曰賢者善人以人中人以事不肖以財得十良馬不若得一伯樂得十良劍不若得一歐冶得地千里不若得一賢人

鄒陽曰臣聞明月之珠夜光之璧以暗投人於道路衆莫不按劍相眄者何則無因而至前也蟠木根柢輪囷離奇而爲萬乘器者何則以左右先爲之容也故無因而至前雖出隨侯之珠夜光之璧祇足結怨而不見德故有人先談則枯木朽株樹功而不忘今夫天下布衣窮居之士身在貧賤雖蒙堯舜之術挾伊管之辯懷龍逢比干之意欲盡忠當世之君而素無根柢之容雖竭精神欲開忠信輔人主之治則人主必襲按劍相眄之跡矣是使布衣之士不得爲枯木朽株之資也　鄒陽獄中上書

太史公報任少卿書曰曩者辱賜書教以慎於接物推賢進士爲務若望僕不相師而用流俗人之言僕非敢如此也僕聞之修身者智之符也愛施者仁之端也取予者義之表也恥辱者勇之決也立名者行之極也士有此五者然後可以託於世而列於君子之林矣故禍莫憯於欲利悲莫痛於傷心行莫醜於辱先詬莫大於宮刑刑餘之人無所比數非一世也所從來遠矣昔衛靈公與雍渠同載孔子適陳商鞅因景監見趙良寒心同子參乘爰絲變色自古而恥之夫中材之人事有關於宦

豎莫不傷氣而況於慷慨之士乎如今朝廷雖乏人奈何令刀鋸之餘薦天下之豪俊哉僕賴先人緒業得待罪輦轂下二十餘年矣所以自惟上之不能納忠效信有奇策才力之譽自結明主次之又不能拾遺補闕招賢進能巖穴之士外之不能備行伍攻城野戰有斬將搴旗之功下之不能積日累勞取尊官厚祿以爲宗族交游光寵四者無一遂苟合取容無所短長之效可見於此矣鄉者僕亦嘗廁下大夫之列陪奉外廷末議不以此時引綱維盡思慮今已虧形爲掃除之隸在闒茸之中乃欲仰首伸眉論列是非不亦輕朝廷羞當世之士邪

韓文公曰上之能享大名顯當世者莫不有先達之士負天下之望者爲之前焉上之能垂休光照後世者亦莫不有後進之士負天下之望者爲之後焉莫爲之前雖美而不彰莫爲之後雖盛而不傳是二人者未始不相須也然而千百載乃一相遇焉豈上之人無可援下之人無可推歟何其相須之殷而相遇之疏也其故在下之人負其能不肯諂其上上之人負其位不肯顧其下故高材多戚戚之窮盛位無赫赫之光是二人者之所爲皆過也未嘗干之不可謂上無其人未嘗求之不可謂下無其人　與于襄陽書

晏子對曰據亦同也焉得爲和公曰和與同異乎對曰異和如羹焉水火醯醢鹽梅以烹魚肉燀之以薪宰夫和之齊之以味濟其不及以洩其過君子食之以平其心君臣亦然君所謂可而有否焉臣獻其否以成其可君所謂否而有可焉臣獻其可以去其否是以政平而不干民無爭心故詩曰亦有和羹既戒既平鬷嘏無言時靡有爭先王之濟五味和五聲也以平其心成其政也聲亦如味一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周疏以相濟也君子聽之以平其心心平德和故詩曰德音不瑕今據不然君所謂可據亦曰可君所謂否據亦曰否若以水濟水誰能食之若琴瑟之專壹誰能聽之同之不可也如是

左傳

呂太后時諸呂擅權欲危劉氏右丞相陳平患之力不能爭恐禍及已常燕居深念陸生往請直入坐而陳丞相方深念不時見陸生曰何念之深也陳平曰生揣我何念陸生曰足下位爲上相食三萬戶侯可謂極富貴無欲矣然有憂念不過患諸呂耳陳平曰然爲之奈何陸生曰天下安注意相天下危注意將將相和調則士務附士務附天下雖有變即權不分爲社

稷計在兩君掌握耳君何不交驩太尉深相結平用其計廼以五百金爲絳侯壽厚具樂飲太尉亦報如之此兩人深相結則呂氏謀益衰卒誅諸呂立孝文帝 史記

蘇洵曰今夫政出於他人而不懼事不出於己而不忌是二者惟賢人爲能然猶欲得其心焉若夫衆人政出於他人而懼其害已事不出於已而忌其成功是以有不平之心生夫或居於吾前或立於吾後而皆有不平之心焉則身危故君子之處於其間也不使之不平於我也天下之人從士而至於卿大夫宰相集處其上而將有所爲何遽而不成不能忍其區區之小忿以成其不平之釁則害其大事是以君子忍其小忿以容其小過而杜其不平之心然後當大事而聽命焉且吾之小忿不足以易吾之大事也故寧小容焉使無芥蔕於其間古之君子與賢者並居而同樂故其責之也詳不幸而與不肖偶不圖其大而治其細則瀾遠於事情即無益於當世故天下無事而後可與爭此不然則否 上富丞相書

蘇軾曰天下之禍在於小人君子之欲擊之也不亡其身則亡其君然則是小人者終不可去乎聞之曰迫人者其知淺迫於人者其知深非才有不同所居之勢然也小人之心自知其罪

朋黨

管子曰先王之治國也不淫意於法之外不爲惠於法之內也故不兩錯政不二門以主釋法以譽進能則臣離上而下比周以黨舉官則下務交而不求用矣十至私人之門不一至於廷百慮其家不一圖國屬數雖衆非以尊君也百官雖具非以任國也此之謂國無人國無人者非朝臣之衰也大臣務相貴而不任國小臣持祿養交不以官爲事故官失其能是故先王之治國也使法擇人不自舉也使法量功不自度也故能匿而不可蔽敗而不可飾也譽者不能進而誹者不能退也然則君

臣之間明別明別則易治也

韓非子曰凡當塗者之於人主也希不信愛也又且習故若夫順主心同好惡固其所自進也官爵貴重朋黨又衆而一國爲之訟則法術之士欲干上者非有所信愛之親習故之澤也又將以法術之言矯人主阿辟之心是與人主相反也處勢卑賤無黨孤特夫以疏遠與近愛信爭其數不勝也以新旅與習故爭其數不勝也以反主意與同好爭其數不勝也以輕賤與貴重爭其數不勝也以一口與一國爭其數不勝也法術之士操五不勝之勢以歲數而不得見當塗之人乘五勝之資而旦暮獨說於前故法術之士奚道得進而人主奚時得悟乎故資必不勝而勢不兩存法術之士焉得不危其可以罪過誣者以公法而誅之其不可被以罪過者以私劍而窮之是明法術而逆主上者不僇於吏誅必死於私劍矣朋黨比周以蔽主言曲以便私者必信於重人也故其可以功伐借者以官爵貴之其不可借以美名者以外權重之是以弊主上而趨於私門者不顯於官爵必重於外權矣今人主不合參驗而行誅不待見功而爵祿故法術之士安能蒙死亡而進其說姦邪之臣安肯棄利而退其身故主上愈卑私門愈尊

歐陽修曰君子以同道爲朋小人以同利爲朋此自然之理也然小人無朋惟君子則有之蓋小人所好者利祿所貪者財貨當其同利之時暫相黨引以爲朋者僞也及其見利而爭先或利盡而交疏則反相賊害君子則不然所守者道義所行者忠信所惜者名節以之修身則同道而相益以之事國則同心而共濟終始如一故爲君者但當退小人之僞朋用君子之真朋則天下治矣　朋黨論

蘇軾曰小人欲空人之國必進朋黨之說嗚呼國之將亡此其徵與禍莫大於權之移人而君莫危於國之有黨有黨則必爭

二酉彙刪卷十六

海安丘王制敷繹纂輯

男□□□ 參校

臣部下

大臣

記曰：虞夏商周有師保，有疑丞，設四輔及三公，不必備，惟其人。語使能也。文王世子

伊尹曰：三公調陰陽，九卿通寒暑，大夫知人事，列士去其私。說苑

陳平曰：宰相者，上佐天子理陰陽，順四時，下育萬物之宜，外鎮撫四夷諸侯，內親附百姓，使卿大夫各得任其職焉。史記

柳宗元曰：裴封叔之第在光德里，有梓人款其門，願傭隙宇而處焉。所職尋引規矩繩墨，家不居礱斲之器。問其能，曰：吾善度材，視棟宇之制，高深圓方短長之宜，吾指使而羣工役焉。捨我，衆莫能就一宇。故食於官府，吾受祿三倍；作於私家，吾收其直太半焉。他日入其室，其牀闕足而不能理，曰：將求他工。余甚笑之，謂其無能而貪祿嗜貨者。其後京兆尹將飾官署，余往過焉。委羣材，會衆工，或執斧斤，或執刀鋸，皆環立嚮之。梓人左持引，右執杖而中處焉。量棟宇之任，視木之能舉，揮其杖曰斧，彼執斧者奔而右；顧而指曰鋸，彼執鋸者趨而左。俄而斤者斲，刀者削，皆視其色，俟其言，莫敢自斷者。其不勝任者，怒而退之，亦莫敢慍焉。畫宮於堵，盈尺而曲盡其制，計其毫釐而構大廈，無進退焉。既成，書於上棟曰：某年某月某日某建。則其姓字也。凡執用之工不在列。余圜視大駭，然後知其術之工大矣。繼而嘆曰：彼將捨其手藝，專其心智，而能知體要者歟？吾聞勞心者役人，勞力者役於人。彼其勞心者歟？能者用而智者謀，彼其智者歟？是足為佐天子相天下法矣，物莫近乎此也。彼為天下者本於

人。其執役者為徒隸，為鄉師、里胥；其上為下士；又其上為中士，為上士；又其上為大夫，為卿，為公。離而為六職，判而為百役。外薄四海，有方伯、連率。郡有守，邑有宰，皆有佐政。其下有胥吏，又其下皆有嗇夫、版尹，以就役焉，猶衆工之各有執伎以食力也。彼佐天子相天下者，舉而加焉，指而使焉，條其綱紀而盈縮焉，齊其法制而整頓焉，猶梓人之有規矩繩墨以定制也。擇天下之士，使稱其職；居天下之人，使安其業。視都知野，視野知國，視國知天下，其遠邇細大，可手據其圖而究焉，猶梓人畫宮於堵而績於成也。能者進而由之，使無所德；不能者退而休之，亦莫

撫愛

晏子曰君子將入其[illegible]出也君子
既入其職則其於民也[illegible]正中君子既去其職
則其於民也晴晴然[illegible]故君子將入而想其者衆
其聞也既入而[illegible]也既去而瞻瞻者民失其教
也 [illegible]周書

子路爲蒲大夫辭孔子孔子曰蒲多壯士又難治然吾語汝恭以
敬可以執勇寛以正可以比衆恭正以靜可以報上及治蒲三
年孔子過之入其境曰善哉由也恭敬以信矣入其邑曰善哉

由也忠信以寛矣至其庭曰善哉由也明察以斷矣子貢執轡
而問曰夫子未見由之政而三稱其善其善可得聞乎孔子曰吾
見其政矣入其境田疇盡易草萊甚辟溝洫深治此其恭敬
以信故其民盡力也入其邑墻屋完固樹木甚茂此其忠信以寛
故其民不偸也至其庭庭甚清閑諸下用命此其明察以斷故
其政不擾也以此觀之雖三稱其善庸盡其美乎 家語

子賤治單父彈鳴琴身不下堂而單父治巫馬期以星出以星
入日夜不居以身親之而單父亦治巫馬期問其故於宓子宓
子曰我之謂任人子之謂任力任力者故勞任人者故逸 呂覽

子游曰以子產之仁愛譬之其猶浸水之與膏雨乎夫浸水
之所及也則生其所不及則死故民皆知焉膏雨之所生也廣
莫大焉民之愛與也亦莫識其由來者 孔叢子

大史公曰法令者所以導民也刑罰者所以禁姦也文武不備
良民懼然身修者官未嘗亂也奉職循理亦可以爲治何必威
嚴哉 循吏傳序

班固曰孝宣繇仄陋而登至尊興於閭閻知民事之艱難厲精
爲治自丞相以下各奉職而進及拜刺史守相輒親見問觀其
所繇退而考察所行以質其言有名實不相應必知其所以然

常稱曰庶民所以安其田里而亡歎息愁恨之心者政平訟理
也與我共此者其唯良二千石乎以爲太守吏民之本也數變
易則下不安民知其將久不可欺罔迺服從其教故二千石有
治理效輒以璽書勉厲增秩賜金或爵至關內侯公卿缺則選
諸所表以次用之是故漢世良吏於是爲盛稱中興焉若黃霸
朱邑龔遂召信臣等所居民富所去民思生有榮號死見奉祀
廉義德讓君子之遺風矣 循吏傳敘

柳宗元曰郭橐駝不知始何名病僂隆然伏行有類橐駝者
故鄉人號曰駝駝聞之曰甚善名我固當因捨其名亦自謂橐

駝業種樹凡長安豪富人為觀遊及賣果者皆爭迎取養視駝所種樹或移徙無不活且碩茂蚤實以蕃他植者雖窺伺效慕莫能如也有問之對曰橐駝非能使木壽且孳也能順木之天以致其性焉爾凡植木之性其本欲舒其培欲平其土欲故其築欲密既然已勿動勿慮去不復顧其蒔也若子其置也若棄則其天者全而其性得矣故吾不害其長而已非有能碩而茂之也不抑耗其實而已非有能蚤而蕃之也他植者則不然根拳而土易其培之也若不過焉則不及苟有能反是者則又愛之太恩憂之太勤旦視

而暮撫已去而復顧甚者爪其膚以驗其生枯搖其本以觀其疏密而木之性日以離矣雖曰愛之其實害之雖曰憂之其實讎之故不我若也吾又何能為哉問者曰以子之道移之官理可乎駝曰我知種樹而已官理非吾業也然吾居鄉見長人者好煩其令若甚憐焉而卒以禍旦暮吏來而呼曰官命促爾耕勗爾植督爾穫蚤繅而緒蚤織而縷字而幼孩遂而雞豚鳴鼓而聚之擊木而召之吾小人輟飧饔以勞吏者且不得暇又何以蕃吾生而安吾性耶故病且怠若是則與吾業者其亦有類乎問者嘻曰不亦善夫吾問養樹得養人術傳其事以為官戒也

至和元年秋蜀人傳言有寇至邊軍夜呼野無居人妖言流聞京師震驚方命擇帥天子曰毋養亂毋助變衆言朋興朕志自定外亂不作變且中起不可以文令又不可以武競惟朕一二大吏孰為能處茲文武之間其命往撫朕師乃推曰張公方平其人天子曰然公以親辭不可遂行冬十一月至蜀至之日歸屯軍撤守備使謂郡縣寇來在吾無爾勞苦明年正月朔旦蜀人相慶如他日遂以無事又明年正月相告留公像於淨衆寺公不能禁眉陽蘇洵言於衆曰未亂易治也既亂易治也有亂

之萌無亂之形是謂將亂將亂難治不可以有亂急亦不可以無亂弛是惟元年之秋如器之欹未墜於地惟爾張公安坐於其旁顏色不變徐起而正之既正油然而退無矜容為天子牧小民不倦惟爾張公爾繄以生惟爾父母且公嘗為我言民無常性惟上所待人皆曰蜀人多變於是待之以待盜賊之意而繩之以繩盜賊之法重足屏息之民而以碪斧令於是民始忍以其父母妻子之所仰賴之身而棄之於盜賊故每每大亂夫約之以禮驅之以法惟蜀人為易至於急之而生變雖齊魯亦然吾以齊魯待蜀人而蜀人亦以齊魯之人待其身若夫肆

世上弗援下弗推讒諂之民有比黨而危之者身可危也而志不可奪也雖危起居竟信其志猶將不忘百姓之病也其憂思有如此者儒有內稱不辟親外舉不辟怨程功積事推賢而進達之不望其報君得其志苟利國家不求富貴其舉賢援能有如此者儒有聞善以相告也見善以相示也爵位相先也患難相死也久相待也遠相致也其任舉有如此者儒有澡身而浴德陳言而伏靜而正之上弗知也麤而翹之又不急爲也不臨深而爲高不加少而爲多世治不輕世亂不沮同弗與異弗非也其特立獨行有如此者儒有合志同方營道同術並立則樂相下不厭久不相見聞流言不信其行本方立義同而進不同而退其交友有如此者儒有不隕穫於貧賤不充詘於富貴不慁[illegible]君王不累長上不閔有司故曰儒今眾人之命儒也妄常以儒相詬病孔子至舍哀公館之聞此言也言加信行加義終沒吾世不敢以儒爲戲

儒行

荀子曰儒者法先王隆禮義謹乎臣子而致貴其上者也人主用之則勢在本朝而宜不用則退編百姓而愨雖窮困凍餧必不以邪道爲貪無置錐之地而明於爲社稷之大義嗚呼而莫之能應然而通乎財萬物養百姓之經紀勢在人上則王公

之材也在一人下則社稷之臣國君之寶也雖隱於窮閻漏屋人莫不貴之道誠存也儒者在本朝則美政在其位則美俗儒之爲人下如是矣其爲人上也廣大矣志意定乎內禮節修乎朝法則度量正乎官忠信愛利形於下行一不義殺一無罪而得天下不爲也

學問

孔子曰木受繩則直人受諫則聖君子不可以不學子路曰南山有竹不揉自直斬而用之達於犀革以此言之何學之有孔子曰括而羽之鏃而礪之其入之不益深乎子路再拜曰謹受教 集語

呂覽曰甯越中牟之鄙人也苦耕稼之勞謂其友曰何為而免茲苦也其友曰莫如學學三十歲可以達矣甯越曰請以十歲人將休吾不敢休人將臥吾不敢臥十五歲而周威王師之矣之速也而不過二里止也步之遲也而不舍不止也今以甯越之材而久不止其為諸侯師豈不宜哉

師曠曰少而好學如日出之陽壯而好學如日中之光老而好學如炳燭之明炳燭之明孰與昧行 說苑

荀子曰木受繩則直金就礪則利君子博學而日三省乎己則知明而行無過槃矣故不登高山不知天之高也不臨深谿不知地之厚也不聞先王之遺言不知學問之大也吾嘗終日而思矣不如須臾之所學也吾嘗跂而望矣不如登高之博見也登高而招臂非加長也而見者遠順風而呼聲非加疾也而聞者彰假輿馬者非利足也而致千里假舟楫者非能水也而絕江河君子生非異也善假於物也

又曰學惡乎始惡乎終曰其數則始乎誦經終乎讀禮其義則始乎為士終乎為聖人真積力久則入學至於沒而後止也故學數有終若其義則不可須臾舍也為之人也舍之禽獸也

又曰我欲賤而貴愚而智貧而富可乎曰其唯學乎彼學者行之曰士也敦慕焉君子也知之聖人也上為聖人下為士君子孰禁我哉鄉也混然塗之人也俄而並乎堯禹豈不賤而貴也哉鄉也效門室之辨混然曾不能決也俄而原仁義分是非圖迴天下於掌上而辨白黑豈不愚而知也哉鄉也胥靡之人俄而治天下之大器舉在此豈不貧而富也哉

劉向曰人皆知以食愈饑莫知以學愈愚夫學者崇名立身之本也儀狀齊等而飾貌者好質性同倫而學問者智是故砥礪琢磨非金也而可以利金詩書壁立非我也而可以厲心士苟欲深明博察以垂榮名而不好問訊之道則是伐智本而塞智源也 說苑

揚子曰觀書者譬諸觀山及水升東嶽而知眾山之峛崺也況介丘乎浮滄海而知江河之惡沱也況枯澤乎捨舟航而濟乎瀆者末矣捨五經而濟乎道者末矣棄常道而嗜乎異端

習惡亂其職道也山徑之蹊不可勝由矣而門之戶不可勝入
矣曰惡由入曰孔氏孔氏者戶也
哉曰耕不獲獵不饗耕獵乎曰耕道而得道獵德而得德是獲
饗也曰吾不觀參辰之相比也是以君子貴遷善遷善也者聖人
之徒與百川學海而至於海丘陵學山而不至於山是故惡夫
畫也 法言

諸葛孔明曰君子之行靜以修身儉以養德非澹泊無以明志
非寧靜無以致遠夫學須靜也才須學也非學無以廣才非靜
無以成學慆慢則不能研精險躁則不能理性年與時馳意與

歲去遂成枯落悲歎窮廬將復何及也 戒子書

徐幹曰夫聽黃鍾之聲然後知擊缶之細視袞龍之文然後知
被褐之陋涉庠序之教然後知不學之困故學者如登山焉動
而益高如寤寐焉久而愈足詩云高山仰止景行行止好學之
謂也

文曰馬雖有逸足而不閑輿則不為良駿人雖有美質而不習
道則不為君子故學者求習道也子夏曰日習則學不忘自勉
則身不墮亟聞天下之大言則志益廣故君子之於學也終身
亹亹沒而後已雖有其才而無其志亦不能興其功也志者

學之師也才者學之徒也學者不患才之不贍而患志之不立
是以為之者億兆而成之者無幾故君子必立其志

又曰夫獨思則滯而不通獨為則困而不就人心必有明焉必
有悟焉如火得風而炎熾如水赴下而流速故太昊觀天地而
畫八卦燧人察時令而鑽火帝軒聞鳳鳴而調律倉頡視鳥跡
而作書斯大聖之學乎神明而發乎物類也賢者不能學於遠
乃學於近故以聖人為師非唯賢者學乎聖人聖人亦相因而
學也故六籍者羣聖相因之書也其人雖亡其道猶存今之
者勤心以取之亦足以療昭明而成博達矣

文曰凡學者大義為先物名為後大義舉而物名從之然鄙儒
之博學也務於物名詳於器械矜於詁訓摘其章句而不能統
其大義之所極以獲先王之心此無異乎女史誦詩內豎傳令
也故使學者勞思慮而不知道費日月而無成功故君子必擇
師焉 中論

抱朴子曰才性有優劣思理有長短或有夙知而早成或有
提而後喻夫速悟時習者驥騄之腳也遲解晚覺者鶉鶴之翼耳
也彼雖尋飛絕景止而不行則步武不過焉此雖咫尺以進往
而不輟則山澤可越焉明暗之學其猶茲乎蓋少則志益而難

忘長則神放而易失故修學務早及其精專習與性成不與自然也若乃絕倫之氣盛年有故雖失之於湯谷而收之於虞淵方知良田之晚播愈於卒歲之荒蕪也日燭之喻斯言當矣

韓文公曰業精於勤荒於嬉行成於思毀於隨諸生業患不能精無患有司之不明行患不能成無患有司之不公

真德秀曰古之學者師友之所講肆朝夕之所服行莫非大人之事故內焉足以成己外焉足以成物本末先後非二致也後世之士知為場屋之學以釣利祿而已及其一旦任人之事則饑者欲哺寒者欲衣怨嗟不平之蟲賴我而息紛紜澒洞交至遂起之變倏我而定乃始茫然莫知所措矣由昔暨今腐儒俗士誤人家國何可勝數蓋其平時汲汲於求仕之學焉未嘗治其本故也夫學焉以求仕而後世之所不免惟其得之也遂以為既見而不復用其力於學或知用其力矣而其所學又非古人之所謂學也則其植立之卑成就之陋顧不宜哉

明道

揚子曰赫赫乎日出之光羣目之用也渾渾乎聖人之道羣心之用也

或問道曰道也者通也無不通也或曰可以適他與曰適堯舜文王者為正道非堯舜文王者為他道君子正而不他或問道曰道若塗若川車航混混不舍晝夜或曰焉得直道而由諸曰塗雖曲而通諸夏則由諸川雖曲而通諸海則由諸事雖曲而通諸聖則由諸　法言

蘇軾曰生而眇者不識日問之有目者或告之曰日之狀如銅盤扣盤而得其聲他日聞鐘以為日也或告之曰日之光如燭捫燭而得其形他日揣籥以為日也日之與鐘籥亦遠矣而眇者不知其異以其未嘗見而求之人也道之難見也甚於日而人之未達也無以異於眇達者告之雖有巧譬善導亦無以過於盤與燭也自盤而之鐘自燭而之籥轉而相之豈有既乎故世之言道者或即其所見而名之或莫之見而意之皆求道之過也　日喻

邵伯溫曰至大之謂皇至中之謂極至正之謂經至變之謂世大中至正應變無方之謂道以道明道道非可明以物明道道

而忘美重於後世此二者修之於內著之於外行之於小顯之於大

徐幹曰人有大惑而不能自知者舍有而思無也舍易而求難也身之與家我之有也治之誠易而不肯為也人之與國我所無也治之誠難而願之也雖曰吾有術吾有術誰信之乎故一尺之錦足以見其巧一仞之身足以見其治也是以君子慎寡也道之於人也其簡且易耳其修之也非若採金攻玉之涉歷艱難也非若求盈司利之競逐囂煩也不要而遘不徵而盛德配乎天地功侔乎四時名參乎日月此堯舜大禹之所以稱匹天登帝位經布於天文采者也故古語曰至德之貴何往不遂至德之賤何往不成後之君子雖不及行亦將至之云耳譬猶不為經緯而失其綱仁義行不為無人而滅其道夫路不險則無以知馬之良任不重則無以知人之德君子自強其所重以取福小人自安其輕以取禍 中論

谷永曰臣聞明於天地之性不可惑以神怪知萬物之情不可罔以非類諸背仁義之正道不遵五經之法言而盛稱奇怪鬼神廣崇祭祀之方求報無福之祠及言世有僊人服食不終之藥遙興輕舉登遐倒景覽觀縣圃浮游蓬萊耕耘五德朝種暮穫與山石無極黃冶變化堅冰淖溺化色五倉之術者皆姦人惑衆挾左道懷詐偽以欺罔世主聽其言洋洋滿耳若將可遇求之盪盪如繫風捕影終不可得是以明王距而不聽聖人絕而不語

揚子曰震風凌雨然後知夏屋之為帡幪也虐政虐世然後知聖人之為郛郭也古者楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也後之塞路者有矣竊自比於孟子

或問人有倚孔子之牆弦鄭衛之聲誦韓莊之書則引諸門乎曰在夷貉則引之倚門牆則麾之惜乎衣未成而轉為裳也 法言

韓文公曰周道衰孔子沒火於秦黃老於漢佛於晉宋齊梁魏隋之間其言道德仁義云者不入於楊則入於墨不入於墨則入於老不入於老則入於佛入於彼必出於此入者主之出者奴之入者附之出者汙之噫後之人其欲聞仁義道德之說孰

從而聽之古之為民者四今之為民者六古之教者處其一今之教者處其三農之家一而食粟之家六工之家一而用器之家六賈之家一而資焉之家六奈之何民不窮且盜也古之時人之害多矣有聖人者立然後教之以相生相養之道為之君為之師驅其蟲蛇禽獸而處之中土寒然後為之衣饑然後為之食木處而顛土處而病也然後為之宮室為之工以贍其器用為之賈以通其有無為之醫藥以濟其夭死為之葬埋祭祀以長其恩愛為之禮以次其先後為之樂以宣其湮鬱為之政以率其怠倦為之刑以鋤其強梗相欺也為之符璽斗斛權衡以信之相奪也為之城郭甲兵以守之害至而為之備患生而為之防今其言曰聖人不死大盜不止剖斗折衡而民不爭嗚呼其亦不思而已矣如古之無聖人人之類滅久矣何也無羽毛鱗介以居寒熱也無爪牙以爭食也是故君者出令者也臣者行君之令而致之民者也民者出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上者也君不出令則失其所以為君臣不行君之令而致之民則失其所以為臣民不出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上則誅今其法曰必棄而君臣去而父子禁而相生相養之道以求其所謂清淨寂滅者嗚呼其亦幸而出於三代之後

而不見黜於禹湯文武周公孔子也其亦不幸而不出於三代之前而不見正於禹湯文武周公孔子也然則如之何而可也曰不塞不流不止不行人其人火其書廬其居明先王之道以道之鰥寡孤獨廢疾者有養也其亦庶乎其可也

又曰詩不云乎豈弟君子求福不回傳又曰不為威惕不為利疚假如釋氏能與人為禍祟非守道君子之所懼也況萬萬無此理且彼佛者果何人哉其行事類君子耶小人耶若君子也必不妄加禍於守道之人如小人也其身已死其鬼不靈天地神祇昭布森列非可誣也又肯令其鬼行胸臆作威福於其間哉進退無所據而信奉之亦且惑矣　與孟尚書

歐陽修曰佛法為中國患千餘歲世之卓然不惑而有力者莫不欲去之已嘗去矣而復大集攻之暫破而愈堅撲之未滅而愈熾遂至於無可奈何是果不可去耶蓋亦未知其方也夫醫者之於疾也必推其病之所自來而治其受病之處病之中人乘乎氣虛而入焉則善醫者不攻其疾而務養其氣氣實則病去此自然之效也故救天下之患者亦必推其患之所自來而治其受患之處佛為夷狄去中國最遠而有佛固已久矣堯舜三代之際王政修明禮義之教充於天下於此之時雖有佛無

絲而入及三代衰王政闕禮義廢後二百餘年而佛至乎中國
雖是言之佛所以為吾患者乘其闕廢之時而來此受患之本
也補其闕修其廢使王政明禮義充雖有佛無所施於吾民
矣此亦自然之勢也 本論

蘇軾曰聖人之所為惡夫異端盡力而排之者非異端之能亂
天下而天下之亂所由出也昔周之衰有老聃莊周列禦寇之
徒更為虛無淡泊之言而治其偶狂浮游之說紛紜顛倒而卒
歸於無有由其道者蕩然莫得其端是以忘乎富貴之樂而齊
乎死生之分此不得志於天下高世遠舉之人所以放心而無

憂雖非聖人之道而其用意固亦無惡於天下自老聃之死百
餘年有商鞅韓非著書言治天下無若刑名之賢及秦用之終
於勝廣之亂教化不足而法有餘秦以不祀而天下被其毒後
世之學者知申韓之罪而不知老聃莊周之使然何者仁義之
道起於夫婦父子兄弟相愛之間而禮法刑政之原出於君臣
上下相忌之際相愛則有所不忍相忌則有所不敢夫不敢與不
忍之心合而後聖人之道得存乎其中今老聃莊周論君臣父
子之間泛泛乎若萍游於江湖而適相值也夫是以父不足愛
而君不足忌不忌其君不愛其父則仁不足以懷義不足以勸

禮樂不足以化此四者皆不足用而欲置天下於無有夫無有
豈誠足以治天下哉商鞅韓非求為其說而不得得其所以輕
天下而齊萬物之術是以敢為殘忍而無疑今夫不忍殺人而
不足以為仁而仁亦不足以治民則是殺人不足以為不仁而
不仁亦不足以亂天下如此則舉天下惟吾之所為刀鋸斧鉞
何施而不可昔者夫子未嘗一日易其言雖天下之小物亦莫
不有所畏今其視天下眇然若不足為者此其所以輕殺人歟
太史遷曰申子卑卑施於名實韓子引繩墨切事情明是非其
極慘礉少恩皆原於道德之意嘗讀而思之事固有不可相謀

而相感者莊老之後其禍為申韓由三代之衰至於今凡所以
亂聖人之道者其弊固已多矣而未知其所終奈何其不為之
所也 韓非論

品行

顏淵問於孔子曰。淵願貧如富。賤如貴。無勇而威。與士交通。終身無患難。亦且可乎。孔子曰。善哉回也。夫貧而如富。其知足而無欲也。賤而如貴。其讓而有禮也。無勇而威。其恭敬而不失於人也。終身無患難。其擇言而出之也。若回者其至乎。

揚子曰。屈身將以信道也。如詘道而信身。雖天下不可為也。聖人重其道而輕其祿。衆人輕其道而重其祿。聖人曰。於道行歟。衆人曰。於祿殖歟。若是則仲尼之開跡諸侯也非邪。曰。仲尼開跡將以自用也。如委己而從人。雖有規矩準繩。焉得而用之。

或問孔子之時諸侯有知其聖者與。曰。知之。知之則曷為不用。曰。不能。曰。知聖而不能用也。可得聞乎。曰。用之則宜從之。從之則棄其所習。逆其所順。彊其所劣。捐其所能。衝衝則可。非天下之至德。孰能用之。或問孔子知其道之不用也。則載而惡乎之。曰。之後世君子。曰。賈如是。不亦鈍乎。曰。衆人愈利而後鈍。聖人愈鈍而後利。開天地而不慚。蔽天地而不恥。能言之類。莫能加也。貴無敵。富無倫。利孰大焉。法言

齊王曰。吾聞士非義非廉不徵。非賢良不舉。其言諂而不為臣者。夫是之謂傲君。今天下公侯將相什百而傲君者。奇不亦尊乎。故賢者有無爵而爵。無祿而祿。不恃利足而貴。不待鐘鼎而富。不以國存而安。不以國亡而危。其傲君之謂乎。

夏侯湛贊東方朔曰。先生瓌瑋博達。思周變通。以為濁世不可以富貴也。故薄遊以取位。苟出不可以直道也。故頡頏以傲世。傲世不可以垂訓也。故正諫以明節。明節不可以久安也。故詼諧以取容。潔其道而穢其跡。清其質而濁其文。弛張而不為邪。進退而不離群。若乃遠心曠度。贍智宏材。倜儻博物。觸類多能。合變以明筭。幽贊以知來。自三墳五典。八索九丘。陰陽圖緯之學。百家衆流之論。周給敏捷之辯。支離覆逆之數。經脈藥石

之藝。射御書計之術。皆研精而究其理。不習而盡其功。經目而識。於口過耳而誦。於心。夫其明濟開豁。包含弘大。陵轢卿相。嘲啁豪傑。籠罩靡前。跆籍貴勢。出不休顯。賤不憂戚。戲萬乘若寮友。視儔列如草芥。雄節邁倫。高氣蓋世。可謂拔乎其萃。游方之外者已。

桓溫曰。太朴既虧。則高尚之操。顯道誘時。則忠貞之義彰。故有洗耳投淵以振玄邈之風。亦有秉心矯跡以敦在三之節。是故上代之君。貞不崇重。斷執所以篤俗訓民。靜一流競。蓋然元

[illegible]

乃端策拂龜曰：君將何以教之？屈原曰：吾寧悃悃款款朴以忠乎？將送往勞來斯無窮乎？寧誅鋤草茅以力耕乎？將遊大人以成名乎？寧正言不諱以危身乎？將從俗富貴以媮生乎？寧超然高舉以保真乎？將哫訾栗斯、喔咿嚅唲以事婦人乎？寧廉潔正直以自清乎？將突梯滑稽、如脂如韋以潔楹乎？寧昂昂若千里之駒乎？將氾氾若水中之鳧、與波上下、偷以全吾軀乎？寧與騏驥亢軛乎？將隨駑馬之跡乎？寧與黃鵠比翼乎？將與雞鶩爭食乎？此孰吉孰凶？何去何從？世溷濁而不清。蟬翼為重，千鈞為輕。黃鍾毀棄，瓦釜雷鳴。讒人高張，賢士無名。吁嗟默默兮，誰

知吾之廉貞？詹尹乃釋策而謝曰：夫尺有所短，寸有所長；物有所不足，智有所不明；數有所不逮，神有所不通。用君之心，行君之意。龜策誠不能知此事。楚辭

齊有北郭騷者，結罘罔，捆蒲葦，織萉屨，以養其母，猶不足，踵門見晏子曰：願乞所以養母。晏子之僕謂晏子曰：此齊國之賢者也。其義不臣乎天子，不友乎諸侯，於利不苟取，於害不苟免。今乞所以養母，是說夫子之義也，必與之。晏子使人分倉粟分府金而遺之，辭金而受粟。有間，晏子見疑於齊君，出奔，過北郭騷之門而辭。北郭騷沐浴而出見晏子曰：夫子將焉適？晏子曰：見疑於齊君，將出奔。北郭子曰：夫子勉之矣。晏子上車太息而歎曰：嬰之亡豈不宜哉？亦不知士甚矣。晏子行，北郭子召其友而告之曰：說晏子之義，而嘗乞所以養母焉。吾聞之曰：養及親者，身伉其難。今晏子見疑，吾將以身死白之。著衣冠，令其友操劍奉笥而從，造於君庭，求復者曰：晏子，天下之賢者也，去則齊國必侵矣。必見國之侵也，不若先死。請以頭託白晏子也。因謂其友曰：盛吾頭於笥中，奉以託。退而自刎也。其友因奉以託。其友謂觀者曰：北郭子為國故死，吾將為北郭子死也。又退而自刎。齊君聞之，大駭，乘驛而自追晏子，及之國郊，請而反之。晏子

不得已而反，聞北郭騷之以死白己也，曰：嬰之亡豈不宜哉？亦愈不知士甚矣。呂覽

越石父賢，在縲紲中。晏子出，遭之塗，解左驂贖之，載歸。弗謝，入閨。久之，越石父請絕。晏子懼然，攝衣冠謝曰：嬰雖不仁，免子於厄，何子求絕之速也？石父曰：不然。吾聞君子詘於不知己而信（申）於知己者。方吾在縲紲中，彼不知我也。夫子既以感寤而贖我，是知己；知己而無禮，固不如在縲紲之中。晏子於是延入為上客。史記

鮑焦衣敝膚見，挈畚持蔬，遇子貢於道。子貢曰：吾子何以至此

也焦曰天下之遺德敗者衆矣吾何以不至於此也吾聞之世不已知而行之不已者是夷行也上不已知而下之不止者是廢廉也行衰廉毀然且不舍惑於利者也子貢曰吾聞之非其世者不生其利汙其君者不履其土今吾子汙其君而履其土非其世而將其蔬此誰之有哉焦曰嗚呼吾聞賢者重進而輕退廉者易醜而輕死乃弃其蔬而立儒死於洛水之上君子聞之曰廉夫剛哉夫山銳則不高水徑則不深行特者其德不厚志與天地疑者其爲人不祥鮑子可謂不祥矣其節度淺深適至而止矣 說苑

抱朴子曰堅志者功名之主也不惰者衆善之師也登山不以艱險而止則必臻乎峻嶺矣清苦不以窮否而怨則必永其令聞矣

陸機曰理之所開力所常達數之所塞威有必窮是以烈火流金不能焚景沈寒凝海不能結風足於性者天損不能入貞於期者時累不能淫是以迅風陵雨不謬晨禽之察勁陰殺節不凋寒木之心 連珠

韓文公曰士之特立獨行適於義而已不顧人之是非皆豪傑之士信道篤而自知明者也一家非之力行而不惑者寡矣至於一國一州非之力行而不惑者蓋天下一人而已矣若至於舉世非之力行而不惑者則千百年乃一人而已耳若伯夷者窮天地亙萬世而不顧者也昭乎日月不足爲明崒乎泰山不足爲高巍乎天地不足爲容也當殷之亡周之興微子賢也抱祭器而去之武王周公聖也從天下之賢士與天下之諸侯而往攻之未嘗聞有非之者也彼伯夷叔齊者乃獨以爲不可殷既滅矣天下宗周彼二子乃獨恥食其粟餓死而不顧由是而言夫豈有求而爲哉信道篤而自知明也今世之所謂士者一凡人譽之則自以爲有餘一凡人沮之則自以爲不足彼獨非

聖人而自是如此夫聖人乃萬世之標準也余故曰若伯夷者特立獨行窮天地亙萬世而不顧者也雖然微二子亂臣賊子接跡於後世矣 伯夷頌

邵伯溫曰任天下事易死天下事難死天下事易成天下事難苟成之又何計乎死與生也在乎忠與智者之一擇焉死固可措貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚可塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以救功

二酉彙刪卷之十八

北海安丘王訓敷𦒿纂評

儒術部中

心學

孔子學琴於師襄子。十日不進。師襄子曰。可以益矣。子曰。丘已習其曲矣。未得其數也。有間曰。已習其數。可以益矣。子曰。丘未得其志也。有間曰。已習其志。可以益矣。子曰。丘未得其爲人也。有間曰。有所穆然深思焉。有所怡然高望而遠志焉。曰。丘得其爲人。黯然而黑。幾頎然而長。眼如望羊。心如王四國。非文王其孰能爲此也。師襄子辟席再拜曰。師蓋云文王操也。史記

男 煙松 年 茂 蔡
小 魯 汝 唯 參
　　　　　 校

管子曰。專於意。一於心。耳目端。知遠之近。能專乎。能一乎。能毋卜筮而知凶吉乎。能止乎。能已乎。能毋問於人而自得之於已乎。故曰。思之思之。不得。鬼神教之。非鬼神之力也。其精氣之極也。

桓公讀書於堂上。輪扁斲輪於堂下。釋椎鑿而上。問桓公曰。敢問公之所讀者何言耶。公曰。聖人之言也。曰。聖人在乎。公曰。已死矣。曰。然則公之所讀者。古人之糟魄已夫。桓公曰。寡人讀書。輪人安得議乎。輪扁曰。臣也以臣之事觀之。斲輪徐則甘而不固。疾則苦而不入。不徐不疾。得之於手而應於心。口不能言。有數存焉於其間。臣不能以喻臣之子。臣之子亦不能受之於臣。是以行年七十而老斲輪。古之人與其不可傳者死矣。然則君之所讀者。古人之糟魄已夫。莊子

仲尼適楚。出於林中。見痀僂者承蜩。猶掇之也。仲尼曰。子巧乎。有道耶。曰。我有道也。五六月累丸二而不墜。則失者錙銖。累三而不墜。則失者十一。累五而不墜。猶掇之也。吾處身也。若橛株拘。吾執臂也。若槁木之枝。雖天地之大。萬物之多。而唯

蜩翼之知。吾不反不側。不以萬物易蜩之翼。何爲而不得。孔子顧謂弟子曰。用志不分。乃凝於神。其痀僂丈人之謂乎。莊子

或問神。曰。心。請問之。曰。潛天而天。潛地而地。天地神明而不測者也。心之潛也。猶將測之。況於人乎。況於事倫乎。敢問潛心於聖。曰。昔仲尼潛心於文王矣。達之。顏淵亦潛心於仲尼矣。未達一間耳。神在所潛而已矣。法言

然者曰。敢問無心致天地萬物之方。邵子曰。無心者。無意之謂也。無意之意。不我物也。不我物。然後能物物。曰。何爲我。何爲物。曰。以我徇物。則我亦物也。以物徇我。則物亦我也。我物皆致意

是明天地亦萬物也何天地之有焉萬物亦天地萬物亦我也何萬物之有焉我亦萬物也何我之有焉何物不我何我不物如是則可以宰天地可以司鬼神而況於人乎況於物乎

邵子曰言之於口不若行之於身行之於身不若盡之於心言之於口人得而聞之行之於身人得而見之盡之於心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎（[illegible]）是故無愧於口不若無愧於身無愧於身不若無愧於心無口過易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有吁安得無心過之人而與之語心哉

王守仁曰心無動靜者也靜也者以言其體也動也者以言其用也故君子之學無間於動靜其靜也常覺而未嘗無也故常應其動也常定而未嘗有也故常寂常應常寂所謂動亦定靜亦定者也心一而已靜其體也而復求靜根焉是撓其體也動其用也而懼其易動焉是廢其用也故求靜之心即動也惡動之心非靜也（[illegible]）是之謂動亦動靜亦動將迎起伏相尋於無窮矣故循理之謂靜從欲之謂動欲也者非必聲色貨利外誘也有心之私皆欲也故循理焉雖酬酢萬變皆靜也從欲焉雖心齋坐忘亦動也　答倫彥式書

言行

子曰君子道人以言而禁人以行故言必慮其所終而行必稽其所敝則民謹於言而慎於行苟有車必見其軾苟有衣必見其敝人苟或言之必聞其聲苟或行之必見其成言從而行之則言不可飾也行從而言之則行不可飾也故君子寡言而行以成其信則民不得大其美而小其惡　緇衣

曾子曰君子博學而孱守之微言而篤行之行必先人言必後人行無求數有名事無求數有成身先之後人揚之身行之後人秉之君子不絕小不殄微也行自微也不微人人知之則願也人不知苟吝自知也君子慮勝氣思而後動論而後行行必思言之言之必思復之思復之必思無悔言亦可謂慎矣

揚子曰聖人之言遠如天賢人之言近如地瓏瓏其聲者其質玉乎聖人矢口而成言肆筆而成書故言心聲也書心畫也言可聞而不可彈書可觀而不可盡

馬援兄子嚴敦並喜譏議（[illegible]）通輕俠援在交趾還書誡之曰吾欲汝曹聞人過失如聞父母之名耳可得聞口不可得言也好議論人長短妄是非政法此吾所大惡也寧死不願聞子孫有此行也龍伯高敦厚周慎口無擇言謙約節儉廉公有威吾愛之

重之願汝曹效之杜季良豪俠好義憂人之憂樂人之樂父喪
致客數郡畢至吾愛之重之不願汝曹效也效伯高不得猶為
謹敕之士所謂刻鵠不成尚類鶩者也效季良不得陷為天
下輕薄子所謂畫虎不成反類狗者也　後漢書

徐幹曰行稱其所則單笑大其所則賤辱皆紛梧而堅叛兄而
以與其兄欲以為讓也則不如無讓焉尾生與婦人期於水邊
水暴至不去而死欲以為信也則不如無信焉葉公之黨其父
攘羊而子證之欲以為直也則不如無直焉陳仲子不食母兄
之食出居於陵欲以為潔也則不如無潔焉宗魯受齊豹之謀
死孟縶之難欲以為義也則不如無義焉故凡道路之既難猜
之直不易之以君子慎諸己以為往鑒焉

劉晝曰言失於己不可追於人情發於近不可止於遠言者風
也無足而行無翼而飛不可易也是以聖人當言而懼發言而
憂積然後動則動如泰風人不厭其動時然後言則言如金石
人不厭其言

又曰人性雖欲必備善言以成德行善言者正不善也君子重
此言之患賢於折璧之辯辯開其過勝於德義之名故能聽言
者樂從善如流自安南山德茂松柏聲振金石而名流千載也

范曄曰君子立言非苟顯其理將以啓天下之方悟若立行非
苟善其身將以訓天下之方動若言行之所開塞可無慎哉

韓文公曰火洩於密而為用且大能不違於道可燔可炙可鎔
可甄以利乎生物及其放而不禁又為災矣水發於深而為用
且大能不違於道可浮可載可飲可灌以濟乎生物及其導而
不防及為患矣言起於微而為用且博能不違於道可化可令
可告可劃以推於生物及其縱而不慎反為禍矣

蘇軾曰嘗讀孔子世家觀其言語文章循循然莫不有規矩不
敢放言高論言必稱先王然後知聖人憂天下也深茫乎不知
其畔岸而非遠也浩乎不知其津涯而非深也其所言者匹夫
匹婦之所共知而所行者聖人有所不能盡也嗚呼是亦足矣
使後世有能盡吾說者雖為聖人無難而不能者不失為寡過
而已矣子路之勇子貢之辨冉有之智此三者皆天下之所揣
雖能而可貴者也然三子者每不為夫子之所悅顏淵默然不
見其所能若無以異於衆人者而夫子亟稱之且夫學聖人者
豈必其言之云爾哉亦觀其意之所向而已夫子以為後世必
有不足行其說者矣必有竊其說而為不義者矣是故其言不
為正直而不敢為非常可喜之論要在於不可易也昔者常怪

李斯師荀卿既而焚滅其書大變古先聖王之法於其師之道不啻若寇讐及今觀荀卿之書然後知李斯之所以事秦者皆出於荀卿而不足怪也荀卿者喜為異說而不讓敢為高論而不顧者也其言愚人之所驚小人之所喜也子思孟軻世之所謂賢人君子也荀卿獨曰亂天下者子思孟軻也天下之人如此其衆也仁人義士如此其多也荀卿獨曰人性惡桀紂性也堯舜偽也由是觀之意其為人必也剛愎不遜而自許太過彼李斯者又特甚者耳今夫小人之為不善猶必有所顧忌是以夏商之亡桀紂之殘暴而先王之法度禮樂刑政猶未至於絕

滅而不可考者是桀紂猶有所存而不敢盡廢也彼李斯者獨能奮然不顧焚燒夫子之六經烹滅三代之諸侯破壞周公之井田此亦必有所恃者矣彼見其師歷詆天下之賢人以自是其愚以為古先聖王皆無足法者不知荀卿特以快一時之論而不自知其禍之至於此也其父殺人報讐其子必且行劫荀卿明王道述禮樂而李斯以其學亂天下其高談異論有以激之也孔孟之論未嘗異也而天下卒無有及者苟天下果無有及者則尚安以求異為哉

荀卿論

畢仲游與蘇子瞻書曰夫言語之累不獨出口者為言其形于

詩歌贊于賦頌託于碑銘著于序記者亦言語也今知畏于口而未畏于文是其所是則見其是者衆非其所非則紫其非者怨言者未必能濟君之謀而怨者或已戕君之事宜非諫官之職非御史而好是非人危身觸諱以遊其間殆猶抱石而救溺也

文章

仲尼曰志有之言以足志文以足言不言誰知其志言之無文行而不遠愼辭哉 左傳

太史公曰先人有言自周公卒五百歲而有孔子孔子卒後至於今五百歲有能紹明世正易傳繼春秋本詩書禮樂之際意在斯乎意在斯乎小子何敢讓焉上大夫壺遂曰孔子之時上無明君下不得任用故作春秋垂空文以斷禮義當一王之法今夫子上遇明天子下得守職萬事既具咸各序其宜夫子所論欲以何明太史公曰唯唯否否不然余聞之先人曰伏羲至

純厚作易八卦堯舜之盛尚書載之禮樂作焉湯武之隆詩人歌之春秋采善貶惡推三代之德褒周室非獨刺譏而已也漢興以來至明天子獲符瑞建封禪改正朔易服色受命於穆淸澤流罔極海外殊俗重譯款塞請來獻見者不可勝道臣下百官力誦聖德猶不能宣盡其意且士賢能而不用有國者之恥主上明聖而德不布聞有司之過也且余嘗掌其官廢明聖盛德不載滅功臣世家賢大夫之業不述墮先人所言罪莫大焉余所謂述故事整齊其世傳非所謂作也而君比之於春秋謬矣於是論次其文七年而太史公遭李陵之禍幽於縲紲乃喟然而歎曰是余之罪也夫是余之罪也夫身毀不用矣退而深惟曰夫詩書隱約者欲遂其志之思也昔西伯拘羑里演周易孔子戹陳蔡作春秋屈原放逐著離騷左丘失明厥有國語孫子臏腳而論兵法不韋遷蜀世傳呂覽韓非囚秦說難孤憤詩三百篇大抵賢聖發憤之所爲作也此人皆意有所鬱結不得通其道也故述往事思來者於是卒述陶唐以來至于麟止自黃帝始 自序

又曰古者富貴而名磨滅不可勝紀唯倜儻非常之人稱焉僕竊不遜近自託於無能之辭網羅天下放失舊聞畧考其

行事綜其終始稽其成敗興壞之紀凡百三十篇亦欲以究天人之際通古今之變成一家之言草創未就會遭此禍惜其不成是以就極刑而無慍色僕誠已著此書藏之名山傳之其人通邑大都則僕償前辱之責雖萬被戮豈有悔哉然此可爲智者道難爲俗人言也 報任少卿書

魏文帝曰文章經國之大業不朽之盛事年壽有時而盡榮樂止乎其身二者必至之常期未若文章之無窮是以古之作者寄身於翰墨見意於篇籍不假良史之辭不託飛馳之勢而聲名自傳於後故西伯幽而演易周旦顯而制禮不以隱約而弗

務不以康樂而加思夫然則古人賤尺璧而重寸陰懼乎時之過已而人多不強力貧賤則懾於飢寒富貴則流於逸樂遂營目前之務而遺千載之功日月逝於上體貌衰於下忽然與萬物遷化斯志士之大痛也　典論

陸機曰佇中區以玄覽頤情志於典墳慨投篇而援筆聊宣之乎斯文其始也皆收視反聽耽思傍訊精騖八極心游萬仞其致也情曈曨而彌鮮物昭晣而互進傾羣言之瀝液漱六藝之芳潤於是沈辭怫悅若游魚銜鉤而出重淵之深浮藻聯翩若翰鳥纓繳而墜曾雲之峻收百世之闕文採千載之遺韻謝朝華於已披啟夕秀於未振觀古今於須臾撫四海於一瞬然後選義按部考辭就班抱景者咸叩懷響者畢彈罄澄心以凝思眇眾慮而為言籠天地於形內挫萬物於筆端始躑躅於燥吻終流離於濡翰伊茲事之可樂固聖賢之所欽課虛無以責有叩寂寞而求音函綿邈於尺素吐滂沛乎寸心言恢之而彌廣思按之而愈深播芳蕤之馥馥發青條之森森體有萬殊物無一量辭程才以效伎意司契而為匠詩緣情而綺靡賦體物而瀏亮碑披文以相質誄纏綿而悽愴銘博約而溫潤箴頓挫而清壯頌優游以彬蔚論精微而朗暢奏平徹以閑雅說煒曄而

譎誑雖區分之在茲亦禁邪而制放要辭達而理舉故無取乎冗長其為物也多姿其為體也屢遷其會意也尚巧其遣言也貴妍苟達變而識次猶開流以納泉如失機而後會恆操末以續顛謬玄黃之秩序故淟涊而不鮮或仰逼於先條或俯侵於後章或辭害而理比或言順而義妨離之則雙美合之則兩傷考殿最於錙銖定去留於毫芒苟銓衡之所裁固應繩其必當或文繁理富而意不指適立片言而居要乃一篇之警策雖眾辭之有條必待茲而效績或藻思綺合清麗千眠雖杼軸於予懷怵他人之我先苟傷廉而愆義亦雖愛而必捐若夫豐約之裁俯仰之形因宜適變曲有微情或言拙而喻巧或理朴而辭輕或襲故而彌新或沿濁而更清譬猶舞者赴節以投袂歌者應弦而遣聲是蓋輪扁所不得言故非華說之所能精　文賦

李諤曰魏之三祖崇尚文詞忽君人之大道好雕蟲之小藝下之從上遂成風俗江左齊梁其弊彌甚競一韻之奇爭一字之巧連篇累牘不出月露之形積案盈箱盡是風雲之狀世俗以此相高朝廷據茲擢士祿利之路既開愛尚之情愈篤於是閭里童昏貴遊總丱未窺六甲先製五言故其文日繁其政日亂良由棄大聖之軌模構無用以為用也　上隋文帝書

抑損

孔子觀於魯桓公之廟有欹器焉問於守廟者曰此爲何器對曰此爲宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆明君以爲至誡故常置之於坐則顧謂弟子曰試注水焉注之水中則正滿則覆夫子喟然嘆曰嗚呼惡有滿而不覆者哉子路進曰敢問持滿有道乎子曰聰明睿智守之以愚功被天下守之以讓勇力振世守之以怯富有四海守之以謙此之謂損之又損之道也

孔子適周見老聃而問禮焉老聃曰子所言者其人與骨皆已朽矣獨其言在耳且君子得時則駕不得時則蓬蔂而行吾聞之良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚去子之驕氣與多慾態色與淫志皆無益於子之身吾之所告子者若此而已既辭去老子送之曰吾聞富貴者送人以財仁者送人以言吾雖不能富貴而竊仁者之號請送子以言乎凡當今之士聰明深察而近於死者好譏議人者也博辯閎達而危其身者好發人之惡者也爲人子者毋以有己爲人臣者毋以有己孔子曰敬奉教

家語

孔子讀易至於損益喟然而歎子夏曰夫子何歎焉子曰夫自損者必有益自益者必何以決之吾是以嘆也子夏曰然則學者不可以益乎子曰非道益之謂也道彌益而身彌損夫持滿而能久者未嘗有也

老子曰貴以賤爲本高以下爲基是以侯王自稱孤寡不穀此其以賤爲本邪非乎

又曰天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者與之天道損有餘而補不足人之道則不然損不足以奉有餘孰能以有餘而奉不足於天下唯有道者是以聖人爲而不恃功成不處其不欲見賢

趙襄子攻翟而勝之方食而有憂色左右曰一朝而兩城下君有憂色何也襄子曰江河之大也不過三日飄風暴雨不須臾今趙氏之德無所積而一朝兩城下亡其及我乎孔子聞之曰趙氏其昌乎夫憂所以昌也而喜所以亡也勝非其難也持之其難也

韓平子問於叔向曰剛與柔孰堅對曰臣年八十矣齒再墮而舌尚存老聃有言曰天下之至柔馳騁乎天下之至堅又曰人之生也柔弱其死也剛強萬物草木之生也柔脆其死也枯槁因此觀之柔弱者生之徒也剛強者死之徒也夫生者毀而必

不慎也凡學之道嚴師爲難師嚴然後道尊道尊然後民知敬學是故君之所不臣於其臣者二當其爲尸則弗臣也當其爲師則弗臣也大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也

仲尼曰非其地而樹之不生也非其人而語之弗聽也得其人如聚沙而雨之非其人如聚聾而鼓之苑

關尹子曰聖人師蜂立君臣師蜘蛛立網罟師拱鼠制禮師戰蟻置兵衆人師賢人賢人師聖人聖人師萬物

韓非子曰管仲隰朋從於桓公而伐孤竹春往冬反迷惑失道管仲曰老馬之智可用也乃放老馬而隨之遂得道行山中無水隰朋曰蟻冬居山之陽夏居山之陰蟻壤一寸而仞有水乃掘地遂得水以管仲之聖而隰朋之智至其所不知不難師於老馬與蟻今人不知以其愚心而師聖人之智不亦過乎

揚子曰夫有刀者礱諸有玉者錯諸不礱不錯焉攸用礱而錯諸質在其中矣否則輟螟蛉之子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我久則肖之矣速哉七十子之肖仲尼也又曰務學不如務求師師者人之模範模不模範不範爲不少矣一鬨之市不勝異意焉一卷之書不勝異說焉一鬨之市必立之平一卷之書必立之師習乎習以習非之勝是也況習是

之勝非乎學者審其是而已矣或曰焉知是而習之曰視日月而知衆星之蔑也仰聖人而知衆說之小也法言

韓文公曰古之學者必有師師者所以傳道授業解惑也人非生而知之者孰能無惑惑而不從師其爲惑也終不解矣生乎吾前其聞道也固先乎吾吾從而師之生乎吾後其聞道也亦先乎吾吾從而師之吾師道也夫庸知其年之先後生於吾乎是故無貴無賤無長無少道之所存師之所存也嗟乎師道之不傳也久矣欲人之無惑也難矣古之聖人其出人也遠矣猶且從師而問焉今之衆人其去聖人也亦遠矣而恥學於師是故聖益聖愚益愚聖人之所以爲聖愚人之所以爲愚其皆出於此乎愛其子擇師而教之於其身也則恥師焉惑矣彼童子之師授之書而習其句讀者也非吾所謂傳其道解其惑者也句讀之不知惑之不解或師焉或不焉小學而大遺吾未見其明也巫醫樂師百工之人不恥相師士大夫之族曰師曰弟子云者則羣聚而笑之問之則曰彼與彼年相若也道相似也位卑則足羞官盛則近諛嗚呼師道之不復可知矣巫醫樂師百工之人君子鄙之今其智乃反不能及可怪也歟聖人無常師萇弘師襄老聃郯子之徒其賢不及孔子孔子曰三人行必有

我師焉故弟子不必不如師師不必賢於弟子聞道有先後術業有專攻如是而已李氏子蟠年十七好古文六藝經傳皆通習之不拘於時請學於余余嘉其能行古道作師說以貽之

蘇軾曰軾讀詩至鴟鴞讀書至君奭常竊悲周公之不遇及觀史見孔子厄於陳蔡之間而絃歌之聲不絕顏淵仲由之徒相與問答夫子曰匪兕匪虎率彼曠野吾道非耶吾何爲於此顏淵曰夫子之道至大故天下莫能容雖然不容何病不容然後見君子夫子油然而笑曰回使爾多財吾爲爾宰夫天下雖不能容而其徒自足以相樂如此乃今知周公之富貴有不如夫子之貧賤夫以召公之賢以管蔡之親而不知其心則周公誰與樂其富貴而夫子之所與共貧賤者皆天下之賢才則亦足以樂乎此矣 上梅直講書

二酉彙刪卷之十九

北海安丘王訓敦叔纂評
男士壽汝明 校

儒術部下

樂天

周子曰聖希天賢希聖士希賢伊尹顏淵大賢也伊尹恥其君不爲堯舜一夫不得其所若撻于市顏淵不遷怒不貳過三月不違仁志伊尹之所志學顏淵之所學過則聖及則賢不及則亦不失於令名

又曰顏子一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂而不改其樂夫富貴人所愛也顏子不愛不求而樂乎貧者獨何心哉天地間有至貴至富可愛可求而異乎彼者見其大而忘其小焉爾見其大則心泰心泰則無不足無不足則富貴貧賤處之一也處之一則能化而齊故顏子亞聖 通書

張子曰乾稱父坤稱母予茲藐焉乃混然中處故天地之塞吾其體天地之帥吾其性民吾同胞物吾與也大君者吾父母宗子其大臣宗子之家相也尊高年所以長其長慈孤弱所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下疲癃殘疾惸獨鰥寡皆吾兄

事之顛連而無告者也于時保之子之翼也樂且不憂純乎孝者也違曰悖德害仁曰賊濟惡者不才其踐形惟肖者也知化則善述其事窮神則善繼其志不愧屋漏為無忝存心養性為匪懈惡旨酒崇伯子之顧養育英才穎封人之錫類不弛勞而底豫舜其功也無所逃而待烹申生其恭也體其受而歸全者參乎勇於從而順令者伯奇也富貴福澤將厚吾之生也貧賤憂戚庸玉女於成也存吾順事沒吾寧也 西銘

知命

北宮子謂西門子曰朕與子並世也而人子達並族也而人子敬並貌也而人子愛並言也而人子庸並行也而人子誠並仕也而人子貴並農也而人子富並商也而人子利朕衣則裋褐食則粢糲居則蓬室出則徒行子衣則文錦食則粱肉居則連欐出則結駟在家熙然有棄朕之心在朝諤然有敖朕之色請謁不相及遨遊不同行固有年矣子自以德過朕耶西門子曰予無以知其實汝造事而窮予造事而達此厚薄之驗歟而皆謂與予並汝之顏厚矣北宮子無以應自失而歸中塗遇東郭

先生先生曰汝奚往而反偊偊而步有深愧之色耶北宮子之深乎固且言之言其狀東郭先生曰吾將舍汝之愧與汝更之西門氏而問之曰汝奚辱北宮子之深乎固且言之西門子曰北宮子言世族年貌言行與予並而賤貴貧富與予異予語之曰予無以知其實汝造事而窮予造事而達此將厚薄之驗歟而皆謂與予並汝之顏厚矣東郭先生曰汝之言厚薄不過言才德之差吾之言厚薄異於是矣夫北宮子厚於德薄於命汝厚於命薄於德汝之達非智得也北宮子之窮非愚失也皆天也非人也而汝以命厚自矜北宮子以德厚自愧皆不識夫固然之理矣西門子

程子曰抑鳴騷不長生而針石不可謂非濟命之器也儒者
無學讀哉而尚興不可謂非進德之具也情性有不收者矣而
豫稱不可廢一發有得識者奚而行業不可恃

韓文公曰太行之陽有盤谷盤谷之間泉甘而土肥草木藂茂
居民鮮少友人李愿居之愿之言曰人之稱大丈夫者我知之
矣利澤施於人名聲昭於時坐於廟朝進退百官而佐天子出
令其在外則樹旗旄羅弓矢武夫前呵從者塞途供給之人各
執其物夾道而疾馳喜有賞怒有刑才俊滿前道古今而譽盛
德入耳而不煩曲眉豐頰清聲而便體秀外而惠中飄輕裾翳

長袖粉白黛綠者列屋而閒居妒寵而負恃爭妍而取憐大丈
夫之遇知於天子用力於當世者之所為也吾非惡此而逃之
是有命焉不可幸而致也窮居而野處升高而望遠坐茂樹以
終日濯清泉以自潔採於山美可茹釣於水鮮可食起居無時
惟適之安與其有譽於前孰若無毀於其後與其有樂於身孰若無
憂於其心車服不維刀鋸不加理亂不知黜陟不聞大丈夫不
遇於時者之所為也我則行之伺候於公卿之門奔走於形勢
之途足將進而趑趄口將言而囁嚅處穢汚而不羞觸刑辟而
誅僇僥倖於萬一老死而後止者其於為人賢不肖何如也送
李愿歸盤谷序

又曰嗚呼士窮乃見節義今人平居里巷相慕悅酒食游戲相
徵逐詡詡強笑語以相取下握手出肺肝相示指天日涕泣誓
生死不相背負真若可信一旦臨小利害僅如毛髮比反眼若
不相識落陷穽不一引手救反擠之又下石焉者皆是也此宜
禽獸夷狄所不忍為而其人自視以為得計聞子厚之風亦可
以少愧矣子厚前時少年勇於為人不自貴重顧藉謂功業可
立就故坐廢退既退又無相知有氣力得位者推挽故卒死於
窮裔材不為世用道不行於時也使子厚在臺省時自持其身

已能如司馬刺史時亦自不斥斥時有人力能舉之且必復用
不窮然子厚斥不久窮不極雖有出於人其文學辭章必不能
自力以致必傳於後世如今無疑也雖使子厚得所願為將相
於一時以彼易此孰得孰失必有能辨之者柳子厚墓誌

范仲淹曰予嘗求古仁人之心不以物喜不以己悲居廟堂之
高則憂其民處江湖之遠則憂其君是進亦憂退亦憂然則何
時而樂耶其必曰先天下之憂而憂後天下之樂而樂歟噫微
斯人吾誰與歸岳陽樓記

行藏

孔子將西見趙簡子至於河聞竇鳴犢舜華死臨河而歎曰美哉水洋洋乎丘之不濟此命也夫子貢趨而進曰何謂也子曰竇鳴犢舜華晉之賢大夫也吾聞之刳胎殺夭則麒麟不至其郊竭澤涸漁則蛟龍不合陰陽覆巢毀卵則鳳不翔其邑君子諱傷其類也夫鳥獸之於不義也尚知避之而況乎丘哉乃還反乎衛

蔡澤曰物盛則衰天地之常數也進退盈縮與時變化聖人之常道也故國有道則仕國無道則隱欲而不知止失其所以欲

有而不知足失其所以有　史記

揚子曰范雎魏之亡命也折脅拉髂免於徽索翕肩蹈背扶服入橐激卬萬乘之主介涇陽抵穰侯而代之當也蔡澤山東之匹夫也顉頤折頞涕洟流沫西揖彊秦之相搤其咽而亢其氣拊其背而奪其位時也天下已定金革已平都於雒陽婁敬委輅脫輓掉三寸之舌建不拔之策舉中國徙之長安適也五帝垂典三王傳禮百世不易叔孫通起於枹鼓之間解甲投戈而作君臣之儀得也甫刑靡敝秦法酷烈聖漢權制而蕭何造律宜也（[illegible]）故有造蕭何律於唐虞之世則悖矣有作叔孫通儀於夏殷之時則惑矣有建婁敬之策於成周之世則謬矣有談范蔡之說於金張許史之間則狂矣夫蕭規曹隨留侯畫策陳平出奇功若泰山嚮若阺隤雖其人之膽知哉亦會其時之可為也故為可為於可為之時則從為不可為於不可為之時則凶　[illegible]

[illegible]固曰不聞和氏之璧韞於荊石隋侯之珠藏於蚌蛤乎歷世莫眠不知其將含景耀吐英精曠千載而流光也應龍潛於潢汙魚鼉媟胥之不睹其能奮靈德含風雲而憩蒼忽而躍翼蒼也故夫泥蟠而天飛者應龍之神也先賤而後貴者和隋之珍也

時暗而久章者君子之貞也　答賓戲

韓文公曰燕趙古稱多感慨悲歌之士董生舉進士連不得志於有司懷抱利器鬱鬱適茲土吾知其必有合也董生勉乎哉夫以子之不遇時苟慕義彊仁者皆愛惜焉矧燕趙之士出乎其性者哉然吾嘗聞風俗與化移易吾惡知其今不異於古所云邪聊以吾子之行卜之也董生勉乎哉吾因子有所感矣為我弔望諸君（望諸君樂毅）之墓而觀於其市復有昔時屠狗者乎為我謝曰明天子在上可以出而仕矣　送董邵南序

蘇軾曰君子之欲有為於天下莫重乎其始進也始進以正猶

以不正繼之況以不正進者乎古之人有欲以其君王者也
有欲以其君霸者也有欲強其國者也是三者其志不同故其
術有淺深而成功有巨細雖其終身之所爲不可逆知而其大
節必見於始進之日何者其中素定也未有進以強國而能霸
者也未有進以霸而能王者也

又曰其志愈大故其道愈高其道愈高故其合愈難聖人視天
下之不治如赤子之在水火也其欲得君以行道可謂急矣然
未嘗以難合之故而少貶焉者知其始於少貶而其漸必至陵
遲而大壞也

又曰君子之得其君也既度其君又度其身君能之而我不能
不敢進也我能之而君不能不可爲也不敢進而進是易其君
不可爲而爲是輕其身是二者皆有罪焉 孔子從先進論

又曰軾聞之將有求於人而其說不讎則難以望其有合矣古
之君子有韓子者其爲說曰王公大人不可以無貧賤之士居
其下風而推其後大其聲名而久其傳雖其貴賤之閒絕而其
相須之急不啻若左右手嗚呼果其用是說也則夫世之君子
所爲老死而不遇者無足怪矣今夫扣之者急則應之者疑其
辭夸則其實必有所不副今吾以爲王公大人不可以一日而
無吾也彼將退而考其實則亦無乃未至於此耶昔者漢高未
嘗喜儒而不失爲明君衛霍未嘗薦士而不失爲賢公卿吾將
以吾之說而彼將以彼之說彼是相拒而不得其歡心故貴賤
之間終不可以合而道終不可以行何者其扣之急而其辭夸
也鬻千金之璧者不之於肆而願觀者寒其門觀之數息而主
人無言焉非不能言知言之無如也今也不幸而坐於五達之
衢又呶呶焉自以爲希世之珍過者不顧執其裾而強觀之
則其所鬻者可知矣王公大人其無意於天下後世者亦安以
求爲也若其不然則士之過於其前而有動於其目者彼將寡

榮疾行而樸取之故凡皇皇汲汲若繫非吾事也 上曾丞相書

衡鑒

澹臺子羽有君子之容而行不勝其貌宰我有文雅之辭而智不充其辯孔子曰諺云相馬以輿相士以居弗可廢矣以容取人則失之子羽以辭取人則失之宰予 家語

莊子曰君子遠使之而觀其忠近使之而觀其敬煩使之而觀其能卒然問之而觀其智急與之期而觀其信委之以財而觀其仁告之以危而觀其節醉之以酒而觀其則雜之以處而觀其色九徵至不肖人得矣

李克曰居視其所親富視其所與達視其所舉窮視其所不爲貧視其所不取 國策

劉勰曰濬所見而昧所聞貴其耳而賤其目榮古而陋今黨往而譽來目進前而不御遙聞聲而相思俗鑒之迷深廢淺售此莊周所以笑折揚宋玉所以傷白雪也 文心雕龍

王勃曰洪濤未接長鯨多陸死之憂層風未翔大鵬有雲傾之協池鱗秋井鮒附亦將鼓鱗而輕之田鳩野鷃亦將奮翮而俯之及其衝溟渤捩扶搖吹波則江漢倒流騰氣則虹霓掩日摩赤岸負青天然後知其力焉吁嗟信之無津也昌亭之一餓夫耳馬卿之失路也臨邛之一食客耳武不足以服衆文不足以動時長劍屈於無知洪筆淪於不用淵子雄闡蹈運至尊納肯水之琳瑯藻昇朝天子賞凌雲之作威加海岳聲振廟廟彼雅際之俠少庶都之遺老也又焉知遠近哉是以鑒物於聲不於成賞士於窮不於達卞和之得玉也精存於崖谷之間張華之得劍也氣發於星辰之際夫豈琢磨成器然後知其寶剛斷爲能然後知其用哉 與蜀父老書

精諭

渐人王滿生見周公。周公出見之曰：先生遠辱，何以教之？王滿生曰：言內事者於內，言外事者於外。今言內事乎？言外事乎？周公導入。王滿生曰：敬從。布席，周公不導坐。王滿生曰：言大事者坐，言小事者倚。今言大事乎？言小事乎？周公導坐。王滿生坐。周公曰：先生何以教之？王滿生曰：臣聞聖人不言而知，非聖人者雖言不知。今欲言乎？無言乎？周公俛念，有頃曰：唯唯，謹聞命矣。明日誅管蔡。說苑

桓公與管仲闔門而謀伐莒，未發也，而已聞於國。管仲曰：國必有聖人。桓公曰：然。夫日之役者，有執席食以視上者，必彼是邪。於是乃令之復役，毋復相代。少焉，東郭郵至。桓公令儐者延而上，與之分級而上，問焉，曰：子書伐莒者乎？東郭郵曰：然，臣也。桓公曰：寡人不言伐莒，而子言伐莒，其故何也？東郭郵對曰：臣聞之，君子善謀，而小人善意，臣竊意之也。桓公曰：子奚以意之？東郭郵曰：夫欣然喜樂者，鐘鼓之色也；淵然清靜者，縗絰之色也；艴然充盈，手足矜者，兵革之色也。日者臣望君之在臺上也，艴然充盈，而手足矜，此兵革之色也。口開而不闔，是言莒也。舉手而指，勢當莒也。且臣觀小國諸侯之不服者，其唯莒乎？臣故曰伐莒。

桓公曰：善哉！以微射明，此之謂乎？子其坐，寡人與子同之。

騶忌子見齊威王，三月而受相印。淳于髡見之曰：善說哉！髡有愚志，願陳諸前。騶忌子曰：謹受教。淳于髡曰：得全全昌，失全全亡。騶忌子曰：謹受令，請謹毋離前。淳于髡曰：狶膏棘軸，所以為滑也，然而不能運方穿。騶忌子曰：謹受令，請謹事左右。淳于髡曰：弓膠昔幹，所以為合也，然而不能傅合疏罅。下騶忌子曰：謹受令，請謹自附於萬民。淳于髡曰：狐裘雖弊，不可補以黃狗之皮。騶忌子曰：謹受令，請謹擇君子，毋雜小人其間。淳于髡曰：大車不較，不能載其常任；琴瑟不較，不能成其五音。騶忌子曰：謹受令，請謹修法律而督姦吏。淳于髡說畢，趨出，至門而面其僕曰：是人者，吾語之微言五，其應我若響之應聲，是人必封不久矣。居朞年，封以下邳，號曰成侯。

客有見淳于髡於梁惠王，惠王屏左右，獨坐而再見之，終無言也。惠王怪之，以讓客曰：子之稱淳于先生，管晏不及，及見寡人，寡人未有得也。豈寡人不足為言邪？何故哉？客以謂髡。曰：固也。吾前見王，王志在驅逐；後見王，王志在音聲。吾是以默然。客具以報王，王大駭曰：嗟乎！淳于先生誠聖人也。前淳于先生之來，人有獻善馬者，寡人未及視，會先生至。後先生之來，人有

善養老盍往歸焉及至西伯卒武王載木主號為文王東伐紂伯夷叔齊叩馬而諫曰父死不葬爰及干戈可謂孝乎以臣弑君可謂仁乎左右欲兵之太公曰此義人也扶而去之武王已平殷亂天下宗周而伯夷叔齊恥之義不食周粟隱於首陽山采薇而食之及餓且死作歌其辭曰登彼西山兮采其薇矣以暴易暴兮不知其非矣神農虞夏忽焉沒兮我安適歸矣吁嗟徂兮命之衰矣遂餓死於首陽山由此觀之怨邪非邪或曰天[illegible]道無親常與善人若伯夷叔齊可謂善人者非邪積仁絜行如此而餓死且七十子之徒仲尼獨薦顏淵為好學然回也屢空

糟糠不厭而卒蚤夭天之報施善人其何如哉盜蹠日殺不辜肝人之肉暴戾恣睢聚黨數千人橫行天下竟以壽終是遵何德哉此其尤大彰明較著者也若至近世操行不軌專犯忌諱而終身逸樂富厚累世不絕或擇地而蹈之時然後出言行不由徑非公正不發憤而遇禍災者不可勝數也余甚惑焉儻所謂天道是邪非邪子曰道不同不相為謀亦各從其志也故曰富貴如可求雖執鞭之士吾亦為之如不可求從吾所好歲寒然後知松柏之後凋舉世污濁清士乃見豈以其重若彼其輕若此哉君子疾沒世而名不稱焉賈子曰貪夫徇財烈士徇名夸者死權眾庶馮生同明相照同類相求雲從龍風從虎聖人作而萬物覩[illegible]伯夷叔齊雖賢得夫子而名益彰顏淵雖篤學附驥尾而行益顯巖穴之士趨舍有時若此類名堙滅而不稱悲夫閭巷之人欲砥行立名者非附青雲之士惡能施於後世哉

史記

柳下惠處魯三黜而不去憂民救亂妻曰無乃瀆乎君子有恥國無道而貴恥也今當亂世三黜而不去亦近恥也柳下惠曰油油之民將近亂害吾能已乎惠既死門人將誄之其妻曰將誄夫子之德耶則二三子不如妾之知也夫

子之不伐兮夫子之不竭兮夫子之誠信而與人無害兮柔從俗不強察兮蒙恥救民德彌大兮雖遇三黜終不蔽兮豈弟君子永能厲兮嗟乎惜哉乃下世兮庶幾遐年今遂逝兮嗚呼哀哉魂神泄兮夫子之謚宜為惠兮　列女傳

齊宣王見顏斶 編 曰斶前斶亦曰王前左右曰王人君也斶人臣也王曰斶前斶亦曰王前可乎斶對曰夫斶前為慕勢王前為趨士與使斶為慕勢不如使王為趨士王忿然作色曰王者貴乎士貴乎對曰士貴耳王者不貴昔者秦攻齊令有敢去柳下季壟五十步而樵採者死不赦令曰有能得齊王頭者封萬

侯賜金千鎰○由是觀之生王之頭曾不若死士之壟也宣王
日○嗟乎○君子焉可侮哉○寡人自取病耳○願請受為弟子○且顏先
生與寡人遊○食必太牢○出必乘車○妻子衣服麗都○顏斶辭去曰
夫玉生於山○制則破焉○非弗寶貴矣○然大璞不完○士生乎鄙野○
推選則祿焉○非不尊遂也○然而形神不全○斶願得歸○晚食以當
肉○安步以當車○無罪以當貴○清淨貞正以自虞○君子曰斶知足
矣○歸真反璞○則終身不辱○ 國策
先生不知何許人也○亦不詳其姓字○宅邊有五柳樹○因以為號
焉○閑靖少言○不慕榮利○好讀書○不求甚解○每有會意○便欣然忘

食○性嗜酒○家貧不能常得○親舊知其如此○或置酒而招之○造飲
輒盡○期在必醉○既醉而退○曾不吝情去留○環堵蕭然○不蔽風
日○短褐穿結○簞瓢屢空○晏如也○常著文章自娛○頗示己志○忘懷
得失○以此自終○贊曰○黔婁有言○不戚戚於貧賤○不汲汲於富貴
其言茲若人之儔乎○酣觴賦詩以樂其志○無懷氏之民歟○葛天
氏之民歟○ 陶淵明五柳先生傳贊
范曄曰○易稱遯之時義大矣哉○是以堯稱則天○不屈潁陽之高○
武盡美矣○終全孤竹之潔○自茲以降○風流彌繁○長往之軌未殊
而感致之數匪一○或隱居以求其志○或迴避以全其道○或靜

以動其槩○或疵物以激其清○然觀其甘心畎畝之中○憔悴江海
之上○豈必親魚鳥樂林草哉○亦云性分所至而已○故蒙恥之賓
屢黜不去其國○蹈海之節○千乘莫移其情○適使矯易去就○則不
必其異也○彼雖硜硜有類沽名者○然而蟬蛻囂埃之中○自致寰
區之外○異夫飾智巧以逐浮利者乎 逸民傳論

二南彙刪卷之二十

北海安丘王訓敷彝纂輯

姪　敬年茂參
男士曾汝丕　參校

彝倫部

五倫

事親有隱而無犯，左右就養無方，服勤至死，致喪三年。事君有犯而無隱，左右就養有方，服勤至死，方喪三年。事師無犯無隱，左右就養無方，服勤至死，心喪三年。檀弓

公明宣學於曾子，三年不讀書。曾子曰：宣，而居參之門三年不學，何也？公明宣曰：安敢不學。宣見夫子之居庭，親在，叱咤之聲未嘗至於犬馬，宣說之，學而未能；宣見夫子之應賓客，恭儉而不懈惰，宣說之，學而未能；宣見夫子之居朝廷，嚴臨下而不毀傷，宣說之，學而未能。宣說此三者學而未能，宣安敢不學而居夫子之門乎？說苑

蘇軾曰：昔者聖人之將欲有為也，其始也必有所甚難，而其[illegible]也至於久遠而不廢。其成之也難，故其敗之也不易。其[illegible]

[illegible]

為其始之不足以得而憂其終之易散也。以合而憂其終之易散也。天下之事如是足以得矣，如是足以合矣，而必因未也，又從而節文之，綢繆為之表飾，是以至於今不廢。及其後世求速成之功，而倦於久，故其欲成也止於其足以成，欲得也止於其足以得，欲合止於其足以合，而其甚者又不能待其足。其始不詳，其終將不勝弊。嗚呼！此天下治亂享國長短之所從出歟。聖人之始制為君臣父子夫婦朋友也，坐而治政，奔走而執事，此足以為君臣矣。聖人懼其相易而至於相凌也，於是為之車服采章以別之，

朝覲位著以嚴之，名非不相聞也，而見必以贄；心非不相信也，而入必以揖，此所以久而不相易也。然後以為安，飲食以為養，此足以為父子矣。聖人懼其相褻而至於相怨也，於是制為朝夕問省之禮，左右撫之節，族居之為歡，而異居以為別；合之為樂，而異膳以為尊，此所以久而不相褻也。生以居於室，死以葬於野，此足以為夫婦矣。聖人懼其相狎而至於相離也，於是先之以幣帛，重之以媒妁，不告於廟而終身以為妾，晝居於內而君子問其疾，此所以久而不相狎也。安居以為黨，急難以救，此足以為朋友矣。聖人懼其相瀆而至於相侮也，於是歡

亦其說不識也其友識之曰子與豫讓耶以子之才而善事襄子襄子必近幸子子之得近乃行所欲此甚易而功必成何乃殘身苦形欲以求報襄子不亦難乎豫讓曰既已委質臣事人而求殺之是懷二心以事其君也且吾所爲者極難耳然所以爲此者將以愧天下後世之爲人臣懷二心以事其君者也頃之襄子出豫讓伏於橋下襄子至橋而馬驚曰此必豫讓也使人問之果豫讓於是襄子乃面數豫讓曰子不嘗事范中行氏乎智伯滅范中行氏而子不爲報讎反委質事智伯智伯已死子獨何爲報讎之深也豫讓曰臣事范中行氏范中行氏以衆

人遇臣臣故衆人報之至於智伯以國士遇臣臣故國士報之襄子喟然嘆曰嗟乎豫子之爲智伯名既成矣寡人赦子亦已足矣子其自爲計豫讓曰臣聞明主不掩人之義忠臣不愛死以成名今日之事臣固伏誅然願請君之衣而擊之以致報讎之義則雖死不恨非所望也敢布腹心於是襄子義之乃使使持衣與豫讓豫讓拔劍三躍而擊之曰吾可以下報智伯矣遂伏劍而死死之日趙國之士聞之皆爲涕泣　國策

有司請事於齊桓公桓公曰以告仲父有司又請桓公曰以告仲父如是者三在側者曰一則告仲父二則告仲父易哉爲君桓公曰吾未得仲父則難已得仲父之後曷爲其不易也故王者勞於求人佚於得賢　[illegible]

淮南子曰君人者釋所守而與臣下爭則有司以無爲持位守職者以從君取容是以人臣藏智而弗用反以事轉任其上矣

明於從不從之義而能致恭敬忠信端慤以慎行之則可謂孝矣

揚子曰孝莫大於寧親寧親莫大於寧神寧神莫大於四表之歡心

文曰父母子之天地與無天何生無地何形事父母但知不足者其舜乎不可得而久者事親之謂也孝子愛日 法言

范曄曰孔子曰夫孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也子路曰傷哉貧也生無以養死無以葬子曰啜菽飲水孝也夫鐘鼓非樂云之本而器不可去三牲非致孝之主而養不可廢存器而亡本樂之道也調氣以和聲樂之成也崇養以傷行孝之累也修己以致祿養之大也故言能大養則周公之祀致四海之祭言以義養則仲由之菽其於東陵之牲夫惡菽水之薄干祿以求養者是以恥祿親也存誠以盡行孝積而祿厚若此能以義養也

夫婦

曰季使過冀見冀缺耨其妻饁之敬相待如賓與之歸言諸文公曰敬德之聚也能敬必有德德以治民君請用之公以爲下軍大夫 左傳

孔子曰婦人伏於人也是故無專制之義有三從之道在家從父適人從夫夫死從子無所敢自遂也教令不出閨門事在饋食之間而已矣是故女及日乎閨門不百里而奔喪事無擅爲行無獨成參知而後動可驗而後言晝不遊庭夜行以火所以正婦德也 家語

季康子問于公父文伯之母曰主亦有以語肥也對曰吾聞之先姑曰君子能勞後世有繼子孫閒之曰善哉商聞之曰古之婦者不及舅姑謂之不幸夫婦學于舅姑者也

咸康中零陵李繁姊先適南平郡陳詵爲妻產四子而遭賊賊請活姑命賊縛將姊去詵更娶嚴氏生三子繁後得姊消息往迎還詵詵籍注領二妻及李亡詵疑制服以事言征西大將軍庾亮府平議時議亦往往異同司馬王愆期議曰案禮不[illegible]嫡故惠公元妃孟子孟子卒繼室以聲子聲子偕偕爾以[illegible]詵不能遠慮避難以亡其妻非犯七出見逐於詵姊[illegible]

錢公輔曰范文正公蘇人也平生好施與擇其親而貧疏而賢者咸施之方貴顯時置負郭常稔之田千畝號曰義田以養濟羣族之人日有食歲有衣嫁娶凶葬皆有贍擇族之長而賢者主其計而時其出納焉而公之未貴顯也嘗有志於是矣而力未逮者二十年既而為西帥及參大政於是始有祿賜之入而終其志公既歿後世子孫修其業承其志如公之存也公雖位充祿厚而貧終其身歿之日身無以為斂子無以為喪惟以施貧活族之義遺其子而已嗚呼世之都三公位享萬鍾祿其邸第之雄車輿之飾聲色之多妻孥之富止乎一己而已而族之

人不得其門者豈少也哉況於施賢乎其下為卿為大夫為士廩稍之充奉養之厚止乎一己而已而族之人操壺瓢為溝中瘠者又豈少哉況於他人乎是皆公之罪人也公之忠義滿朝廷事業滿邊隅功名滿天下後必有史官書之者予可無錄也獨高其義因以遺其世云　義田記

蘇洵曰嗚呼觀吾之譜者孝弟之心可以油然而生矣情見於親親見於服服始於衰而至於緦麻而至於無服無服則親盡親盡則情盡情盡則喜不慶憂不弔喜不慶憂不弔則塗人也吾所與相視如塗人者其初兄弟也兄弟其初一人之身也悲夫一人之身分而至於塗人吾譜之所以作也其意曰分至於塗人者勢也勢吾無如之何也幸其未至於塗人也使其無至於忽忘焉可也嗚呼觀吾之譜者孝弟之心可以油然而生矣　族譜引

又曰匹夫而化鄉人者吾聞其語矣國有君邑有大夫而爭訟者訴於其門鄉有庠里有學而學道者赴於其家鄉人有為不善於室者父兄輒相與恐曰吾夫子無乃聞之嗚呼彼獨何修而得此哉意者其積之有本末而施之有次第耶今吾族人猶有服者不過百人而歲時蜡社不能相與盡其歡欣愛洽稍遠

者至不相往來是無以示吾鄉黨鄰里也乃作蘇氏族譜立亭於高祖墓塋之西南而刻石焉既而告之曰凡在此者死必赴冠娶妻必告少而孤則老者字之貧而無歸則富者收之而不然者族人之所共誚讓也歲正月相與拜奠於墓下既奠列坐於亭其老者顧少者而嘆曰是不及見吾鄉鄰風俗之美矣自吾少時見有為不義者則眾相與疾之如見怪物焉慄焉而不寧其後少衰也猶相與笑之今也則相與安之耳是起於某人也夫某人者是鄉之望人也而大亂吾俗焉是故其誘人也速其為害也深自斯人之逐其兄之遺孤子而不卹也而骨肉之

文中子曰婚娶而論財夷虜之道也君子不入其鄉古者男女之族各擇德焉不以財為禮

又曰早婚少聘教人以偷妾媵無數教人以亂且貴賤有等一夫一婦庶人之職也

司馬光曰凡議婚姻當先察其壻與婦之性行及家法何如勿苟慕其富貴壻苟賢矣今雖貧賤安知異時不富貴乎苟為不肖今雖富盛安知異時不貧賤乎婦者家之所由盛衰也苟慕一時之富貴而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑養成驕妒之性異日為患庸有極乎借使因婦財以致富依

婦勢以取貴苟有丈夫之志氣者能無愧乎

胡瑗曰嫁女必須勝吾家者勝吾家則女之事人必欽必戒娶婦必須不若吾家者不若吾家則婦之事舅姑必執婦道

喪

子曰孝子之喪親也哭不偯禮無容言不文服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀戚之情也三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政也喪不過三年示民有終也為之棺槨衣衾而舉之陳其簠簋而哀戚之擗踊哭泣哀以送之卜其宅兆而安厝之為之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣孝經

曾子寢疾病樂正子春坐於牀下曾元曾申坐於足童子隅坐

而執燭童子曰華而睆大夫之簀與子春曰止曾子聞之瞿然曰呼曰華而睆大夫之簀與曾子曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簀曾元曰夫子之病革矣不可以變幸而至於旦請敬易之曾子曰爾之愛我也不如彼君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息吾何求哉吾得正而斃焉斯已矣舉扶而易之反席未安而沒

子游問喪具夫子曰稱家之有亡子游曰有亡惡乎齊夫子曰有毋過禮苟亡矣斂手足形還葬懸棺而封人豈有非之者哉

孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣從若斧者焉馬鬣封之謂也今一日而三斬板而已封尚行夫子之志乎哉

有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰予壹不知夫喪之踊也予欲去之久矣情在於斯其是也夫子游曰禮有微情者有以故興物者有直情而徑行者戎狄之道也禮道則不然人喜則斯陶陶斯咏咏斯猶猶斯舞舞斯慍慍斯戚戚斯歎歎斯辟辟斯踊矣品節斯斯之謂禮人死斯惡之矣無能也斯倍之矣是故制絞衾設蔞柳翣為使人勿惡也始死脯醢之奠將行遣而行之既葬而食之未有見其饗之者也自上世以來未之有舍也為使人勿倍也故子之所刺於禮者亦非禮之訾也　檀弓

子夏三年之喪畢見於夫子援琴而弦衎衎而樂作而曰先王制禮不敢不及夫子曰君子也閔子騫三年之喪畢見於夫子援琴而弦切切而哀作而曰先王制禮不敢過也夫子曰君子也子路曰敢問何謂也夫子曰子夏哀已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子騫哀未盡能自割以禮故曰君子也夫三年之喪賢者之所輕不肖者之所勉　家語

劉向曰古之葬者厚衣之以薪臧之中野不封不樹後世聖人易之以棺槨棺槨之作自黃帝始黃帝葬於橋山堯葬濟陰丘壟皆小葬具甚微舜葬蒼梧二妃不從禹葬會稽不改其列殷湯無葬處文武周公葬於畢秦穆公葬於雍橐泉宮祈年館下樗里子葬於武庫皆無丘壟之處此聖帝明王賢君智士遠覽備慮無窮之計也其賢臣孝子亦承命順意而薄葬之此誠奉安君父忠孝之至也夫周公武王弟也葬兄甚微孔子葬母於防稱古墓而不墳曰丘東西南北之人也不可不識也為四尺墳遇雨而崩弟子修之以告孔子孔子流涕曰吾聞之古者不修墓蓋非之也延陵季子適齊而反其子死葬於嬴博之間穿不及泉斂以時服封墳掩坎其高可隱而號曰骨肉歸復於土命也魂氣則無不之也夫嬴博去吳千有餘里季子不歸葬孔子往觀曰延陵季子於禮合矣故仲尼孝子而延陵慈父舜禹忠臣周公弟弟其葬君親骨肉皆微薄矣非苟為儉誠便於體也逮至吳王闔廬違禮厚葬十有餘年越人發之及秦惠文武昭嚴襄五王皆大作丘壟多其瘞臧咸盡發掘暴露甚足悲也秦始皇帝葬於驪山之阿下錮三泉上崇山墳其高五十餘丈

關而毀但有餘石槨爲游館人膏爲燈燭水銀爲江海黃金爲
鳧鴈珍寶之臧機械之變棺槨之麗宮館之盛不可勝原又多
殺宮人生薶工匠計以萬數天下苦其役而反之驪山之作未
成而周章百萬之師至其下矣項籍燔其宮室營宇往者咸見
發掘其後牧兒亡羊羊入其鑿牧者持火照求羊失火燒其臧
槨自古至今葬未有盛於始皇（漢書作如）者也數年之間外被項籍之災
內離牧豎之禍豈不哀哉是故德彌厚者葬彌薄知愈深者葬
愈微無德寡知其葬愈厚丘隴彌高宮廟甚麗發掘必速由是
觀之明暗之效葬之吉凶昭然見矣　論山陵書

祭

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君
子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心非
其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之
樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無樂致齊於內散齊於外
齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊
三日乃見其所爲齊者祭之日入室僾然必有見乎其位周
還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎
其歎息之聲是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志

耆欲不忘乎心致愛則存致慤則著著存不忘乎心夫安得不
敬乎君子生則敬養死則敬享思終身弗辱也　祭義
凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭夫祭者非物自外
至者也自中出生於心也心怵而奉之以禮是故唯賢者能
盡祭之義賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備
者百順之名也無所不順者之謂備言內盡於己而外順於道
也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也上則順於鬼神外
則順於君長內則以孝於親如此之謂備唯賢者能備能備然
後能祭是故賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之

二酉彙刪卷二十一　人事部　十

以樂敎之以時明識之而已矣不求其爲孔子之

養生

節神入化之文

庖丁爲文惠君解牛手之所觸肩之所倚足之所履膝之所踦砉然嚮然奏刀騞然莫不中音合於桑林之舞乃中經首之會文惠君曰譆善哉技蓋至此乎庖丁釋刀對曰臣之所好者道也進乎技矣始臣之解牛之時所見無非牛者三年之後未嘗見全牛也方今之時臣以神遇而不以目視官知止而神欲行依乎天理批大郤導大窾因其固然技經肯綮之未嘗而況大軱乎良庖歲更刀割也族庖月更刀折也今臣之刀十九年矣所解數千牛矣而刀刃若新發於硎彼節者有間而刀刃者無厚以無厚入有間恢恢乎其於遊刃必有餘地矣是以十九年而刀刃若新發於硎雖然每至於族吾見其難爲怵然爲戒視爲止行爲遲動刀甚微謋然已解如土委地提刀而立爲之四顧爲之躊躇滿志善刀而藏之文惠君曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉

子列子問關尹曰至人潛行不窒蹈火不熱行乎萬物之上而不慄請問何以至於此關尹曰是純氣之守也非知巧果敢之列夫醉者之墜車雖疾不死骨節與人同而犯害與人異其神全也乘亦不知也墜亦不知也死生驚懼不入乎其胸中是

寧瞀所聽也夫處其中者市不喧欲其中者囂谷不鳴仕
不累不仕則已而又絕人之交僻以陰己疵物之說噪擬嘵於
囂世之中而欲操乎永生可謂惡形而走於日中者也 高士傳
唐庚曰硯與筆墨蓋氣類也出處相近任用寵遇相近也獨壽
夭不相近也筆之壽以日計墨之壽以月計硯之壽以世計其
故何也其為體也筆最銳墨次之硯鈍者也豈非鈍者壽而銳
者夭乎其為用也筆最動墨次之硯靜者也豈非靜者壽而動
者夭乎吾於是而得養生焉以鈍為體以靜為用或曰壽夭數
也非鈍銳動靜所制借令筆不銳不動吾知其不能與硯久遠

矣雖然寧為此勿為彼也銘曰不能銳因以鈍為體不能動因
靜為用惟其然是以能永年 古硯銘

勤業

管子曰四民者勿使雜處雜處則其言哤其事易今夫聖王之
處士也使就閒燕處工就官府處商就市井處農就田野今夫
士羣萃而州處閒燕則父與父言義子與子言孝其事君者言
敬其幼者言悌少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其
父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故士之子恆
為士令夫工羣萃而州處審其四時辨其功苦權節其用論比
協材以旦莫從事施於四方以飭其子弟相語以事相示以巧
相陳以功少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄

之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故工之子恆為工
今夫商羣萃而州處察其四時而監其鄉之資以知其市之賈
負任擔荷服牛軺馬以周四方以其所有易其所無市賤鬻
貴旦莫從事於此以飭其子弟相語以利相示以賴相陳以知
賈少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不
肅而成其子弟之學不勞而能夫是故商之子恆為商令夫農
羣萃而州處察其四時權節其用耒耜枷芟及寒擊槀除田
以待時耕及耕深耕而疾耰之以待時雨時雨既至挾其槍刈
耨鎛以旦莫從事於田野脫衣就功首戴茅蒲身衣襏襫霑體塗

逸足暴其髮膚盡其四肢之敏以從事於田野少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故農之子恆為農

公父文伯退朝朝其母其母方績文伯曰以歜之家而主猶績懼干季孫之怒也其以歜為不能事主乎其母嘆曰魯其亡乎使僮子備官而未之聞耶居吾語女昔聖王之處民也擇瘠土而處之勞其民而用之故長王天下夫民勞則思思則善心生逸則淫淫則忘善忘善則惡心生沃土之民不材淫也瘠土之民莫不嚮義勞也是故天子大采朝日與三公九卿祖識地德日中考政與百官之政事師尹惟旅牧相宣序民事少采夕月與太史司載糾虔天刑日入監九御使潔奉禘郊之粢盛而後即安諸侯朝修天子之業命晝考其國職夕省其典刑夜儆百工使無慆淫而後即安卿大夫朝考其職晝講其庶政夕序其業夜庀其家事而後即安士朝而受業晝而講貫夕而習復夜而計過無憾而後即安自庶人以下明而動晦而休無日以怠王后親織玄紞公侯之夫人加之以紘綖卿之內子為大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服自庶人以下皆衣其夫社而賦事烝而獻功男女效績愆則有辟古之制也君子勞心小人勞力先王之訓也自上以下誰敢淫心舍力今我寡也爾又在下位朝夕處事猶恐忘先人之業況有怠惰其何以避辟吾冀而朝夕修我曰必無廢先人爾今曰胡不自安以是承君之官余懼穆伯之絕祀也仲尼聞之曰弟子志之季氏之婦不淫矣 國語

太史公曰夫山西饒材竹穀纑旄玉石山東多魚鹽漆絲聲色江南出枏梓薑桂金錫連丹砂犀瑇瑁珠璣齒革龍門碣石北多馬牛羊旃裘筋角銅鐵則千里往往山出棊置此其大較也皆中國人民所喜好謠俗被服飲食奉生送死之具也故待農而食之虞而出之工而成之商而通之此寧有政教發徵期會哉人各任其能竭其力以得所欲故物賤之徵貴貴之徵賤各勸其業樂其事若水之趨下日夜無休時不召而自來不求而民出之豈非道之所符而自然之驗耶周書曰農不出則乏其食工不出則乏其事商不出則三寶絕虞不出則財匱少財匱少而山澤不辟矣此四者民所衣食之原也原大則饒原小則鮮上則富國下則富家貧富之道莫之奪予而巧者有餘拙者不足故曰天下熙熙皆為利來天下攘攘皆為利往乘之王萬家之侯百室之君尚猶患貧而況匹夫編[illegible]

遷改

曾子曰人言不善而不違近於說其言說其言殆於以身近之也殆於以身近之殆於身之矣人言善而色葸焉近於不說其言不說其言殆於以身近之也殆於以身近之殆於身矣故目者心之浮也言者行之指也作於中則播於外也故曰以其見者占其隱者 大戴記

徐幹曰人之過在於哀死而不在於愛生在於悔往而不在於懷來喜語乎已然好爭乎遂事墮於今日而懈於後旬如斯以及於老故曰小人之事不勝其悔君子之悔不勝其事夫珠也含

礫瑾之挾瑕斯其性與良工為之以純其性若夫素然故觀二物之既純而知仁德之可粹也優者取多焉劣者取少焉在人而已孰禁我哉

又曰君子修德始乎笄丱終乎鮐背創乎夷原成乎喬嶽人朝為而夕求其成坐施而立望其反行一日之善而求終身之譽譽不至則曰善無益矣是以身辱名賤而不免為人役也 中論

周子曰仲由喜聞過令名無窮焉今人有過不喜人規如諱疾而忌醫寧滅其身而無悟也噫 通書

王守仁曰靈博之山有象祠焉其下諸苗夷之居者咸神而事之宣慰安君因諸苗夷之請新其祠屋而請記於予予曰胡然予有庳之祠唐之人蓋嘗毀之象之道以為子則不孝以為弟則傲斥於唐而猶存於今壞於有庳而猶盛於茲土也胡然乎我知之矣君子之愛若人也推及於其屋之烏而況於聖人之弟乎哉然則祀者為舜非為象也意象之死其在干羽既格之後乎不然古之驁桀者豈少哉而象之祠獨延於世吾於是蓋有以見舜德之至入人之深而流澤之遠且久也象之不仁蓋其始焉耳又烏知其終之不見化於舜也書不云乎克諧以孝

烝烝乂不格姦信乎象蓋已化於舜矣孟子曰天子使吏治其國象不得以有為也斯蓋舜愛象之深而慮之詳所以扶持輔導之者之周也不然周公之聖而管蔡不免焉斯可以見象之見化於舜故能任賢使能而安於其位澤加於其民既死而人懷之也諸侯之卿命於天子蓋周官之制其殆仿於舜之封象歟吾於是蓋有以信人性之善天下無不可化之人也然則唐人之毀之也據象之始也今之諸夷之奉之也承象之終也斯義也吾將以表於世使知人之不善雖若象焉猶可以改而君子之修德及其至也雖若象之不仁而猶可以化之也 象祠記

禍福

曾子曰人而好善福雖未至禍其遠矣人而不好善禍雖未至福其遠矣 大戴記

淮南子曰近塞上之人有善術者馬無故亡而入胡人皆弔之其父曰此何遽不爲福乎（遽音渠猶何乃也）居數月其馬將胡駿馬而歸人皆賀之其父曰此何遽不能爲禍乎家富良馬其子好騎墮而折其髀人皆弔之其父曰此何遽不爲福乎居一年胡人大入塞丁壯者引弦而戰近塞之人死者十九此獨以跛之故父子相保故福之爲禍化不可極深不可測也

枚乘曰福生有基禍生有胎納其基絕其胎禍自何來哉太山之霤穿石單極之綆斷幹水非石之鑽索非木之鋸漸靡使之然也磨礱砥礪不見其損有時而盡種樹畜養不見其益有時而大積德累行不知其善有時而用棄義背理不知其惡有時而亡 諫吳王書

王符曰無德而富貴者固可豫弔也凡其所物莫非天之財也天之制此財也猶國君之有府庫也賦賞奪與各有衆寡民豈得彊取多哉故人有無德而富貴是凶民之竊官位盜府庫者也終必覺覺必誅矣盜人必誅況乃盜天乎得無受禍焉（潛夫論遏利篇）

孫卿曰世之治也行善者獲福爲惡者得禍及其亂也行善者不獲福爲惡者不得禍變數也知者不以變數疑常道故循福之所自來防禍之所繇至也遇不遇非我也其時也夫施吉報凶謂之命施凶報吉謂之幸守其所志而已矣然行善而不獲福猶多爲惡而不得禍猶少總夫二者豈可舍多而從少也 中論

柳宗元賀王參元失火書曰得楊八書知足下遇火災家無餘儲僕始聞而駭中而疑終乃大喜蓋將弔而更以賀也道遠言略猶未能究知其狀若果蕩焉泯焉而悉無有乃吾所以尤賀

者也足下勤奉養樂朝夕惟恬安無事是望也今乃有焚煬赫烈之虞以震駭左右而脂膏滫瀡之具或以不給吾是以始而駭也凡人之言皆曰盈虛倚伏去來之不可常或將大有爲也乃始厄困震悸於是有水火之孽有羣小之慍勞苦變動而後能光明古之人皆然斯道遼闊誕漫雖聖人不能以是必信是故中而疑也以足下讀古人書爲文章善小學其爲多能若是而進不能出羣士之上以取顯貴者蓋無他焉京城人多言足下家有積貨士之好廉名者皆畏忌不敢道足下之善獨自得之心蓄之銜忍而不出諸口以公道之難明而世之多嫌也

出口則嗤嗤者以為得重賂僕自貞元十五年見足下之文章蓄之者蓋六七年未嘗言是僕私一身而負公道久矣非特負足下也及為御史尚書郎自以幸為天子近臣得奮其舌思以發明天下之鬱塞然時稱道於行列猶有顧視而竊笑者僕良恨修己之不亮素譽之不立而為世嫌之所加常與孟幾道言而痛之乃今幸為天火之所滌盪凡衆人之疑慮舉為灰燼黔其廬赭其垣以示其無有而足下之才能乃可以顯白而不汙其實出矣是祝融回祿之相吾子也則僕與幾道十年之相知不若茲火一夕之為足下譽也宥而彰之使夫蓄於心者咸得開其喙發策決科者授子而不慄雖欲如嚮之蓄縮受侮其可得乎於茲吾有望於子是以終乃大喜也古者列國有災同位者皆相弔許不弔災君子惡之今吾之所陳若是有以異乎古故將弔而更以賀也顏曾之養其為樂也大矣又何闕焉

利害

管子曰審察事理事有先易而後難者有始不足見而終不可及者此常利之所以不與事之所以困者也事之先易者人輕行之人輕行之則必困難成之事始不足見者人輕棄之人輕棄之則必失不可及之功夫數困難成之事而時失不可及之功衰耗之道也故曰衆所美必觀其所終所惡必計其所窮

文子曰德少而寵多者譏才小而位高者危無大功而有厚祿者敗故物或益之而損或損之而益衆人皆知利而不知病聖人知病之為利利之為病故再實之木其根必傷掘藏之家其後必殃夫大利者反為害天之道也

又曰利為害始福為禍先不求利即無害不求福即無禍

羅隱曰虎豹之為害也則焚山不顧野人之菽粟蛟蜃之為害也則絕流不顧漁人之釣網其所全者大所去者小也是以佐盟津之師焚山絕流者也扣馬而諫計菽粟而顧釣網者也

曾鞏曰夫孔孟之時去周之初已數百歲其舊法已亡舊俗已熄久矣二子乃獨明先王之道以為不可改者豈將強天下之主以從世之所不可為哉亦將因其所遇之時所遭之變而爲當世之法使不失乎先王之意而已二帝三王之治其變固殊

其決固異而其爲國家天下之慮未甞先後未甞不同也二子之道如是而已蓋法者所以通變也不必盡同道者所以立本也不可不一此理之不易者也故二子者守此豈好爲異論哉能勿蔽而已幾可謂不惑於流俗而篤於自信者也戰國之遊士則不然不知道之可信而樂於說之易合其設心注意偷爲一切之計而已故論詐之便而諱其敗言戰之善而蔽其患其（[illegible]）相率而爲之者莫不有利焉而不勝其害也有得焉而不勝其失也卒至蘇秦商鞅孫臏吳起李斯之徒以亡其身而諸侯及秦用之者亦滅其國其爲世之大禍明矣而俗猶莫之寤也惟

先王之道因時適變爲法不同而考之無疵用之無弊故古之聖賢未有以此而易彼也　戰國策目錄序

蘇轍曰天下之事有此利也則必有所害天下之無全利是聖人之所不能如之何也而聖人之所能要在於不究其利利未究而變其方使其害未至而事已遷故能享天下之利而不受其害且夫變天下之利則必有所犯天下之危欲享大利而顧其全安則事不可成

楊萬里曰計天下者不可以狃於利亦不可以懲於害狃於利（[illegible]）而必爲者害至而不忍懲於害而必不爲者利必有所遺

二酉彙刪卷之二十二

北海安丘王訓數舜纂評

經松年茂苓
男士昂汝惟
參校

經傳部

經傳

孔子曰入其國其教可知也其爲人也溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也恭儉莊敬禮教也潔淨精微易教也屬辭比事春秋教也故詩之失愚書之失誣樂之失奢易之失賊禮之失煩春秋之失亂其爲人也溫柔敦厚而不愚

則深於詩者也疏通知遠而不誣則深於書者也廣博易良而不奢則深於樂者也潔淨精微而不賊則深於易者也恭儉莊敬而不煩則深於禮者也屬辭比事而不亂則深於春秋者也　經解

晉韓宣子來聘觀書於太史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾今乃知周公之德與周之所以王也　左傳

太史公曰（句讀長短諸[illegible]從之）易著天地陰陽四時五行故長於變禮經紀人倫故長於行書記先王之事故長於政詩記山川谿谷禽獸草木牝牡雌雄故長於風樂樂所以立故長於和春秋辨是非故長於

書

子夏問書大義。子曰：吾於帝典見堯舜之聖焉，[illegible]於大禹皋陶謨益稷見禹稷皋陶之忠勤功勳焉，於洛誥見周公之德焉。故帝典可以觀美，大禹謨禹貢可以觀事，皋陶謨益稷可以觀政，洪範可以觀度，秦誓可以觀議，五誥可以觀仁，甫刑可以觀誡。通斯七者，則書之大義舉矣。

子夏讀書既畢，而見於夫子。夫子謂曰：子何為於書？子夏對曰：書之論事也，昭昭然若日月之光，離離若星辰之行。上有堯舜之道，下有三王之義。雖居蓬戶之中，彈琴以詠先王之風，亦可以發憤忘食矣。夫子愀然變容曰：嘻！子殆可與言書矣。雖然，其亦表之而已，未睹其裏也。夫闚其門而不入其室，惡睹其宗廟之奥、百官之美乎？孔叢子

孔安國曰：古者伏羲氏之王天下也，（敘尚書序[illegible]）始畫八卦，造書契，以代結繩之政，由是文籍生焉。伏羲、神農、黃帝之書，謂之三墳，言大道也。少昊、顓頊、高辛、唐、虞之書，謂之五典，言常道也。至於夏、商、周之書，雖設教不倫，雅誥奧義，其歸一揆。是故歷代寶之，以為大訓。八卦之說，謂之八索，求其義也。九州之志，謂之九丘。丘，聚也。言九州所有，土地所生，風氣所宜，皆聚此書也。春秋左氏傳曰：

左史倚相能讀三墳五典八索九丘，即謂上世帝王遺書也。先君孔子生於周末，覩史籍之煩文，懼覽之者不一，遂乃定禮樂，明舊章，刪詩為三百篇，約史記而修春秋，讚易道以黜八索，述職方以除九丘，討論墳典，斷自唐虞以下，訖於周。芟夷煩亂，翦截浮辭，舉其宏綱，撮其機要，足以垂世立教。典、謨、訓、誥、誓、命之文凡百篇，所以恢弘至道，示人主以軌範也。帝王之制，坦然明白，可舉而行。三千之徒，並受其義。及秦始皇滅先代典籍，焚書坑儒，天下學士逃難解散，我先人用藏其家書於屋壁。漢室隆興，開設學校，旁求儒雅，以闡大猷。濟南伏生，年過九十，失其本經，口以傳授，裁二十餘篇。以其上古之書，謂之尚書。百篇之義，世莫得聞。至魯共王好治宮室，壞孔子舊宅以廣其居，於壁中得先人所藏古文虞、夏、商、周之書及傳、論語、孝經，皆科斗文字。王又升孔子堂，聞金石絲竹之音，乃不壞宅，悉以書還孔氏。科斗書廢已久，時人無能知者，以所聞伏生之書，考論文義，定其可知者，為隸古定，更以竹簡寫之，增多伏生二十五篇。伏生又以舜典合於堯典，益稷合於皋陶謨，盤庚三篇合為一，康王之誥合於顧命，復出此篇并序，凡五十九篇，為四十六卷。其餘錯亂摩滅，弗可復知，悉上送官，藏之書府，以待能者。承詔為五

所取者同然王安石得於瞽蔡氏得於嚮呂祖謙得於巧林之奇優於灼乃以冒兆蔡氏而書傳有所歸矣〈雜書〉

詩

孔子讀詩及小雅喟然而嘆曰〈古序原不分篇〉吾於周南召南見周道之所以盛也於柏舟見匹夫之不可易也於淇奧見古之可以爲君子於考槃見遯世之士而不悶也於木瓜見苞苴之禮行也於緇衣見好賢之心至也於雞鳴見古之君子不忘其敬也於伐檀見賢者之先事後食也於蟋蟀見陶唐儉德之大也於下泉見亂世之思明君也於七月見豳公之所以造周也於東山見周公之先公而後私也於狼跋見周公之遠志所以爲聖也於鹿鳴見君臣之有禮也於彤弓見有功之必報也於羔羊見善政之有應也於節南山見忠臣之憂世也於裳裳者華見古之賢者世保其祿也於采菽見古之明王所以敬諸侯也

子夏曰詩者志之所之也在心爲志發言爲詩情動於中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足不知手之舞之足之蹈之也情發於聲聲成文謂之音治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困故正得失動天地感鬼神莫近於詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫美教化移風俗故詩有六義焉一曰風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌上以風化下下以風刺上主文

而諷諫言之者無罪聞之者足以戒故曰風至於王道衰禮義廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣國史明乎得失之迹傷人倫之變哀刑政之苛吟詠性情以風其上達於事變而懷其舊俗者也故變風發乎情止乎禮義發乎情民之性也止乎禮義先王之澤也是以一國之事繫一人之本謂之風言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也言王政之所由廢興也政有大小故有小雅焉有大雅焉頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也是謂四始詩之至也　詩大序

又曰鹿鳴廢則和樂缺矣四牡廢則君臣缺矣皇華廢則忠信缺矣常棣廢則兄弟缺矣伐木廢則朋友缺矣天保廢則福祿缺矣采薇廢則師衆缺矣魚麗廢則法度缺矣白華廢則廉恥缺矣華黍廢則蓄積缺矣由庚廢則萬物失其道理矣南有嘉魚廢則賢者不安下不得其所矣崇丘廢則萬物不遂矣南山有臺廢則為國之基隊矣蓼蕭廢則恩澤乖矣湛露廢則萬國離矣彤弓廢則諸夏衰矣菁莪廢則無禮儀矣小雅盡廢則四夷交侵中國微矣　詩傳

文中子曰吾嘗聞夫子論詩矣上明三綱下達五常於是徵存亡辨得失故小人歌之以貢其俗君子賦之以見其志聖人采

焉以觀其變

程元問於文中子曰敢問豳風何風也曰變風也程元曰周公之際亦有變風乎曰君臣相誚其能正乎成王終疑則風遂變矣非周公至誠孰能卒之哉元曰居變風之末何也曰夷王以下變風不復正矣夫子蓋傷之也故終之以豳風言變之可正也惟周公能之故繫之以正歌豳曰周之本也嗚呼非周公孰知其艱哉變而克正危而克扶始終不失於本其惟周公乎繫之豳遠矣哉

朱子曰或有問於予曰詩何為而作也予應之曰人生而靜天之性也感於物而動性之欲也（此段禮記樂記文）夫既有欲矣則不能無思既有思矣則不能無言既有言矣則言之所不能盡而發於咨嗟咏歎之餘者必有自然之音響節族而不能已焉此詩之所以作也（此段詩序文大散在動也）曰然則其所以教者何也曰詩者人心之感物而形於言之餘也心之所感有邪正故言之所形有是非惟聖人在上則其所感者無不正而其言皆足以為教其或感之之雜而所發不能無可擇者則上之人必思所以自反而因有以勸懲之是亦所以為教也昔周盛時上自郊廟朝廷而下達於鄉黨閭巷其言粹然無不出於正者聖人固已協之聲律而用之鄉人用

之邦國以化天下至於列國之詩則天子巡狩亦必陳而觀之
以行黜陟之典降自昭穆而後寖以陵夷至於東遷而遂廢不
講矣孔子生於其時既不得位無以行勸懲黜陟之政於是特
舉其籍而討論之去其重複正其紛亂而其善之不足以為法
惡之不足以為戒者則亦刊而去之以從簡約示久遠使夫學
者即是而有以考其得失善者師之而惡者改焉是以其政雖
不足以行於一時而其教實被於萬世是則詩之所以為教者
然也曰然則國風雅頌之體其不同若是何也曰吾聞之凡詩
之所謂風者多出於里巷歌謠之作所謂男女相與詠歌各言

其情者也惟周南召南親被文王之化以成德而人皆有以得
其性情之正故其發於言者樂而不過於淫哀而不及於傷是
以二篇獨為風詩之正經自邶而下則其國之治亂不同人之
賢否亦異其所感而發者有邪正是非之不齊而所謂先王之
風者於此焉變矣若夫雅頌之篇則皆成周之世朝廷郊廟樂
歌之詞其語和而莊其義寬而密其作者往往聖人之徒固所
以為萬世法程而不可易者也至於雅之變者亦皆一時賢人
君子閔時病俗之所為而聖人取之其忠厚惻怛之心陳善閉
邪之意尤非後世能言之士所能及之此詩之為經所以人事

浹於下天道備於上而無一理之不具也曰然則其學之也當
柰何曰本之二南以求其端參之列國以盡其變正之於雅以
大其規和之於頌以要其止此學詩之大旨也於是乎章句以
綱之訓詁以紀之諷詠以昌之涵濡以體之察之情性隱微之
間審之言行樞機之始則修身及家平均天下之道其亦不待
他求而得之於此矣　詩傳序

馬端臨曰古者詩本三千餘篇孔子刪之為三百十一篇惘乎
王之教化不行則以雅為風尊周公之大有勳勞則以風為頌
治國先治家以二南居三百篇之首亂極則思治以邠風居十

三閭之終　通考

春秋

公羊傳曰春秋何以始乎隱祖之所逮聞也所見異辭所聞異辭所傳聞異辭何以終乎哀公十四年曰備矣君子何爲爲春秋撥亂世反諸正莫近諸春秋

太史公曰夫春秋上明三王之道下辨人事之紀別嫌疑明是非定猶豫善善惡惡賢賢賤不肖存亡國繼絕世補敝起廢王道之大者也撥亂世反之正莫近於春秋故有國者不可以不知春秋前有讒而弗見後有賊而不知爲人臣者不可以不知春秋守經事而不知其宜遭變事而不知其權爲人君父而不

通於春秋之義者必蒙首惡之名爲人臣子而不通於春秋之義者必陷篡弑之誅死罪之名故春秋者禮義之大宗也自序

杜預曰春秋者魯史記之名也史之所記必表年以首事年有四時故錯舉以爲所記之名也周禮有史官掌邦國四方之事達四方之志諸侯亦各有國史大事書之於策小事簡牘而已韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王韓子所見蓋周之舊典禮經也周德既衰官失其守上之人不能使春秋昭明赴告策書諸所記注多違舊章仲尼因魯史策書成文考其眞僞而志其典禮上以遵周公之遺制下以明將來之法其教之所存文之所害則刊而正之以示勸戒其餘則皆即用舊史史有文質辭有詳略不必改也故傳曰其善志又曰非聖人孰能修之左丘明受經於仲尼以爲經者不刊之書也故傳或先經以始事或後經以終義或依經以辯理或錯經以合異隨義而發其例之所重舊史遺文略不盡舉非聖人所修之要故也身爲國史躬覽載籍必廣記而備言之其文緩其旨遠將令學者原始要終尋其枝葉究其所窮優而柔之使自求之饜而飫之使自趨之若江河之浸膏澤之潤渙然冰釋怡然理順然後爲得也

范甯曰左氏艷而富其失也巫穀梁清而婉其失也短公羊辯而裁其失也俗苟能富而不巫清而不短裁而不俗則深於其道者也 穀梁傳序

蘇洵曰賞罰者天下之公也是非者一人之私也位之所在則聖人以其權爲天下之公而天下以懲以勸道之所在則聖人以其權爲一人之私而天下以榮以辱周之衰也位不在夫子而道在焉夫子以其權是非天下可也而春秋賞人之功赦人之罪去人之族絕人之國貶人之爵諸侯而或書其名大夫而或書其字不惟其法惟其意不徒曰此是此非而賞罰加焉則

□而從之故夫子作春秋皆吾惑焉春秋有天子之權天下有
君則春秋不當作天下無君則天子之權吾不知其誰與天下
之人爲有如周公之後之可與者與之而不得其人則亂不與
人而亂與則將不與人不亂與而無所與則將聽其所後之春秋
亂耶將誰歸耶 春秋論

黃洪憲曰余聞之孔子修春秋皆約魯史策書而又與左丘明
乘如周因老聃觀書柱下歸而成書而丘明則爲之傳其後齊
公羊高魯穀梁赤受經於子夏人自爲說于是有公羊穀梁傳
漢武帝置五經博士公穀先後列學官而左氏獨絀兩家專門

弟子欲伸其師說紛紛排擯惟劉歆氏因丘明親見孔子好惡
與聖人同公穀在七十二弟後傳聞與親見詳畧不同此三傳
之斷案也至其引傳以釋經則不免牽合附會而後世杜預集
其說爲之分年相附作經傳集解見謂有功于左氏而愚竊有
疑焉蓋孔子因魯史而修春秋以存王迹其辭約其旨微誠以
國史具在文獻足徵天下後世自有可取以證吾言者故曰我
觀周道今魯何適矣而說者同孔子修春秋曰授丘明作傳是
欲比宋魯也是謂孔氏之春秋非魯之春秋也且丘明身爲史
官博綜群籍自成一家言上自三代制度名物下至列國赴告
□書□公卿大夫氏族譜傳大而天文災祥夢卜詭讖
凡魯史克史燕史魯之所載博訪紀年竹書晉乘之所載靡
不網羅揜拾編爲三十篇括囊二百四十年之事大都如夏殷
春秋及晏呂虞陸春秋之類非有意於釋經也他日孔子因左
丘明□之左氏□之有□孔老彭之意又□知非左史有
聖人之筆削在後故左氏之文或有經無傳或有傳無經皆所
心獨創造粹艷千古豈拘拘繫爲經從哉大抵孔子修魯史未
嘗自明其爲經而後人尊之爲經丘明作傳未嘗有意於釋經
而後人傳之爲經傳故讀左氏春秋者第經自爲經傳自爲傳

其可相印證者固在而不必牽合傳會又失夫作者之意也迺
若公穀二傳專以釋經爲主往往設爲問答推義例以立斷案
雖日月爵氏名氏皆以爲褒貶存焉後人以其傳自西河故相
率宗之不知孔子嘗言春秋屬商而當時游夏已自謂不能贊
一辭則其後爲之徒者欲宗訓何釋據私臆以擬聖經其孰從
而受之愚嘗反覆三傳左氏以史家而核於事公穀以經生而
辨於理核於事者不失爲實錄辨於理者不免多臆見非
聖人意也而就其中亦多名言奧義可以垂世而立教者故謂
公穀能傳聖意不可謂公穀盡非聖經亦不可皆入謂春秋素

於道者然後能知其言能知其言然後能得其理然則禮之所
以爲禮其則不遠矣（禮記序）
盛爲治曰讀初言禮始於高堂生之十七篇其後后蒼最明其
業而大小戴繼之然天子諸侯之禮一切置而不講而徒推士
禮以達天子之禮使天下後世不見聖人之全經故曰大戴小
戴禮之衰也

北海安丘王訓敷雍纂評

姪松年茂芬
男士魯汝唯

統系部

三皇

[illegible]一統曰三皇之號昉於周禮外史掌三皇五帝之書而不指其名其次則見於秦博士有天皇地皇人皇之議漢去古未遠三皇之稱此或庶幾焉漢孔安國序書乃始以伏羲神農黃帝爲三皇少昊顓頊高辛堯舜爲五帝不知果何所本豈孔子家語自伏羲以下皆稱曰帝易大傳春秋內外傳有黃帝炎帝之稱月令有帝太昊帝炎帝黃帝亦足表先秦未嘗以伏羲神農黃帝爲三皇也至宋五峯胡氏直斷以孔子易大傳以伏羲神農黃帝堯舜爲五帝不信傳而信經其論始定然三皇之號不可泯也則亦以天皇地皇人皇言之蓋混沌初闢先有天而後有地由氣化而人生焉皇極經世將以元經會所謂天開於子地闢於丑人生於寅皆爲開物之初遂三皇之號繫此而稱也

謂何以守天下乃曉肯時之于自肯請之禹以殊異而使天下哉然則禹之不以天下授益非以益爲不足授也使天下服禹乎知禹之不以天下授之也何借啓足以爲天下戴也夫下以爲天下而益爲之佐是益不失爲伊尹周公其功猶可以及天下也聖人之不喜異也如此　古史

十二　延謐曰史載成湯禱雨乃有剪爪斷髮自爲犧牲之說夫大旱而以人禱必無之理也蓋有殺不辜而致當暘之祥者矣夫旱而可以人禱也古者六畜不相爲用用人以祀惟見於宋襄楚靈之二君湯何如人哉祝史設有是詞獨不知以理裁而

乃以身爲犧開後世用人祭祀之原乎史氏蓋欲爲是說以著湯責躬之實爾夫一人之身神之主而民之望焉明不得罪於民幽不得罪於神亦足自答於天矣如是而天意不回則益修德政仁人事天蓋若此耳何至爲剪爪斷髮之虛文哉且聖人之誠無不至而天地之化有不齊七年之間豈無引咎責躬之事特天未定耳聖人之誠固自若也七年之後理與數相值而雨爲史者歸之自責之所致則是天不信湯平日之誠而信湯一日之祝湯不能感天以自修之實而徒感天以自責之文使後世人主一遇水旱徒紛紛於史巫則斷斷言作僞矣

蘇軾曰武王非聖人也昔者孔子蓋罪湯武顧自以爲殷之子孫而周人也故不敢然數致意焉曰大哉巍巍乎堯舜也禹吾無間然其不足於湯武也亦明矣曰武盡美矣未盡善也又曰三分天下有其二以服事殷周之德其可謂至德也已矣伯夷叔齊之於武王也蓋謂之弑君至恥之不食其粟而孔子予之其罪武王也甚矣此孔子之家法也世之君子苟自孔氏必守此法國之存亡民之死生將於是乎在其孰敢不嚴而孟軻始亂之曰吾聞武王誅獨夫紂未聞弑君也自是學者以湯武爲聖人之正若當然者皆孔氏之罪人也使當時有良史如董狐

者南巢之事必以叛書牧野之事必以弑書而湯武仁人也必將爲法受惡周公作無逸曰殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王茲四人迪哲上不及湯下不及武王亦以是哉

漢高

太史公讀秦楚之際曰初作難發於陳涉虐戾滅秦自項氏撥亂誅暴平定海內卒踐帝祚成於漢家五年之間號令三嬗（音禪）自生民以來未始有受命若斯之亟也昔虞夏之興積善累功數十年德洽百姓攝行政事考之於天然後在位湯武之王乃由契后稷修仁行義十餘世不期而會孟津八百諸侯猶以為未可其後乃放弒秦起襄公章於文繆獻孝之後稍以蠶食六國百有餘載至始皇乃能并冠帶之倫以德若彼用力如此蓋一統若斯之難也秦既稱帝患兵革不休以有諸侯也於是無尺土之封墮壞名城銷鋒鏑鉏豪桀維萬世之安然王迹之興起於閭巷合從討伐軼於三代鄉秦之禁適足以資賢者為驅除難耳故憤發其所為天下雄安在無土不王此乃傳之所謂大聖乎豈非天哉豈非天哉非大聖孰能當此受命而帝者乎 史記

班彪曰昔在帝堯之禪曰咨爾舜天之歷數在爾躬舜亦以命禹暨于稷契咸佐唐虞光濟四海奕世載德至于湯武而有天下雖其遭遇異時禪代不同至于應天順民其揆一也是故劉氏承堯之祚氏族之世著乎春秋唐據火德而漢紹之始起沛澤則神母夜號以彰赤帝之符由是言之帝王之祚必有明聖顯懿之德豐功厚利積累之業然後精誠通於神明流澤加於生民故能為鬼神所福饗天下所歸往未見運世無本功德不紀而得崛起在此位者也世俗見高祖興於布衣不達其故以為適遭暴亂得奮其劍游說之士至比天下於逐鹿幸捷而得之不知神器有命不可以智力求也悲夫此世所以多亂臣賊子者也若然者豈徒闇於天道哉又不覩之於人事矣夫餓饉流隸饑寒道路思有短褐之褻儋石之畜所願不過一金然終於轉死溝壑何則貧窮亦有命也況乎天子之貴四海之富神明之祚可得而妄處哉故雖遭罹阨會竊其權柄勇如信布彊如梁籍成如王莽然卒潤鑊伏質亨醢分裂又況么麼尚不及數子而欲闇干天位者乎是故駑蹇之乘不騁千里之塗燕雀之疇不奮六翮之用楶梲之材不荷棟梁之任斗筲之子不秉帝王之重易曰鼎折足覆公餗不勝其任也 王命論

[illegible]充曰前者秦[illegible]方[illegible]四海鼎沸山東之豪扶桀而起以逐秦鹿而帝于無前人之迹立錐之地崛起風塵之中扶義而征暢之而戰提三尺以滅三秦約法三章之政行而萬民悅漸成三[illegible]用而四海[illegible]士如休謀臣如雨而常知人善任不難

刑見而帝德動天徵矣今觀鴻範之臣所撮其大要者曰功高
萬方曰律國之正曰備衆全智曰歛天勤民曰家法之嚴曰兵
政有純信哉

二酉彙刪卷之二十四

北海安丘王制數彝集評
姪松年茂然
男士毅汝唯　參校

物理部

鳳

山書曰羽蟲三百有六十而鳳凰爲之長

黃帝即位宇內和平惟思鳳象召天老而問之天老對曰夫鳳象鴻前而麟後蛇頭而魚尾龍顙而龜背燕頷而雞喙五色備舉出東方君子之國翱翔四海外過崐崘飲砥柱

朝濯羽弱水暮宿丹穴見則天下大安寧惟鳳爲能通天祉應地靈律五音覽九德天下有道得鳳象之一則鳳過之得鳳象之二則鳳翔之得鳳象之三則鳳集之得鳳象之四則春秋下之得鳳象之五則鳳沒身居之於是黃帝乃服黃衣帶黃紳戴黃冠齋於殿中鳳乃蔽日而至止帝東園集梧樹食竹實沒身不去黃帝使伶倫制十二篇聽鳳之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是爲律本少昊氏以鳳名官爲十二律鳳鳥氏之官以爲曆正夏書帝之時作韶以象之故簫韶成鳳來儀

郯子來朝昭子問焉曰少皞氏鳥名官何故也郯子曰吾祖也我知之昔者黃帝氏以雲紀故爲雲師而雲名炎帝氏以火紀故爲火師而火名共工氏以水紀故爲水師而水名大皞氏以龍紀故爲龍師而龍名我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏歷正也玄鳥氏司分者也伯趙氏司至者也青鳥氏司啟者也丹鳥氏司閉者也祝鳩氏司徒也鴡鳩氏司馬也鳲鳩氏司空也爽鳩氏司寇也鶻鳩氏司事也五鳩鳩民者也五雉爲五工正利器用正度量夷民者也九扈爲九農正扈民無淫者也自顓頊以來不能紀遠乃紀於近爲

民師而命以民事則不能故也仲尼聞之見於郯子而學之旣而告人曰吾聞之天子失官學在四夷猶信　左傳

北冥有魚其名爲鯤鯤之大不知其幾千里也化而爲鳥其名爲鵬鵬之背不知其幾千里也怒而飛其翼若垂天之雲是鳥也海運則將徙於南冥南冥者天池也齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里摶扶搖而上者九萬里去以六月息者也野馬也塵埃也生物之以息相吹也天之蒼蒼其正色耶其遠而無所至極耶其視下也亦若是則已矣且夫水之積也不厚則負大舟也無力覆杯水於坳堂之上則芥爲之舟置杯焉則膠水淺而舟大也風之積也不厚則其負大翼也無力故九萬里則風斯在下矣而後乃今培風背負青天而莫之夭閼者而後乃今將圖南蜩與鷽鳩笑之曰我決起而飛搶榆枋時則不至而控於地而已矣奚以之九萬里而南爲　莊子

海鳥曰爰居止於魯東門之外二日臧文仲使國人祭之展禽曰越哉臧孫之爲政也夫祀國之大節也而節政之所成也故愼制祀以爲國典今海鳥至已不知而祀之以爲國典難以爲仁且知矣夫仁者講功而知者處物無功而祀之非仁也不知

而不問非知也今茲海其有災乎夫廣川之鳥獸恒知而避其災也是歲也海多大風冬煖文仲聞柳下季之言曰信吾過也季子之言不可不法也使書以爲三筴　國語

田饒事魯哀公而不見察田饒曰臣將去君而鴻鵠擧矣哀公曰何謂也饒曰君獨不見夫雞乎頭戴冠者文也足傅距者武也敵在前敢鬬者勇也見食相呼仁也守夜不失時信也雞雖有此五者君猶日瀹而食之何則以其所從來近也夫鴻鵠一擧千里止君園池食君魚鼈啄君黍粱無此五者君猶貴之以其所從來遠也臣請鴻鵠擧矣

熙寧十年秋彭城大水雲龍山人張君之草堂水及其半扉明年春水落遷於故居之東東山之麓升高而望得異境焉作亭於其上彭城之山岡嶺四合隱然如大環獨缺其西一面而山人之亭適當其缺春夏之交草木際天秋冬雪月千里一色風雨晦明之間俯仰百變山人有二鶴甚馴而善飛旦則望西山之缺而放焉縱其所如或立於陂田或翔於雲表暮則傃東山而歸故名之曰放鶴亭郡守蘇軾時從賓佐僚吏往見山人飲酒於斯亭而樂之挹山人而告之曰子知隱居之樂乎雖南面之君未可與易也易曰鳴鶴在陰其子和之詩曰鶴鳴于九皐聲聞于天蓋其為物清遠閑放超然於塵埃之外故易詩人以比賢人君子隱德之士狎而玩之宜若有益而無損者然衛懿公好鶴則亡其國周公作酒誥衛武公作抑戒以為荒惑敗亂無若酒者而劉伶阮籍之徒以此全其真而名後世嗟夫南面之君雖清遠閑放如鶴者猶不得好好之則亡其國而山林遯世之士雖荒惑敗亂如酒者猶不能為害而況於鶴乎由此觀之其為樂未可以同日而語也 放鶴亭記

人有好以弱弓微繳加歸鴈之上者頃襄王聞召而問之對曰小臣之好射鶀鴈羅鸗小矢之發也何足為大王道也且昔者三王以弋道德五伯以弋戰國夫秦魏燕趙者鶀鴈也齊魯韓衛者青首也鄒費郯邳者羅鸗也外其餘則不足射者王何不以聖人為弓以勇士為繳時張而射之此六雙者可得而囊載也其樂非特朝夕之樂也其獲非特鳧鴈之實也 國策

紀渻子為王養鬭雞十日而問雞已乎曰未也方虛憍而恃氣十日又問曰未也猶應嚮景十日又問曰未也猶疾視而盛氣十日又問曰幾矣雞雖有鳴者已無變矣望之似木雞矣其德全矣異雞無敢應者反走矣 莊子

張華鷦鷯賦曰何造化之多端兮播羣形於萬類惟鷦鷯之微禽兮亦攝生而受氣育翩翾之陋體兮無玄黃以自貴毛弗施於器用兮肉不登乎俎味鷹鸇過猶俄翼兮尚何懼於罿罻翳薈蒙蘢是焉遊集飛不飄颺翔不翕習其居易容其求易給巢林不過一枝每食不過數粒棲無所滯遊無所盤匪陋荆棘匪榮茞蘭動翼而逸投足而安委命順理與物無患伊茲禽之無知兮何處身之似智不懷寶以賈害不飾表以招累靜守約而不矜動因循以簡易任自然以為資無誘慕於世偽雕鶡介其觜距鵠鷺軼於雲際鶤雞竄於幽險孔翠生乎遐裔彼晨鳧與歸鴈又矯翼而增逝咸美羽而豐肌故無罪而皆斃徒

銜蘆以避繳○終爲戮於此世○蒼鷹鷙而受紲○鸚鵡慧而入籠○屈猛志以服養○塊幽縶於九重○變音聲以順旨○思摧翮而爲庸○戀鍾岱之林野○慕隴坻之高松○雖蒙幸於今日○未若疇昔之從容○海鳥鶢鶋○避風而至○條枝巨雀○踰嶺自致○提挈萬里○飄颻逼畏○夫唯體大妨物○而形瓌足瑋也○陰陽陶蒸○萬品一區○巨細舛錯○種繁類殊○鷦螟巢於蚊睫○大鵬彌乎天隅○將以上方不足○而下比有餘○普天壤以遐觀○吾又安知其小大之所如○

梟逢鳩○鳩曰○子將安之○梟曰○我將東徙○鳩曰○何故○梟曰○鄉人皆惡我鳴○以故東徙○鳩曰○子能更鳴○可矣○不能更鳴○東徙○猶惡子○說苑

山書曰○鱗蟲三百有六十○而龍爲之長○

蔡墨曰○昔有飂叔安○有裔子曰董父○實甚好龍○能求其耆欲○以飲食之○龍多歸之○乃擾畜龍○以服事帝舜○舜賜之姓曰董氏○曰豢龍○故帝舜世有畜龍○及有夏孔甲○擾於有帝○帝賜之乘龍○河漢各二○各有雌雄○孔甲不能食○而未獲豢龍氏○陶唐氏既衰○其後有劉累○學擾龍於豢龍氏○以事孔甲○能飲食之○夏后嘉之○賜氏曰御龍○左傳

子張見魯哀公○七日而哀公不禮○託僕夫而去○曰○臣聞君好士○故不遠千里之外○犯霜露○冒塵垢○百舍重趼○不敢休息○以見君○七日而君不禮○君之好士也○有似葉公子高之好龍也○葉公子高好龍○鉤以寫龍○鑿以寫龍○屋室雕文以寫龍○於是天龍聞而下之○窺頭於牖○拖尾於堂○葉公見之○棄而還走○失其魂魄○五色無主○是葉公非好龍也○好夫似龍而非龍者也○今臣聞君好士○故不遠千里之外以見君○七日不禮○君非好士也○好夫似士而非士者也○敢託而去○新序

韓文公曰○龍噓氣成雲○雲固弗靈於龍也○然龍乘是氣○茫洋窮玄間○薄日月○伏光景○感震電○神變化○水下土○汨陵谷○

怪矣哉雲龍之所能使為靈也若龍之靈則非雲之所能使
靈也然龍弗得雲無以神其靈矣失其所憑依信不可與歟
其所憑依乃其所自為也易曰雲從龍既曰龍則雲從之矣
説

澹臺子羽齎千金之璧渡河陽侯波起兩蛟挾舟子羽曰吾可以義求不可以威劫操劍斬蛟蛟死波乃投璧於河三投輒躍出乃毀璧而去示無悋意 博物志

山書曰甲蟲三百有六十而龜為之長

莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰願以境內累矣莊

子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上此龜者寧其死為留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎二大夫曰寧生而曳尾於塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中

宋元君夜半而夢人被髮闚阿門曰予自宰路之淵予為清江使河伯之所漁者余且得予元君覺使人占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎左右曰有君曰令余且會朝明日余且朝君曰漁何得對曰且之網得白龜焉箕圓五尺君曰獻若之龜龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之曰殺龜以卜吉乃刳龜七十二鑽而無遺筴仲尼曰神龜能見夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而無遺筴不能避刳腸之患如是則知有所困神有所不及也雖有至知萬人謀之魚不畏網而畏鵜鶘去小知而大知明去善而自善矣 莊子

宓子賤為單父宰過於陽晝曰子亦有以送僕乎陽晝曰吾少也賤不知治民之術有釣道二焉請以送子子賤曰釣道奈何陽晝曰夫投綸錯餌迎而吸之者陽橋也其為魚薄而不美若存若亡若食若不食者魴也其為魚也博而厚味子賤曰善於是未至單父冠蓋迎之者交接於道子賤曰車驅之車驅之夫

陽晝之所謂陽橋者至矣於是至單父請其耆老尊賢者而與之共治單父 說苑

莊周家貧故往貸粟於監河侯監河侯曰諾我將得邑金將貸子三百金可乎莊周忿然作色曰周昨來有中道而呼者周顧視車轍中有鮒魚焉周問之曰鮒魚來子何為者耶對曰我東海之波臣也君豈有升斗之水而活我哉周曰諾我且南遊吳越之王激西江之水而迎子可乎鮒魚忿然作色曰吾失我常與我無所處吾得升斗之水然活耳君乃言此曾不如早索我於枯魚之肆

任公子爲大鉤巨緇五十犗以爲餌蹲乎會稽投竿東海旦旦而釣期年不得魚已而大魚食之牽巨鉤錎沒而下騖揚而奮鬐白波若山海水震蕩聲侔鬼神憚赫千里任公子得若魚離而腊之自制河以東蒼梧以北莫不厭若魚者已而後世輇才諷說之徒皆驚而相告也夫揭竿累趣灌瀆守鯢鮒其於得大魚難矣飾小說以干縣令其於大達亦遠矣是以未嘗聞任氏之風俗其不可與經於世亦遠矣 莊子

韓文公祭鱷魚文曰昔先王既有天下列山澤罔繩擉刃以除蟲蛇惡物爲民害者驅而出之四海之外及後王德薄不能

遠有則江漢之間尚皆棄之以與蠻夷楚越況潮嶺海之間去京師萬里哉鱷魚之涵淹卵育於此亦固其所今天子嗣唐位神聖慈武四海之外六合之內皆撫而有之況禹跡所揜揚州之近地刺史縣令之所治出貢賦以供天地宗廟百神之祀之壤者哉鱷魚其不可與刺史雜處此土也刺史受天子命守此土治此民而鱷魚睅然不安谿潭據處食民畜熊豕鹿獐以肥其身以種其子孫與刺史抗拒爭爲長雄刺史雖駑弱亦安肯爲鱷魚低首下心伈伈睍睍爲民吏羞以偷活於此邪且承天子命以來爲吏固其勢不得不與鱷魚辯鱷魚有知其聽刺

史言潮之州大海在其南鯨鵬之大蝦蟹之細無不容歸以生以食鱷魚朝發而夕至也今與鱷魚約盡三日其率醜類南徙於海以避天子之命吏三日不能至五日五日不能至七日七日不能是終不肯徙也是終不有刺史聽從其言也不然則是鱷魚冥頑不靈刺史雖有言不聞不知也夫傲天子之命吏不聽其言不徙以避之與冥頑不靈而爲民物害者皆可殺刺史則選材技吏民操強弓毒矢以與鱷魚從事必盡殺乃止其無悔

書曰毛蟲三百有六十而麒麟為之長
韓文公曰麟之為靈昭昭也（[illegible]）咏於詩書於春秋雜出於傳記百
家之書雖婦人小子皆知其為祥也然麟之為物不畜於家不
常有於天下其為形也不類非若馬牛犬豕豺狼麋鹿然然則
雖有麟不可知其為麟也角者吾知其為牛鬣者吾知其為馬
犬豕豺狼麋鹿吾知其為犬豕豺狼麋鹿惟麟也不可知不可
知則其謂之不祥也亦宜雖然麟之出必有聖人在乎位麟為
聖人出也聖人者必知麟麟之果不為不祥也又曰麟之所以
為麟者以德不以形若麟之出不待聖人則其謂之不祥也亦
宜　獲麟解

孔子過泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子式而聽之使子路
問之曰子之哭也壹似重有憂者而曰然昔者吾舅死於虎吾
夫又死焉今吾子又死焉夫子曰何為不去也曰無苛政夫子
曰小子識之苛政猛於虎也　檀弓
薛瑄曰五溪山險多虎往往肆行噬嚙然間晝夜既飽肉得氣
去然縱橫咆哮無所顧畏居民行旅患苦其暴縣吏以聞於朝
遂捕之連兩日四虎就繫將吏以為賀予蓋有感焉彼皮毛之
爾炳爪牙之銛且利然出山林挾噬民物以自肆者人豈
知其為暴而可殺而又孰知於此有不虞已不求不出山林哉
為蠹物而剝人之脂膏以自養者暴不下於虎而可惡也哉
彼之（[illegible]）狡者姦然後悍力有餘而志則吾野夫小子有能為其惟
羅謹其出入猶可避其患也此則以褒養之資挾餘張之勢或
柄一隅或統一軍或任一邑無間癡殘寒窮悉被其害尤久噬
之苦是又孰得避之哉　虎說
孟孫獵得麑使秦西巴載之持歸其母隨之而啼秦西巴弗忍
而與之孟孫歸至而求麑答曰余弗忍而與其母孟孫大怒逐

之居三月復召以為其子傅其御曰曩將罪之今召以為子傅
何也孟孫曰夫不忍麑又且忍吾子乎　韓非子
魯定公問於顏闔曰子亦聞東野畢之善御乎對曰善則善矣
雖然其馬將必佚定公不悅謂左右曰君子固讒人也　後
三日牧來謁之曰東野畢之馬佚公聞之促駕召顏闔至公
曰吾子奚以知之對曰以政知之昔者帝舜巧於使民造父巧
於使馬舜不窮其民力造父不窮其馬力是以舜無佚民造父
無佚馬今東野畢之御也升車執轡銜體正矣步驟馳騁朝禮
畢矣歷險致遠馬力盡矣然而猶乃求馬不已臣以此知之公

[illegible]子何以知之曰臣聞之鳥窮則啄獸窮則攫人窮則詐

古及今未有窮其下而能無危者也　荀子

馬蹄可以踐霜雪毛可以禦風寒齕草飲水翹足而陸此馬之

真性也雖有義臺路寢無所用之及至伯樂曰我善治馬燒之

剔之刻之雒之連之以羈馽編之以皁棧馬之死者十二三

矣飢之渴之馳之驟之整之齊之前有橛飾之患而後有鞭筴

之威而馬之死者已過半矣陶者曰我善治埴圓者中規方

者中矩匠人曰我善治木曲者中鉤直者應繩夫埴木之性豈

欲中規矩鉤繩哉然且世世稱之曰伯樂善治馬而陶匠善治

埴木此亦治天下者之過也　莊子

秦穆公謂伯樂曰子之年長矣子姓有可使求馬者乎伯樂對

曰良馬者可以形容筋骨相也天下之馬者若滅若沒若亡若

失若此者絕塵弭轍臣之子皆下材也可告以良馬不可告以

天下之馬也臣有所與共擔纆薪菜者有九方皋此其於馬非

臣之下也請見之穆公見之使行求馬三月而反報曰已得之

矣在沙丘穆公曰何馬也對曰牝而黃使人往取之牡而驪穆

公不說召伯樂而謂之曰敗矣子所使求馬者色物牝牡尚弗

能知又何馬之能知也伯樂喟然太息曰一至於此乎是乃其

所以千萬臣而無數者也若皋之所觀天機也得其精而忘其粗

在其內而忘其外見其所見不見其所不見視其所視而遺其

所不視若皋之相馬乃有貴乎馬者也馬至果天下之馬也　列

子

伯樂曰馬頭為王欲得方目為丞相欲得明脊為將軍欲得強

腹為城郭欲得張四下為令欲得長凡相馬之法先除三羸五

駑乃相其餘大頭小頸一羸弱脊大腹二羸小脛大蹄三羸其

五駑者大頭緩耳一駑長頸不折二駑短上長下三駑大胳各

瘟脊四駑淺髖薄髀五駑　相馬經

韓文公曰世有伯樂然後有千里馬千里馬常有而伯樂不常

有故雖有名馬祇辱於奴隸人之手駢死於槽櫪之間不以千

里稱也馬之千里者一食或盡粟一石食馬者不知其能千

里而食也是馬雖有千里之能食不飽力不足才美不外見且欲

與常馬等不可得安求其能千里也策之不以其道食之不能

盡其材鳴之而不能通其意執策而臨之曰天下無良馬嗚呼

其真無馬耶其真不識馬耶

甯戚飯牛車下叩角而商歌曰南山矸白石爛生不逢堯與

[illegible]布單衣裁至骭長夜漫漫何時旦齊桓公聞之舉以

自為謀則取之所異說者何也

吳王浮於江登乎狙之山衆狙見之恂然棄而走逃於深蓁有一狙焉委蛇攫搔見巧乎王王射之敏給搏捷矢王命相者趨射之狙執死王顧謂其友顏不疑曰之狙也伐其巧恃其便以敖予以至此殛也戒之哉嗟乎無以汝色驕人哉顏不疑歸而師董梧以鋤其色去樂辭顯三年而國人稱之　莊子

齊桓公問於管仲曰國何患管仲對曰患夫社鼠桓公曰何謂也管仲對曰夫社束木而塗之鼠因往託焉燻之則恐燒其木灌之則恐敗其塗此鼠所以不可得殺者以社故也夫國亦有社鼠人主左右是也內則蔽善惡於君上外則賣權重於百姓不誅之則為亂誅之則為人主所案據腹而有之此亦國之社鼠也　說苑

柳宗元曰永有某氏者畏日拘忌異甚以為己生歲直子鼠子神也因愛鼠不畜貓犬禁僮勿擊鼠倉廩庖廚悉以恣鼠不問由是鼠相告皆來某氏飽食而無禍某氏室無完器椸無完衣飲食大率鼠之餘也晝纍纍與人兼行夜則竊齧鬭暴其聲萬狀不可以寢終不厭數歲某氏徙居他州後人來居鼠為態如故其人曰是陰類惡物也盜暴尤甚且何以至是乎哉假五六貓闔門撤瓦灌穴購僮羅捕之殺鼠如丘棄之隱處臭數月乃已嗚呼彼以其飽食無禍為可恆也哉

駱賓王螢火賦曰伊玄功之播氣有羽蟲之賦象順陰陽而亭毒資變化而生成養每寒潛而暑至若知來而藏往既發揮以外融亦含光而內朗若夫小暑南收大火西流林塘改夏雲物迎秋忽凌虛而赴遠乍排叢而出幽如火齊之宵映如夜光之暗投進將歸而未返忽欲去而中留入槐榆而焰發若長煙而還周繞堂皇而影泛疑乘燭以熒游點緗箋珠之網隙映蒲星之樓乍滅乍興或聚或散曳影周流飄光凌亂泛豔乎池沼徘徊乎林岸值衝飈而不熄逢淫雨而愈煥炤灼兮若湛盧之夜飛灼爍兮像招搖之夕映與庭燎而相燭然重陰於已昏共爝火而齊息避太陽於將旦爾其光不周物明足自資偶仙鼠而夜飛對飛蛾之赴燭類君子之有道入暗室而不欺同至人之遵懷明義以應時

中通外直、不蔓不枝、香遠益清、亭亭淨植、可遠觀而不可褻翫焉。予謂菊、花之隱逸者也。牡丹、花之富貴者也。蓮、花之君子者也。噫、菊之愛、陶後鮮有聞。蓮之愛、同予者何人。牡丹之愛、宜乎衆矣。　愛蓮說

蘇軾曰。竹之始生、一寸之萌耳、而節葉具焉。自蜩腹蛇蚹以至於劍拔十尋者、生而有之也。今畫者乃節節而爲之、葉葉而累之、豈復有竹乎。故畫竹必先得成竹於胸中、執筆熟視、乃見其所欲畫者、急起從之、振筆直遂、以追其所見、如兔起鶻落、少縱則逝矣。與可之教予如此。予不能然也、而心識其所以然。夫既

心識其所以然、而不能然者、內外不一、心手不相應、不學之過也。故凡有見於中、而操之不熟者、平居自視了然、而臨事忽焉喪之。豈獨竹乎。　畫竹記

宋璟梅花賦曰、若夫瓊英綴雪、絳萼著霜、儼如傅粉、是謂何郎。清香潛襲、疏蕊暗臭、又如竊香、是謂韓壽。凍雨晚濕、宿露朝滋、又如英皇、泣於九疑。愛日烘晴、明蟾照夜、又如神人、來自姑射。烟晦晨昏、陰霾晝閉、又如通德、掩袖擁髻。狂飆卷沙、飄素擯雪、又如綠珠、輕身墜樓。或憔悴若靈均、或欹傲若曼倩、或嫵媚若[illegible]口吻[illegible]及纖離偏被、英蘩蘭兮九畹、[illegible]

逝兮五柞、羃之以芙蓉、時之以竹藥、玩小山之叢桂、擷芳洲之杜若。是物皆出於地產之奇、名著於風人之託。然而艷於春者望秋先零、盛於夏者未冬已萎。或朝華而速謝、或夕秀而遄亮。曷若茲卉、歲寒特妍、冰凝霜沍、擅美專權、相彼百花、孰敢爭先。鶯語偷澁、蜂房未喧、獨步早春、自全其天。

晏子至楚、楚王賜晏子酒。酒酣、吏二縛一人詣王。王曰、縛者何爲者也。對曰、齊人也。坐盜。王視晏子曰、齊人固善盜乎。晏子避席對曰、嬰聞之、橘生淮南則爲橘、生於淮北則爲枳。葉徒相似、其實味不同。所以然者何。水土異也。今民生長於齊不盜、入楚則

盜、得無楚之水土使民善盜耶。王笑曰、聖人非所與嬉也。寡人反取病焉。　晏子

劉基曰、杭有賣果者、善藏柑、涉寒暑不潰、出之燁然、玉質而金色。置於市、價十倍、人爭鬻之。予貿得其一、剖之、如有煙撲口鼻。視其中、則乾若敗絮。予怪而問之曰、若所市於人者、將以實籩豆、奉祭祀、供賓客乎。將衒外以惑愚瞽也。甚矣哉、爲欺也。賣者笑曰、吾業是有年矣。吾賴是以食吾軀。吾售之、人取之、未嘗有言、而獨不足子乎。世之爲欺者不寡矣、而獨我也乎。吾子未之思也。今夫佩虎符、坐皐比者、洸洸乎干城之具也。果能授孫

具之衆邪峨大冠拖長紳搢笏吊乎廟堂之器也果能建
之業邪盜起而不知禦民困而不知救吏奸而不知禁法斁不
不知變坐糜廩粟而不知恥觀其坐高堂騎大馬醉醇醴而飫
肥鮮者孰不巍巍乎可畏赫赫乎可象也又何往而不金玉其
外敗絮其中也哉今子是之不察而以察吾樹子默然無以應
退而思其言類東方生滑稽之流豈其憤世疾邪者耶而託於
掛以諷耶
子質仕魏文侯廢罷而北遊謂簡主曰吾所樹堂上之士半朝
廷之大夫半邊境之人亦半今堂上人惡我於君朝廷之士危

我於法邊境之人劫我矣簡主曰夫春樹桃李夏得蔭其下秋
得食其實春樹蒺藜夏不得采其葉秋得其刺焉今子所樹非
其人也　韓詩外傳

庾信枯樹賦曰殷仲文風流儒雅海內知名世異時移為東陽
太守常忽忽不樂顧庭槐而嘆曰此樹婆娑生意盡矣至白鹿
貞松青牛文梓根柢盤魄山崖表裏桂何事而銷亡桐何為而
半死昔之三河徙植九畹移根開花建始之殿結實睢陽之園
聲含嶰谷曲抱雲門將雛集鳳比翼巢鴛臨風亭而唳鶴對月
峽而吟猨乃有拳曲擁腫盤坳反覆節竪山連文橫水蹙匠石
驚視公輸眩目雕鎸始就剞劂仍加重重碎錦片片真花若夫
松子古度平仲君遷森梢百頃槎枿千年秦則大夫受職漢
則將軍坐焉莫不苔埋菌壓鳥剝蟲穿低垂於霜露撼頓於
風煙東海有白木之廟西河有枯桑之社北陸以楊葉為關南
陵以梅根作冶小山則叢桂留人扶風則長松繫馬豈獨城臨
細柳之上塞落桃林之下若乃山河阻絕飄零離別拔本垂淚
傷根流血火入空心膏流斷節橫洞口而敧臥頓山腰而半折
文衰者合體俱碎理正者中心直裂況復風雲不感羈旅無歸
既傷搖落彌嗟變衰淮南云木葉落長年悲斯之謂矣乃為歌

曰建章三月火黃河千里槎若非金谷滿園樹即是河陽一縣
花桓大司馬聞而嘆曰昔年移柳依依漢南今看搖落悽愴江
潭樹猶如此人何以堪

陳軫貴於魏王惠子曰必善事左右夫楊橫樹之即生倒樹之
即生折而樹之又生然使十人樹之而一人拔之則無生楊矣
夫以十人之衆樹易生之物而不勝一人者何也樹之難而去
之易也今子雖工自樹於王而欲去子者衆子必危矣　韓非子

匠石之齊至乎曲轅見櫟社樹其大蔽牛絜之百圍其高臨山
十仞而後有枝其可以為舟者旁十數觀者如市匠伯不顧遂

惠子謂莊子曰魏王遺我大瓠之種我樹之成而實五石以盛
水漿其堅不能自舉也剖之以爲瓢則瓠落無所容非不呺然
大也吾爲其無用而掊之莊子曰夫子固拙於用大矣宋人有
善爲不龜手之藥者世世以洴澼絖爲事客聞之請

買其方百金聚族而謀曰我世世爲洴澼絖不過數金今一朝
而鬻技百金請與之客得之以說吳王越有難吳王使之將冬
與越人水戰大敗越人裂地而封之能不龜手一也或以封或
不免於洴澼絖則所用之異也今子有五石之瓠何不慮以爲
大樽而浮於江湖而憂其瓠落無所容則夫子猶有蓬之心也
夫　莊子

二酉彙刪二十四卷山東巡撫採進本

國朝王訓撰訓字敷彝安邱人順治丁亥進士是書分十六門一百七十子目大槩爲科舉答策而設有採自本書者亦有轉相稗販迷其出典者如敬廩篇中闕龍逢晁危石履春冰語本出自苻子乃漏去闕字但稱龍逢曰似一人姓龍名逢而所註書名乃作諫桀二字又似龍逢所著之書名曰諫桀也知其抄撮類書非根柢之學矣

古今疏十五卷

〔清〕朱虚輯

首都圖書館藏清順治萬卷樓刻本

附《四庫全書總目·古今疏十五卷》提要

古今疏序

昔揚子雲心好沈博絕麗之文嘗會天下上計孝廉及内郡衛卒會者把三寸弱翰齎油素四尺以問其異語歸即以鉛摘次之於槧春秋時鄭子産楚左史倚相稱博物君子而漢成帝時劉向較書天祿俱以博物洽聞著名當世葢古者一物不知君子以爲深耻而曹孟德雖在軍

旅未嘗廢書以爲書可益人神
智故汲汲以此也近世俗儒紐
其所習蔽所希聞以綜核爲疏
衆稽爲拙矜其固陋而訾怪舊
執如此者何可勝道然愽物洽

聞之士往往支離煩碎傅會承
訛則恒爲世詬病書曰予觀古
人之象言必遵脩舊文而不穿
鑿孔子曰吾猶及史之闕文傳
物洽聞之士能若書與孔子之

領
節命

僕見其爲疏上自天文以至曆
律五行而山海所紀職方所載
人物鳥獸草木蟲魚靡所不摭
細大兼該穿鑿既少而有疑必
闕誠後學嘉惠之津梁哉其貫

串之功不可沒也僕家藏書數萬卷集錄前代金石遺文千餘卷僕嘗欲貫串焉滙爲一編而仕途多躓促促無休會絳雲樓焚禍同秦灰凡賜書秘笈無尠存者且僕今老矣乏貫串之力而書又缺不具一念之至引爲深恨今讀劭齋此疏劉覽之餘盡在目前而簡括不煩實能償僕夙願語云若還故鄉如逢故

人良非謬哉僕聞劭齋從翰苑外調宜若有鬱鬱不適然者而乃以政事多暇上下古今著書自樂推劭齋之意以爲他日遇主如宋之范仲淹入主開天章閣給筆扎令條上天下事庶幾揚眉抵掌傾囊倒庋出生平所學衣被海內此疏始其形䂓之略陳者乎若夫郝隆以七日曬腹而虞世南號行秘書則又劭

理々實則非可以鑒空衡銖而強爲之臆
度也必實見其爲如是而有以立今清濁有位
出入有常寒暑不變開發有期人然之晝
夜呼吸息々可數然後知蓋天之理之不我誣也
予向頗以古今一大事業而求其實可受用

寢處日犯以天蘇之君而胸中煩擾奇癖除得
古今號稱秘讀晝夜始知先生之教人須恒
研臆固不留一毫疑障於心目號者數也固
物々可數也豈非古今大事業而實有可
受用者使天下學者若琉璃光化不禁不

然皆明非其假驗哉一物當格物々而格實
理不謬必立遺憾大學之所以言知者不當矣
乎前人云用於博而不精弇州精究博唯傳
與精以無當之予讀古今號而以無爲大學致
知格物大經驗當其徒作一部幽蘊觀也

東山釣史杏垣伊藤氏題於
天宗玉霞閣之樓

古今疏序

朱介菴先生古今疏既成屬唐子九經序焉九經竊謂古今之文夥矣生其後者不能端居無為故經後有傳傳後有註註後有疏是經傳註疏四者乃羣聖羣贒相目之書也後之學人如傳則讓胡註則遜朱蔡其為疏一種書雖勤其心以取之不過與貽明同其博達介菴曰不然

疏之為義大率以增益見長苟古人之中又益以古今文之中又益以今此為學日益之法耳余之為疏義用刪芟其多以就於寡反其博而歸於約蓋竊取尼父刪詩書二經之意而為之者九經憮然曰此為道日損之法也豈貽明所得擬哉介菴嗜古而貞好道特篤故其讀書上不忘漢初下不輕唐後志不苟

經毋趣不厭尋幽自爾雅蟲魚之名陸氏草木之雜沿而下之至於孔白六帖無所不搜手握一編日自喜儼置身千六百年間使古今之天地山川節序人

物族屬官職文學仕進以至三教九流罷用動什之末無不眉列於前以待我之條貫故有以古疏古者亦有以今疏古者有以今疏今者亦有以古疏今者

如汎一葉小舟於清漣碧漪之內時觸之使碎時洄之使瀠又如建一亭一閣於瞿塘灩澦之上招達觀者數人坐列其中以觀其水紋瀾縠之開合是所謂

疏也且是疏之妙有時而通有時而塞有我見之而塞有彼見之而通而古與今皆無心也然則介菴斯集非以我疏古刪其不條貫者而古自疏非以我疏

今删其今之不條貫者而今自疏間有删而難疏之處復使古與今互為疏而我之性情品徑已胎骨於其間則是疏也豈尚得謂為古人之文哉昔人謂水

經有注而桑氏之書遂得成經殊不知水經一經注而水經竟為酈子所奄有以故古今疏一成唐子展而讀之曰是乃介菴朱先生所自著之書也即昭明

亦不得擬而況其他

旹

順治十四年歲次丁酉菫陽月

前賜進士第會稽樵史唐九經

頓首撰幷書

敘

古今天地有异乎曰古今之天地無有异也古今萬物有异乎曰古今之萬物無有异也無有異則天地固有姓萬物固有名學者之與天地萬物所幽眩連綿而不得解者固不可以悉數也然則天地萬物紛紜襍處而人在其中白首窮年日與天地萬物相見而茫然不知其何故

吁嗟悲哉天地萬物亦何貴乎人之為貴也緣必賛鏁玉必貴琢然後知人之必貴乎學也六經自漢以下始有疏儒者必宗之其宅曰序曰傳曰箋曰正義曰音義曰本義曰攷異曰口義若孔穎徐鄭崔郭蘇王諸家或刺而不廣或畧而不詳或釋而不意或孫而不收一人一家之學也而非天下之學也若山海經經之怪也[illegible]

國公穀兩漢五代南北諸史史之一代書也五雅說文經之字也字之𨽾也汲冢書之譎也鴻烈黃光子而秘也太玄經而險溢也路史發揮好奇之言也通典通攷類聚白帖按事而比類也春秋別解大學論語古本經生之業也白虎子政玉杯繁露諸書名儒之所積也離騷悲憤之所激也古樂府郊祀十九首之流楚聲之所

致也種種著作不可悉數誠所謂一人一家之學而非天下之學濟陰介菴朱夫子沈心力學稽古忘餐宦遊所歷耽潔懸魚躭於書史宵火不停視天地萬物之事皆其事視天地萬物之理皆其理視天地萬物之中有一事一理之不知皆其所深恥視古今天地萬物皆其目前之天地萬物羅而置之几案前幽隱玄遠草木鱗

雖其名號性情口可呼之掌可指之吁嗟異哉
丁酉之歲奉
命簡守越土者二載餘鎮靜晏閒福及萬戶復手不釋卷臯吟鼓琴庶務之暇著古今疏一十卷仰觀俯察攷鏡典墳旁及庶品擇古今之天地萬物上自黃赤躔度之微下及翔飛動植之劇大自朝廷禮樂之典小及服物器具之繁內

自三尸玄關之精外及九州流沙之濶靡不細臣畢舉鴻纖悉備既索其奧隨數其詳既搜其義復覈其辭古今之作者亦夥矣曾有天地萬物以至人生所有之事之理之名之號一一如燎若洞火能開卷而可盡燭者乎則古今疏一書誠非一人一家之學而天下之學也雨而栗夜而哭將天地萬物雖有所深畏然亦終貴于有人以明之而非不可解者矣抑疏者通也壅於高深廣大名物象數則不可以言疏要惟先通乎我心之天地萬物故可以通古今之天地萬物禹疏九河明德克昭孟夫子撥亂反正韓吏部謂子輿氏功不在禹下爲古今書而恥諸疏彰明宏博其功其德寧不可俎豆千秋書告成吾夫子云究心於茲者已一十五年幸爲我

廣之以公於後之學者山陰後學茹鉉敬拜手而颺之以廣於後之學者庶幾乎不爲天地萬物之所欺庶幾自古迄今可以不爲天地萬物之所欺也讀是書愈知絲必貴鏁玉必貴琢而人不可以不貴學謹述之爲古今疏敘　丁酉秋九月山陰茹鉉仔蒼氏書

古今疏序

古人貴約不貴博矣羲畫以後尚可結繩以理乎文明漸開即欲不博不能也乃連山歸藏以僞亂眞壁虒麟戴雖麗日星但爲後人梯榮之階不

問帝王聖賢精意所在此不可言約併不可言博也追好惡殊方九流爭鳴要其旨歸雖亦六經之流然必知儒之系於司徒而後可順陰陽明教化不則失精微違道本矣知道家之出於史官而後可淸虛自持卑弱自守不則絕去禮學兼棄仁義矣知陰陽之坊於羲和而後可歷象敬授不則牽於禁忌泥於小數矣知法家之本於理官而後可信賞必罰以輔禮

制不則殘害傷恩矣知名家之原於禮官而後可正名定分不則鉤鈲析亂矣知墨家之始於淸廟而後可貴儉尚鬼不則親疎無別矣知縱橫之源於行人而後可權事制宜不則尚

詐棄信矣知雜家之傳於議官而後可兼儒合法不則漫羡無歸矣知農家之編於稷官而後可足衣食不則無事悖分矣知小說之演於稗官而後可捫虱揮麈不則致遠恐泥矣下

至百家各承師說自立門戶或見小昧大或得偏遺全或乞靈夢寐或借鑒鬼神此不陟其巔安辨高下不覯其瀾孰測淺深是欲約焉必先求之博也抑知博亦未易言乎今人有能

問編年於九頭禪通者乎稽封禪於七十二代者乎辨考工之非冬官者乎又能博物如張茂先者乎爾雅如郭景純者乎輯通典如鄭夾漈者乎著水經如酈道元者乎不特此也嘆

勞薪者無有也辨澠淄者無有也望劍氣於斗牛者無有也稽硯識於天寶者無有也考鏡竅於乾德者無有也諳宮商於牛鐸者無有也甚而伏臘之莫知紀下之不辨但以管窺天

以蠡測海昧古今之宜而妄用雌黄失名實之考而惧更制度是博已不能矣又安問約乎余不敢遽言約也亦不敢侈言博也但仰之而象緯森然俯之而從横無間不亦有目之盲

人與然纏度猶云高而難考徑輪亦曰遠而莫稽若夫宫室器用冠履衣服非日用之必需者乎乃古今之名實不同也燕越之南北異制也此而考其形製辨其名義者幾何人哉此

猶身外物也上之而高曾祖禰下之而子孫雲仍有能知其義者乎再詳之當身肢體髮膚官骸腑臟誰不知其名亦復誰知其義細而昆蟲草木又無論矣何况乎古今之人物天下

之經濟也哉是知舍博言約是適越而北其轅渡江而忘其楫也務博求約是振衣者不挈其領舉網者不提其綱也將見疲神勞形而究不得要領之所在恐非考亭之所謂格物也

舍博者亦且罔象淪虛而見笑象山
矣余不能搜奇於二酉問津於白岩
亦無由讀中秘之書訪首山之道但
下闕讀藏書頁笈問逸老一字一句
必詳其從來一物一器必究其流傳

凡有裨於古今之名物身世之事宜
者不難其高遠不厭其卑近又或有
因名得義借物旁適者皆隨得隨錄
以備遺亡以待叅攷日積月累久而
成帙爰名曰古今疏漢有注疏此經

言疏者何蓋注者取彼之流以注之
此也疏者去此之壅以通之彼也故
禹疏九河而注之海是疏則通通則
注故余言疏不言注也又以古今名
者何蓋疏天象而不言休咎人事邇

天道遠之意也疏曆年而併及時刻
因節宜之令寓調燮之宜也疏山而
間及崎岭疏水而間及汀渚亦泰岱
不讓土壤江河不擇細流之意也疏
州而必考世代又存建置之宜而剤

剛柔之氣也疏人而自身體以及宗
族者則使人知木本水源之意也次
及服食器用者慨人終身由之而不
知其道者衆也次及六藝者明陰陽
之制作辨才德之高下御諸務之紛

紜也併及度量與衡者明萬事根本
於黃鐘也自科目以及官制者所以
興起賢能激勸頑懦也三教金疏者
示日月星之不可缺一也流家亦疏
者使人因流以溯源也帝王世系紀

修短而不及政教者欲人自思厥由
而知所儆修也至於九邊四腄賦稅
屯田漕運鹽法冏政又天下之大計
今日之急務也天子有道守在邊腄
庚癸不呼民歌擊壤飛輓有濟人無

仰屋騋駝充廐戰守可資若不深計
預籌亦何以爲未雨之綢繆也即飛
潛動植莫不含陰負陽虎狼也而有
父子蜂蟻也而有君臣草木也而有
連理鶺鴒也而似兄弟黃鳥也而呼

嚶鳴疏之不惟多識鳥獸草木之名亦且有益於世道有補於身心也但禿筆莫紀充棟難窮唯舉耳之所聞目之所見者疏之珍禽異獸奇卉妖木則姑置之不爲九鼎之鑄不爲王會之圖不爲山海之經上下千古縱橫四海大約此物此理也故不止云疏而曰古今疏手錄貯囊時自披閱亦期不同有目之盲人云爾若曰博也敬謝不敏若曰由博以反約也願

俟之異日　　昔

年在彊圉作噩月在室玄日則朔也

濟陰後學朱虛題

萊　薜荔　款冬　燕支
薺　荅　葝　蕮
蘳　薵　葵　苉
芙蕖　蓷　菽　茛
莠　蓬　蒿　荇
蘋　藻　蕭　蔆
虞蓼　萑　芥　芡
韭　瓞　壺　瓠
蒲盧　瓜　蘼蕪　萍
芣苢　蓍　葦　荷
菡萏　藕　竹　橡
李　楓　槐　棗
棘　木瓜　穀　楊
橘　唐棣　常棣　栗
楸　櫻桃　柏　桐
椒　梓　榛　桂
椇　樅　檉　楝
并閭　杏　梨　柿

榑　柀　柟　楚
栘　柞　茶　椐
漆　離支　仁頻　桃

古今疏卷之一

濟陰礀齋朱　虗著　侄朱昌廸懋生

天地

天之為言鎮也居高理下為人鎮也豫司兗冀以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌頭言之天坦也坦然高遠也地者易也言懐任萬物交易變化也又底也其體低下載易物也亦言諦也五土所生莫不信諦也易謂之坤坤順也上順乾也其神曰祇亦曰媼未有天地之先先有太初後有太始後有太素太初氣之始也生於酉仲清濁

未分也太始形之始也生於戌仲清者為精濁者為形也太素質之始也生於亥仲已有素朴而未散也三氣相接至於子仲輕清者上為天重濁者下為地中和者為萬物酉仲八月也屬雄戌仲九月也屬雌陽本為雄陰本為雌物本為䰟雄雌但行三節而雄合物䰟號曰太素三者未分曰混淪春曰蒼天言其色也陽氣發生色蒼蒼也夏曰昊天言其氣也其氣布散皓皓也秋曰旻天言其情也物就枯落情可閔傷也冬曰上天言其位也其氣上騰與地絕也又或謂之玄天者玄懸也如物懸在上也蒼亦遠而無所至極之意故詩於高遠難訴每稱蒼天又有言穹蒼者穹言其形蒼言其色也又有言皇天者尊而稱之言乎其道也又東方曰昦天東南陽天南方赤天西南朱天西方成天西北幽天北方玄天東北變天中央鈞天是謂九天禮於天祀皆主言昊天者何益五帝五精之君蒼曰靈威仰赤曰赤熛怒黃曰含樞紐白曰白招拒黑曰叶光紀皆繼昊天者也又夏曰昊天則帝與萬物相見之時也故禮於天祀止言昊天天之體狀如雞卵天包地外猶殼內果黃也周天三百六十五度五百八十九分度之百四十

五半覆地上半覆地下其兩端謂之南北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半強繞北極七十二度恒見不隱謂之上規繞南極七十二度恒隱不見謂之下規赤道為帶天之紘去兩極各九十一度少強黃道則日之所行也天是太虗本無形體有度者何度者度量之義也指諸星運轉以為體也角十二度亢十度氐十七度房五度心六度尾十八度箕九度零二十五分斗二十四度牛六度女十一度虛九度危十六度室十九度壁九度奎十八度婁十三度胃十六度昴十一

度畢十六度觜一度參十度井三十一度鬼二度柳十三
度星七度張十六度翼二十度軫十八度共三百六十五
度四分度之一百分爲度一度廣二千九百三十二里七
十一步二尺七寸四分四百八十七分之三百六十二周
天共一百七萬九百一十三里經三十五萬六千九百七
十一里四分度之一者即百分中之二十五分也又爾雅
云天南北二億三萬三千五百里七十五步東西減四步
周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千
七百八十七里地之厚與天等地東西爲緯南北爲經地

之東西南北曰四方四方之隅曰四維四方四維曰八方
四維者東北艮維西北乾維東南巽維西南坤維東北爲
報德之維西南爲背陽之維東南爲常羊之維西北爲號
通之維又有四極東至泰遠西至邠國南至濮鉛北至祝
栗又有四遊冬至地上北而西三萬里夏至地下南而東
三萬里二分則中有三千六百軸互相牽制又有六體一
曰分率所以辨廣輪之度也二曰準望所以正彼此之體
也三曰道理所以定所由之數也四曰高下五曰方邪六
曰迂直又北與東爲上方陽氣所萌生也南與西爲下方

陰氣所萌生也上方之情樂下方之情哀地又爲土土者
何土吐也吐生萬物也已耕者曰田田填也五稼川滿其
中也壤瀼也肥濡意也廣平曰原原元也如元氣廣大也
高平曰陸陸漉也水流漉而去也下平曰衍衍漫衍也下濕
曰隰隰蟄也蟄濕意也下而有水曰澤地不生物曰鹵鹵
爐也如爐火處也土青曰黎似黎草色也黃細曰埴埴膩
也粘胒如脂之膩也土赤曰鼠肝似鼠肝色也土白曰漂
漂輕飛散也土黑曰盧盧然解散也東南神州曰農土正
南次州曰沃土西南戎州曰滔土正西弇州曰并土正中

冀州曰中土西方台州曰肥土正北濟州曰成土東北薄
州曰隱土正南楊州曰申土是爲九土吳越分野自斗十
一度至婺女七度爲星紀之次齊之分野自女八度至危
十六度爲玄枵之次衛之分野自危十七度至奎四度爲
豕韋之次即娵訾也魯之分野自奎五度至胃六度爲降
婁之次趙之分野自胃七度至畢十一度爲大梁之次晉
魏分野自畢十二度至井十五度爲實沈之次秦之分野
自井十六度至柳八度爲鶉首之次周之分野自柳八度
至張十七度爲鶉火之次楚之分野自張十八度至軫十

一度爲鶉尾之次韓鄭分野自軫十二度至氐四度爲壽星之次宋之分野自氐五度至尾九度爲大火之次燕之分野自尾十度至斗十度爲析木之次是爲十二次又有八埏方千里東北曰大澤曰無通東方曰大諸曰少海東南方曰具區曰元澤南方曰大夢曰浩澤西南方曰諸資曰丹澤西方曰九區曰泉澤西北方曰大夏曰海澤正北曰大冥曰寒澤八埏之外有八紘亦方千里東北曰和丘曰荒丘東方曰棘林曰桑埜東南曰大窮曰衆女南方曰都廣曰反戶西南曰焦僥曰炎土西方曰金丘曰沃野西北曰一目曰沙所北方曰積冰曰委羽八紘之外有八極東北曰方土之山曰蒼門東方曰東極之山曰開明之門東南曰波母之山曰陽門南方曰南極之山曰暑門西南方曰編駒之山曰白門西方曰西極之山曰閶闔之門西北方曰不周之山曰幽都之門北方曰北極之山曰寒門天有九道地有九州中國九州禹之九州也又有大九州東南曰神州正南曰卬州西南曰戎州正西曰弇州中央曰冀州西北曰桂州正北曰曾州東北曰咸州正東曰陽州神農度地四海內東西九十萬里南北八十一萬里帝

堯所治九州地二千四百三十萬八千二百頃其墾者九百一十萬八千二十四頃夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里出水者八千里受水者八千里其厚與天等然天地之數大略相同天有五行地有五岳天有七星地有七表天有四維地有四瀆此其同也然又有不同者何天左旋地右轉也分左右者何天地動而不別行而不離所以左旋右周亦君臣陰陽相對之義也且地氣濁精少含陰而起遲故轉右迎天以佐其道又男女總名爲人天地無總名者何天圓地方不相類也

日月

日者天之司徒也姓張名表字長史又實也光明盛實也陽之精也陽數起于一成於三故日中有三足烏焉日光日景日景日晷日氣日晛日初出爲旭日昕日晞日溫日昫日在午日停午在未日昳日晩日旰日將落日晡日出於暘谷浴於咸池拂於扶桑是謂晨明登於扶桑爰始將行是謂朏明至於曲阿是謂朝明臨於曾泉是謂早食次於桑野是謂晏食臻于衡陽是謂禺中對於昆吾是謂正中靡於鳥次是謂小還至於悲谷是謂晡時廻於女紀是

謂大還經於虞淵是謂高舂頓於連石是謂下舂至於悲泉爰止羲和爰息六螭是謂縣車薄於虞泉是謂黃昏淪於蒙谷是謂定昏日入崦嵫經細柳入虞泉之汜曙於蒙谷之浦畨景在樹端是謂桑榆日體徑一千里王幾千里取象於日趙氏以爲徑一度半自西而東故自地面而觀其運行則皆東升西沒繞地而左旋自天度而考其次舍則日月五星皆以漸而東何言乎東盖如十一月日月會於丑宮十二月則子宮次年正月則亥宮至十月右行至寅宮非自西而東何然其行不及天而次舍以退爲逆天而右轉天之所以成度者全在於日但度無界限必以二十八宿爲限一晝一夜行一度日出地上謂之晝日入地中謂之夜一晝一夜謂之日積三百六十五日有奇而周天謂之一歲所行之道謂之黃道黃道者中道也日道居中五道循左右而行故謂之黃道焉與赤道相交赤道者帶天之紘也去兩極各九十一度少強黃道半在赤道內半在赤道外與赤道東交於角五度少強西交於奎十四度少強黃道赤道如兩環交差自冬至爲始言之日在赤道之南橫距赤道二十三度九十分半二十一度是也出

赤道之最遠者也去極一百一十五度少強是日最近南故景長黃道至斗二十一度出辰入申然晝行地上一百四十六度少強故日短夜行地下二百一十五度少弱故夜長冬至後乃斜行而東故其景漸短日行地上分數漸多夜行地下漸少故日漸長而夜漸短及仲春則離冬至所躔九十一度有奇而在赤道之交奎四度是也是爲春分日出卯入酉而晝夜均焉過交乃斜行而北亦九十一度有奇爲夏至所躔橫距赤道亦二十三度九十分丼二十五度是也入赤道之最遠者也去極六十七度少弱是

日最近於北故景最短黃道至井二十五度出寅入戌晝
行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下一百四十
六度少強故夜短夏至後乃斜行而西故其景漸長日行
地上分數漸少夜行地下漸多故日漸短而夜漸長及仲
秋去夏至所躔亦九十一度有奇而在赤道之交角五度
是也是爲秋分亦出卯入酉而晝夜均焉過交又斜行而
南亦九十一度有奇爲次年冬至冬至去斗二十一度夏
至去井二十五度南北去四十六度春分日在奎十四度
稍強秋分在角五度少強此黃道赤道之交中也東西相

交政在卯酉之位去極九十一度少強晝行地上夜行地
下俱一百八十二度故日見之漏五十刻不見之漏五十
刻謂之晝夜同天之晝夜以日出入爲分人之晝夜以昏
明爲限日未出二刻半而明已入二刻半而昏益損夜五
刻以益晝也日之行也每歲不同故所躔之宿度亦每歲
不同唐虞冬至日在虛春分在昴夏至在星秋分在房漢
冬至日在牽牛春分在婁夏至在井秋分在角唐宋冬至
日在斗春分在奎夏至在井秋分在軫元至今冬至日在
箕春分在壁夏至在井秋分在翼所謂歲差也所躔之度

雖不同而其東西南北則有一定之所而無不同也月者
天之司空也姓文名申字子光又缺也滿則缺也所以有
缺何歸功於日也八日成光二八十六轉而歸功晦至朔
且受符復行月體徑八百四十里趙氏以爲徑一度半一
月行十三度百分度之三十也二十七日有餘一周天所
行之路謂之九道與黃道相交半入黃道內半出黃道外
出入不過六度如黃道出入赤道二十四度也晦灰也火
死爲灰月光盡似之也朔者月初之名也又蘇也死復生
也與日同度謂之朔蓋月潛行於日相會也在每月初一

故謂之合朔日月何以同度日月有形無質故相值無礙
弦月半之名也其形一傍曲一傍直若弓弦也近一遠三
謂之弦分天體爲四分謂初八及二十二日月行近日九
十一度有奇謂之近一遠月二百七十四度有奇謂之遠
三望月滿之名也日入月出遙相望也蓋日陽精月陰精
陽精猶火陰精猶水火則有光水則含景故月陰精日光
照之則明也日光何以照之蓋天包地外地形小日在地
下則月在天中日光大從地四面光起故月光生於日之
所照魄生於日之所不照光之初生曰哉生明哉者始也

日在其旁故光側而所見纔如鈎日漸遠則斜照而光稍滿二弦之日分受日光之半上弦昏見故光在西謂之朓月未成明也下弦旦見故光在東也謂之朒始生魄然也蓋日照其側人觀其旁故半明半魄及至十六或十四日月遥相望則正圓過則與日光漸近而魄生日哉生魄至三十日或二十九日月行近於日光體皆不見蓋日照其表故不見也上弦在於八日下弦在於二十二日望在十五此其常也上弦或進在七日退則九日下弦或進在二十一日退在二十三日望或進在十四日此其變也其循黃道而進也春分弦於東井亦猶日之夏至而極北也秋分弦於南斗亦猶日之冬至而極南也其行有疾徐一日至四日行最疾日夜行十四度餘五日至八日行次疾日夜行十三度餘自九日至十九日其行遲日夜行十二度餘二十日至二十三日行又小疾日夜行十三度餘二十四日至晦行又太疾日夜行十四度餘以一月均之則日得十三度之百三十七也大抵遠日則明生而行遲近日則魄生而行疾遇水火土金四歲向之則疾背之則遲月行九道何黑道二出黃道北青道二出黃道東朱道二出

黃道南白道二出黃道西并黃道爲九道也立春春分行青道出黃道東交於房二度中立夏夏至行赤道出黃道南交於星四度中立秋秋分行白道出黃道西交胃十二度中立冬冬至行黑道出黃道北交於虛二度中四季之月還從黃道此非天之本有是九道也因月之行而強名之耳日月之行有遲有速非可以一術御故因其合散分爲數段以一色名之欲以別筭位而已如筭法用赤籌黑籌以別正負之數九道止是一道乃出入黃道之內外與黃道相交如赤道然其相交處交之始強名曰羅睺交之終強名曰計都自始交至交終月在黃道外名陽曆乃背羅向計之處也自交終至交始月在黃道內名陰曆乃背計向羅之處也陽曆在夏至日躔之南名外朱道夏爲南乃南之南也陰曆在冬至日躔之南名內朱道冬爲北乃北之南也陰曆在夏至日躔之北名內黑道夏爲南乃南之北也陽曆在冬至日躔之北名外黑道冬爲北乃北之北也陽曆在秋分日躔之東名外青道乃東之東也陰曆在春分日躔之東名內青道乃西之東也陽曆在春分日躔之西名外白道乃西之西也陰曆在秋分日躔之西名

內白道乃東之西也是以內外分別朱黑青白爲八道八道而日九行者以八道之行交於黃道而穿度其間也日之右轉特以其退數言之其實與天俱是左旋天一日一夜行三百六十五度四分度之一而又過一度日則一日一夜行三百六十五度四分度之一而不及天一度且如日月皆從角起天亦從角起日則一日運一周依舊只在那角上天則周了又過去些子一日天進一度則日却成退減一度二日天進二度日亦退減二度積至三百六十五日九百四十分日之二百三十五則天所進過之度又

恰得本數而日退之度亦却退盡本數後與天會是爲一朞此日之與天會也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積至二十七日有奇而一週復於原所此月之與天會也又二十九日九百四十分日之四百九十九月又退進本數遂與日會而成一月十九分度之七者以九百四十分分爲十九分分得四十九分四釐一毫七絲五忽六抄如是則月行一日不及日十三度三百四十六分半九百四十分者分一日之百刻也大約三十度日月再會然雖三十日一會實二十九日半益月二十九

日半日本得三十日半故一會而日加半日月減半日此月之與日會也加半日者以氣之盈也減半日者以朔之虛也氣之盈者以日餘五日四分日之一也朔之虛者以每月少四百四十一分也十二會計月欠日度五日五百九十二分以朔虛合氣盈一歲共餘十日零八百二十七分以起閏是日月本俱是左旋曆家以退數易算故以爲右旋日月之食者何食齧也虧也稍稍侵虧如蟲食草木葉也日食於朔月食於望則當以天度經緯推之日月之行嘗數以二十九日五十三分五秋九十三毫相會一次

相會則同一經度雖其行度有九盈縮所差不多較其同經不同緯止日合朔或月從八道穿度黃道適與日遇則爲同經同緯而有食矣日月合朔月常在內未有日在內者故月食日也日體爲月體所障故日食而日體非有損也日道與月道相交之處有二若正會於交則月體障盡日體而日暗是謂之食既但交前後有度相近者亦食而不既近於正交則食分多遠於正交則食分少也若夫起復方位則以月在陰陽之曆推之月在陽曆者自外而交入於內則食起於西南甚於正南復於東南月在陰曆者

自內而交出於外日食起於西北甚於正北復於東北日在交東則食其內日在交西則食其外食既則起於正西復於正東總之日行黃道月行月道交絡黃道外十三日有奇而日經黃道謂之交朔望去交前後各十五度以下卽當食若合朔月行內道在黃道之北日食多有驗在黃道之南雖遇正交無由掩映食多不驗月亦食者何日月對躔而望平分黃道之半黃道有二交若不當交前後而望則月不食望在二交前後者必食或既或不既其食分數則以距交遠近推之月體映日而明但涉躔度相對其

光已滿或於二限交內對經對緯所受日光傷於太甚陽極反亢故致月體黑暗如柒紅濃厚反成紫也古者以對衝之處名爲暗虛蓋火日外景其中實暗是至明中有暗虛其暗實微望時月與之正對恰當其中暗虛無分毫相差月爲暗虛所射故食如點燈當爐炭火熾之中被其衝射則燈反不燃矣所謂暗虛也暗虛緣日而有故其圓經大小與日同體夫日食至十分卽爲食既月食乃至十五分者蓋十分已是食既既則已盡黑然所食雖既而纔入既限故食十五以上之數日食止言既月食言既又言甚者蓋月初既之時名既食既之後生光之前此際名爲食甚若日則不然食既甚生光無所分別食既不久只須臾耳凡月食月在陽歷者食於東北甚於正北復於西北月在陰曆者自外入內則食起於東南甚於正南復於西南月在交東則食其外月在交西則食其內食既則起於正東復於正西凡二百四十九交而一期也三綱之義日爲君月爲臣日月交食惟日食爲難測月食分數惟以距交遠近別之無四時加減蓋月小暗虛大月入暗虛而食故八方所見皆同也日爲月體所掩而食蓋日大而月小日

上而月下日遠而月近又日行有四時之異月行有九道之異故傍起者遠近自不得同矣如北方食既南方纔半虧南方食既北方纔半虧是故食之時刻分秒必須據地定表因時求合而後準也日月食救之者夫人擊鏡傳人擊杖廄人之妻楔播

星辰

星以日爲光故從日從生言日所生也又星精也祭星曰布取其散也列位散布也五星爲緯五星者五行之精金木水火土也木一名歲星在東方主春於人五常仁也五事貌也又名攝提又名重華又名應星又曰經星又曰修人在四仲則歲行三宿在四孟四季歲行二宿二八十六三四十二二十二歲則遍二十八宿而週天火一名熒或在南方主夏禮也視也常以十月入朝太微受制出行出入無常二歲而週天土一名塡星在中央主四季信也思也

常以甲辰之始建子之月歲行一宿二十八歲而週天金一名太白在西方主秋義也言也一名火政一名官星一名明堂一名文表一名大皡一名經相一名天相一名天浩一名序星一名梁星一名威星一名太囂一名大爽常以正月甲寅與熒惑晨出東方二百四十日而入入四十日又出西方二百四十日而入入三十五日而又出東方出以寅戌入以丑未一歲而周天水曰辰星在北方主冬智也聽也一名安調一名熊星一名鈎星一名爨星一名伺星常以二月春分見奎婁五月夏至見東井八月秋分見

角亢十一月冬至見牽牛出以辰戌入以丑未二旬而入晨候之東方夕候之西方一歲一周天五星合日月謂之七曜二十八宿者每方七宿四七二十八宿也每七宿各成一形東方成龍曰蒼龍七宿角亢氐房心尾箕也其屬三十二星七十七度北方成龜曰玄武傳曰龜與蛇交謂之玄武則玄武七宿宜具龜蛇之形不得獨成龜形然以番象考之虛危以前象蛇室壁象龜是以謂之玄武玄以方色言武則因龜蛇具有鱗甲而言也七宿斗牛女虛危室壁也其屬三十五星九十四度四分度之一西方成虎

曰白虎七宿奎婁胃昴畢觜參也其屬五十一星八十五度南方成鳥曰朱雀七宿井鬼柳星張翼軫也其屬六十四星一百九度是之謂二十八宿宿者止宿也言各止宿其處也凡有星處謂之星無星處謂之辰又日月之會亦謂之辰日月何以會日行遲月行疾日日行一度月日行十三度十九分度之七計二十九日四百九十九分上已行天一周又逐及日而與之會此會處謂之辰定在每月初一謂之合朔然此辰即次也次舍也日月之所止舍也故在天爲十二次在地爲十二辰唯在天爲次在地爲辰

故日月之會亦通謂之辰焉次何以十二也歲十二會故爲十二辰十二律則應十二次者故日月所會爲次在天右轉而呂象之斗柄所建爲辰在地左轉而律應之如自斗四度二十七分二十二秒起歷斗二十度牛六度女二度七分七十七秒共二十七度八十分五十六秒爲星紀之次其官在丑星紀者斗牽牛也斗牽牛者日月五星之所終始故爲星紀十一月斗柄建子黃鍾子之氣也子與丑合日月則會於丑官而躔星紀之次與黃鍾之氣合焉自女二度七分七十八秒起歷女九度虛九度危十二度四十四秒共二十九度九十二分六十七秒爲玄枵之次其宮在子玄枵者虛也虛在北方色黑故謂之玄枵之爲言耗也亦虛意十二月斗柄建丑大呂丑之氣也丑與子合日月會於子宮而躔玄枵之次與大呂之氣合焉自危十二度四十五秒起歷危四度室十九度壁九度五十四分四十四秒共三十二度五十四分爲娵訾之次其官在亥娵訾者營室東壁也正月斗柄建寅太簇寅之氣也寅與亥合日月則會於亥官而躔娵訾之次與太簇之氣合焉自壁九度五十四分四十五秒起歷奎十八度婁十三

度胃一度七十一分共三十二度一十六分五十六秒爲降婁之次其官在戌降婁者奎婁也奎爲溝瀆故名降二月斗柄建卯夾鍾卯之氣也卯與戌合日月則會於戌宮而躔降婁之次與夾鍾之氣合焉自胃一度七十二分起歷胃十六度昴十一度畢五度七十一分共三十一度爲大梁之次其辰在酉大梁昴也三月斗柄建辰沽洗辰之氣也辰與酉合日月則會於酉官而躔大梁之次與姑洗之氣合焉自畢五度七十二分起歷畢十度觜一度參十度井八度三十三分三十七秒共二十九度六十二分三十七秒爲實沈之次其辰在申四月斗柄建巳仲呂巳之氣也巳與申合日月則會於申官而躔實沈之次與仲呂之氣合焉自井八度三十三分三十八秒起歷井二十三度鬼二度柳五度一十二分三十八秒共二十九度七十九分一秒爲鶉首之次其辰在未五月斗柄建午蕤賓午之氣也午與未合日月則會於未官而躔鶉首之次與蕤賓之氣合焉自柳五度一十二分三十九秒起歷柳八度星七度張十六度五十一分八十九秒共三十一度三十九分五十一秒爲鶉火之次其辰在午鶉火柳也六月斗

柄建未林鍾未之氣也未與午合日月則會於午宮而躔
鶉火之次與林鍾之氣合焉自張十六度五十一分九十
秋起歷張二度翼二十度軫十度二十分七十三秋共
三十二度八十五分二十二秋爲鶉尾之次其辰在巳七
月斗柄建申夷則申之氣也申與巳合日月則會於巳宮
而躔鶉尾之次與夷則之氣合焉自軫十一度三十七分
一十二秋起歷軫七度氐三度九分九十六秋共三十一
度七十二分八十五秋爲壽星之次其辰在辰壽星者角
亢也數起角亢爲列星之長故曰壽紀八月斗柄建酉南
宮酉之氣也酉與辰合日月則會於辰宮而躔壽星之次
與南宮之氣合焉自氐三度九分九十七秋起歷氐十四
度房五度星六度尾四度一十四分一十三秋共二十九
度四十七秋爲大火之次其辰在卯大火者心也星明者
爲時候心在中最明時候主焉故謂之大辰九月斗柄建
戌無射戌之氣也戌與卯合日月則會於卯宮而躔大火
之次與無射之氣合焉自尾四度一十四分一十四秋起
歷尾十四度箕九度二十五分斗四度二十七分二十一
秋共二十七度三十八分八秋爲析木之次其辰在寅析

木在箕斗之間十月斗柄建亥應鍾亥之氣也亥與寅合
日月則會於寅宮而躔析木之次與應鍾之氣合焉是天
左行一度布象以生律日月亦右行一度合氣以應律積
十二會皆與斗柄所指之宮合故在天爲次在地爲辰而
次亦統謂之辰也天之所以成度者全在於日但度無界
限必以二十八宿爲界限宿之星數多寡不同又於數內
定一星爲距星距者隔越之義各宿度數界限由此而分
如斗六星自柄起第三星爲距星二十五度零二十五分
前二星及天之餘爲距之半星未離於箕而尚屬於箕餘
三星乃在本宿之度內餘倣此牽牛六星以中央大星爲
距七度女四星第四星爲距十一度虛二星下一星爲距
九度危三星第三星爲距十六度營室二星下一星爲距
十七度壁二星下一星爲距九度奎十六度兩頭尖以上
頭右之第二星下頭右之第三星爲距十六度婁三星中
一星爲距十二度胃三星右一星爲距十五度昴六星以
中星爲距十二度畢八星首右一星爲距十七度觜三星
上一星爲距一度參七星以心右一星爲距十度井八星
以近鉞一星爲距三十四度鬼四星以右二星爲距二度

柳八星以右之上一星爲距十四度星七星以中一星爲距七度張六星以右之第二星爲距十七度翼二十有二星以中心右一星爲距十九度軫四星以右之上一星爲距十七度角二星以下一星爲距十二度亢四星以下之第二星爲距九度氐四星以右之第一星爲距十六度房四星以下之第二星爲距六度心三星以右一星爲距六度尾九星以首之第二星爲距十九度箕四星以右之二星爲距十一度按宿俱有零數惟柳無零今止舉其成數也是之謂距星又有中星以定二十四氣日已入二刻而

天始昏日未出二刻而天已明考中者於此時驗之南窺中星北望極星無分毫差謬然後爲得其中也鳥者春之中星火者夏之中星虛者秋之中星昴者冬之中星此唐虞時中星也至秦莊襄元年距堯甲子二千二十八年日差二十八度矣至漢太初元年丁丑上距秦一百四十五年日差二度矣唐開元甲子上距漢八百二十七年日差十度矣宋唐曆甲申上距唐三百二十一年日差五度矣至元授時曆及明萬曆癸酉上距唐四千一百餘年西[illegible]差五十度中星所以代不同也以今言之孟春之月雨水

爲中日在危六度六十五分二十五秒昏畢十三度一十二分中旦房三度一十八分七十五秒中仲春之月春分爲中日在壁一度九分昏井十六度五十五分七十五秒中旦箕四度六十二分五十秒中季春之月穀雨爲中日在婁五十二分七十五秒昏星九十九分五十秒中旦斗一度八十一分二十五秒中孟夏之月小滿爲中旦在昴六度九十六分五十秒昏翼六度四十三分二十五秒中旦危六度二十五分中仲夏之月夏至爲中日在參九度四十分二十五秒昏軫一十六度八十七分中旦壁一度

六十八分七十五秒中季夏之月大暑爲中日在井二十九度八十四分昏氐七度三十分七十五秒中旦婁五度一十二分五十秒中孟秋之月處暑爲中日在張七度二十七分七十五秒昏尾九度七十四分五十秒中旦昴六度五十六分二十五秒中仲秋之月秋分爲中日在翼十九度七十一分五十秒昏斗十三度九十三分二十五秒中旦參九度中季秋之月霜降爲中日在角十二度一十五分二十五秒昏虛二度三十七分中旦井二十九度四十三分七十五秒中孟冬之月小雪爲中日在房三度五

十九分昏室七度八十分七十五秒中旦張六度八十七分五十秒中仲冬之月冬至爲中日在箕五度二分七十五秒昏奎十度五十四分五十秒中旦翼十九度三十一分二十五秒中季冬之月大寒爲中日在牛二度二十一分五十秒中昏胃九度六十八分二十五秒中旦角一十一度七十五分中此今時之中星也然一行云北窺極星南窺中星是中星常在南方也如孟春之月昏畢十三度而畢乃西方之宿也旦房三度而房又東方之宿也一行何以言南窺中星葢天體運轉宿亦隨之運轉正月中初昏畢見於南方之中將旦房見於南方之中每月倣此故謂之南窺中星總之中星不出二十八宿二十八宿不出五行但月有不同而中星所以不同也即月同矣上古之時與今日月之度又有不同所以月雖同而中星又不同也又有紫薇垣一十五星大帝之座也天子之常居也又有太薇垣十星天子之官廷五帝之房十二諸侯之府也又有北斗七星第一曰天樞二曰璇三曰璣四曰權五曰玉衡六曰開陽七曰搖光一至四爲魁五至七爲杓音標合爲斗居陰布陽故稱北樞爲天璇爲地璣爲人權爲[illegible]

衡爲音開陽爲律搖光爲星又有軒轅十七星主雷雨之神盛爲雷微爲電和爲雨怒爲風亂爲露凝爲霜散爲霧文爲雲亙爲虹霓離爲背譎分爲抱珥宿之分野角亢氐兗州房心豫州尾箕幽州牛女楊州虛危青州室壁并州奎婁胃徐州昴畢冀州觜參益州井鬼雍州柳星張三河翼軫荊州是爲分野瑞星爲景星慧星爲欃槍音抽庚切攙奔星爲彴約音薄約

河漢

萬物之精上爲列星。河精上爲天漢。金之氣也。漢起東方。經箕尾之間。謂之天河。亦謂之漢津。分爲二道。其南經傳說魚淵天籥天弁河鼓。其北經箕貫龜下次絡南斗奎左旗。至天津下而合南道。乃西南行。又分夾瓠瓜。絡人星杵造父騰蛇王良附路閣道北端。大陵天船卷舌而南行。絡五車。經北河之南。入東井水位而東南行。絡河南闕丘天狗天紀天稷。在七星南而沒。

雲

雲之爲言運也。觸石而起。謂之雲。又䰟也。含陽而起。以精運雲。猶云云衆盛意也。古文雲字作云。象雲回轉之形。其上从二。二者天中之陰也。天中之陰應之於上。故地中之陽升而爲雲。蓋陰陽之氣自下而上。阻於一則爲丂。應於二則爲丂。古文雲字又有雲氣盤薄之形。與乃字相類者。乃字說文以爲象氣出之難。氣自下而上。至上而不得達。所以爲氣出之難也。今云又爲云爲之云。云有應而言也。易曰變化云爲。聖人之事。故君子謂之言行。聖謂之云爲。

韓雲如布。趙雲如牛。楚雲如日。宋雲如車。魯雲如馬。衛雲如犬。益雲者氣也。地氣興矣。故雲之成象亦以不同。法華經曰。雲有七德。含水電光雷聲歡喜掩蔽普覆清凉。

風

天地之氣噫而成雲噫而成風雲陽而出於陰風陰而出於陽又風者木氣也其音角風神謂之飛廉又箕星好風南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風凱風言其情谷風言其自涼風言其德泰風言其交大谷者大風之自也故曰谷風言其自巽為風巽東南也今更生於西則與兌之氣交矣故曰泰風言其交怒稗而爲凱謂之凱風蓋天地之怒氣於焉稗也故曰凱風言其情又冬至廣莫風至廣莫者精太滿也立春條風至條者

達生也春分明庶風至明庶者迎恩也立夏清明風至清明者精芒挫收也夏至景風至景風者強也立秋涼風至涼寒也寒以閉也秋分閶闔風至閶闔者戚收藏也立冬不周風至不周者不交也陰陽未合化也是為八風然必四十五日而變者何也風陰而出於陽陽立于五極於九五九四十五故四十五而一變焉春之風自下而升上紙爲用之以起夏之風橫行空中故樹梢多風聲秋之風自上而下木葉因以隕冬之風着地而行故吼地而生寒呂氏又謂東北曰融風東方曰滔風東南方曰景風南方曰

薰風西南曰巨風西方曰飂風西北曰厲風北方曰寒風回風為飄日出而風為景風而雨土為霾陰而風為曀焚輪謂之積扶搖謂之猋莊子曰搏扶搖羊角而上扶搖即猋羊角即積也今羊角旋轉而上如焰焚輪之象也風與火為庇火生風風更以成火也總之風者氣也得怒之氣則暴得喜之象則和得金之象則涼得木之氣則溫得火之象則炎得水之氣則烈候風法以雞羽重八兩建五丈旗羽繫其上曰覘（析音）五兩又有五音之別宮則如牛鳴窌中急惡土功大興宮曰自宮上來土摧岸崩宮曰自角而

至蝗蟲敗穀從商而至大水暴風發徵方蟲狼為害起羽地大雨寒霖商則如離羣羊商曰從商暴起有鬬兵商曰發宮方君有憂起角地國有憂君令不行也生於徵上大雨至也如千人呼嘯其風聲配角伐木則賊來戰鬬角曰起角則急兵如郭商則軍令起而暴兵來宮則貴人疾而土功作羽來人泣而其野饑徵來則絲貴而火爍爍勢如縛彘其音曰徵發屋有急事來自徵有火焰起角則旱火發而土功宮則寺舍災而哭泣商為急兵爭鬬羽為金物出國揚波擊溫鼓執不謂之羽急怒則糴貴而有兵發羽

則露雹而大雨從商則兵鬬將憂自宮則暴寒傷物徵來今民臣有憂角來今城圍不去是爲五音之別五音既定祭之六情六情者好惡喜怒哀樂也申子爲貪狼而無厭盜申子主北方北方之情好也水也好行貪狼寅午爲廉貞遷進轉精寅午主南方南方之情惡也火也惡行廉貞亥卯爲陰賊潛爲寇盜亥卯主東方東方之情怒也木也怒行陰賊巳酉爲寬大酒食歡榮巳酉主西方西方之情喜也金也喜行寬大戌丑公正悲哀而報讐諫爭戌丑主下方下方南與西也下方之情哀也哀行公正辰未奸邪也淫泆而詛詐虛驚辰未主上方上方北與東也其情樂樂行奸邪然六情又屬之干甲乙爲本情丙丁爲合情戊巳爲刑情庚辛爲衝情壬癸爲鈎情陽支後三辰陰支前三辰俱爲鈎名然又不獨五音六情干支共觀焉甲日則海中兵起乙日則夷狄侵邊丙丁旱疫而邊兵圍急戊巳羅貴而土功邑遷庚辛日風聲叫怒宜備邊壬癸飛沙北虜侵境不寧三日內有雨即解子爲兵起水中丑爲粟貴之徵寅日有赤氣則炎天卯日有黃霧則蟲生辰爲將行巳爲天下大旱午爲民散未爲土大與申則盜攻穀貴酉

溝瀆流溢戌胡兵四起亥爲兵盜所攻以五音六情占之用王相休囚刑德以分憂喜從德位來則吉刑位則凶

雨露霜雪

雨者水氣也其音羽又雨者輔也言輔時生養也釋名云水從雲下也天地之象怒而爲風和而爲雨王者聽不聽則水不潤下而春多暴雨雨之師曰屏翳曰玄冥畢星好雨日與畢會則雨蟻知將雨而封穴朱鱉知將雨而浮波商羊知雨而舞黑蜧知雨而躍暴雨謂之涷小雨謂之霢霂言纔沾漬如人之沐唯及其上枝而已根不濡也霢者脊潤入土如人之脉久雨謂之淫淫謂之霖露慮也覆慮物也又陰液也天地之氣釋爲露實從地生也又軒轅之精散爲甘露又天乳一星在氐北主甘露武覆布文露沉露之疑也從地升也又陰精也四時代謝以霜收殺霜之爲言亾也物以終也又喪也其氣慘毒物皆喪也駟見而貫駟星見也鍾鳴而降豐山有九鍾是月霜降則鍾自鳴雪綏也水下遇寒而凝綏綏然也天地積陰溫則爲雨寒則爲雪凡草木皆五出雪花六出六出者陰極之數至立春則五出從彗蓋雪雨之可埽者也亦能淨穢若埽所謂以黍雪桃者亦以淨爲義也雪爲五穀之精取雪汁漬原蠶屎五六日待釋手挼之和穀種之能禦旱雪神謂之滕

雷電霧霞雹霰虹霓

雷者土氣也其音宮震雷謂之劈歷劈歷金氣也其音商陰氣伏於黃泉陽氣上通於天陰陽分爭故爲雷雷乃雨之生物者也雷硍也如轉物而有所硍上雨下畾象回轉之形古文雷字下從四田四田二回自子至卯積四陽而後雷發此其所以從四田也陰陽回薄此其所以從二回也月令先雷奮三日令兆民戒其容止蓋小民不畏天感有不戒其容止者生子不備也雷神謂之豐隆雷鬼謂之謝仙雷州每大雷雨多於野田得黑石謂之雷公墨訟者用之

以書其摋（音甲）如斧而無孔小兒佩之辟惡雷震百里百里謂之一同故曰雷同又雷動百里先王因以制冈謂諸侯之政教所至也故曰雷封傳曰雷不蓋嚮令人腹中雷鳴今月上下如弦之時觸嚮輙壞物之相感有如此者蓋不可得而推也電殄也乍見則殄滅也與雷同氣發而爲光者也雷從回電從申陰陽以回薄而成雷以申洩而爲電故也又雷出天氣電出地氣故電從坤蓋陰陽暴格分爭激射有火生焉其光爲電其聲爲雷電又屬火其音徵王者視不明則火不炎上而秋多電又名列缺東方有電名無厚南方有電名順流西方有電名隳光明北方有電名百生樹無厚與隳光明相觸相對順流與百生樹相觸相對故虛空雲聚之中出生大明曰電光霧者百部之氣爲陰冒陰本於地而應於天天氣下地不應曰雺地氣發天不應曰霧又霧冒也蒙冒萬物也霞者赤水之氣上蒸而爲霞雹砲也其所中物皆推折如人所盛砲也霰星也水雪相轉如星而散也皆冬之愆陽夏之伏陰曾子曰陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰古者藏氷固陰沍寒而無雹蓋陽無所洩雹所以生也盛陰雨雪凝滯而氷寒陽氣薄之

不相入則散而爲霰盛陽雨水溫煖而湯熱陰象脅之不相入則轉而爲雹雹形似半珠其粒皆三出蓋雪六出而成華雹三出而成實此陰陽之辨也風角占曰東方之氣雷南方之氣雹西方之氣虹霓北方之氣雲雨雹霰雪木再華則夏有雹蓋以陽無所洩及其晚出故木再華而夏有雹也虹者攻也純陽攻陰氣也今俗呼爲絳常依陰雲而晝見於日衝無雲不見太陰亦不見輙與日相互日在西則見於東曰螮蝀掇飲東方之水氣也日在東則見於西曰升朝日始升而出也蓋地氣還矣天不還於是成虹

天之淫象也天二氣則成虹地二氣則洩藏人二氣則生病此雖天地淫氣所生然不暈於日不成也先儒以雲薄漏日日照雨滴則虹生今以水噀日自側視之則暈孔子作春秋制孝經有赤虹自上而下化爲黃玉薛顧有虹飲其釜化成黃金世又傳虹能入澗飲水兩頭皆垂澗中使人過澗隔虹對立如隔綃縠自西望東則見自東望西則爲日光所爍霓者𧜟也其體斷絕見於非時此災氣也傷害於物如有所食齧也又斗之亂精也斗失度則霓見又雄曰虹雌曰霓又虹常雙見鮮盛者雄闇者雌也又者白

謂之霓又不斷謂之虹斷謂之霓絹之日與雨交倏然成質似有血象之數不當交而交蓋陰陽不和婚姻失[illegible]生此象

古今疏卷之二

濟陰劭齋朱　虛著　任朱昌運懋生訂

曆

自古治曆者必先立元黃帝調曆起辛卯顓頊用乙卯虞用戊午夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳魯用庚子秦用乙卯漢太初用丁丑三統用庚戌四分用庚辰史謂曆之廢興以疏密課益以曆之終言也若推原其始不本於元何所造端自黃帝以來立元雖若不同而皆準於甲子先儒有言曆元用太史公三紀大備之法范史紀元之日推三

元甲子四千五百餘年則其時不遠不近矣三歲一閏五歲再閏十有九歲七閏七閏爲章二十七章爲會三會爲統三統成元曆至於一元前後積四千六百一十七年却得十一月甲子朔夜半冬至斯時也並無分秒之債又爲曆元初入元有百六陽九之厄蓋一元之中有九度陽厄五陰厄四陽爲旱陰爲水初入元一百六歲有陽厄故曰百六之會陽九之厄子濕又云四百五十六年而一陽九二百八十八年而一百六陽九奇數也爲陽數之窮百六陰數也爲陰數之窮皆所謂厄會也蓋嘗推極代紀起唐

堯甲辰及今萬曆乙亥纔三千九百二十年少六百九十七年未合曆元然其要在於候天地之氣以知四時寒暑而仰察天日星月之行以相參合而已四時寒暑無形而運於下天日月星有象而見於上二者常動而不息一有一無出入升降或遲或疾不相爲謀其久而不能無差忒者勢使之然也不合則屢變其法而求之自堯舜三代以來曆未常同也蓋天有不齊之運而曆爲一定之法所以既久而不能不差既差不可不改也故蔡邕有言以籌筭爲本以天文爲驗按漢太初曆本於顓頊顓頊曆者本連

山首艮之易而作也起於冬至夜半年月日時皆甲子日月如合璧五星如連珠以爲起曆之元至漢武帝改爲太初曆太初曆者武帝即位唐都洛下閎等所作也其法以律起曆其說曰夫律陰陽九六爻象所從出也故黃鍾紀元氣之謂律律法也謂莫不取法焉始以八十一分爲統母其數起於黃鍾之龠而以九章爲一終一章十有九歲三終二十七章五百一十三歲爲一會三會八十一章一千五百三十九歲爲一統三統二百四十三章四千六百一十七歲爲一元一章閏分盡閏七而無餘分一會月蝕

盡日月交會一終而無餘分一統朔分盡朔旦冬至無餘分一元六甲盡自子至辰自辰至申自申至子上元甲子朔旦冬至無餘分後千五百三十九歲甲辰朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲復爲甲子朔旦冬至也謂之元者合顓帝甲寅起曆之元十一月甲子朔旦夜半甲子時冬至日月如合璧五星如連珠俱起牽牛一度其晦朔弦望皆無一毫之差故改元封元年丁丑爲太初元年非其年即甲寅也楊子準太初而作太玄太玄者三摹而四分之極於八十

一首旁則三摹九據極之七百二十九贊當期之日又爲踦嬴二贊以盡餘分之數共用自天元推一晝一夜陰陽度數星日之紀與太初曆相應太玄太初曆法俱有得焉律數太初以八十一爲日法者九九也太玄以七十二爲日法者八九也太初以三十二爲秒法者八四也太玄以三十六爲秒法者九四也分於九而減一秒於四而加一同得二千五百九十二秒始雖異而終則同故曰俱有得於律數至東漢又以章蔀紀元爲曆法亦以十九歲爲一章然必至十九歲而無餘分者蓋天數終於九地數終於

十十九者天地二終之數也四章爲一蔀凡七十六歲二十蔀爲一紀一千五百二十歲三紀爲一元四千五百六十歲一章則至朔分齊然猶非甲子也一蔀至朔同會於甲子日一紀則至朔同會於甲子日甲子時然猶非甲子歲首也三紀至朔乃同於甲子又在甲子歲首總會如初是名一元比太初一元差三年第七十六甲子之末癸亥冬至即來歲甲子之首故曰年月日時皆甲子也章會統元之元亦即此時又多五十七年者即來歲甲子六十年之數取其合於三統之數故少三年是太初曆法猶來精

也章蔀紀元一元之內歲次甲子者七十六與蔀年同積一百六十六萬五千五百四十日日爲甲子者二萬七千七百五十九其數與每朔之積晝相同一蔀之內積日亦同此數蓋一元爲六十蔀矣唐一行常用大衍之數則曆術又本於易也合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘以合朔定日月之會以日度正天之數以中星正二十四氣以卦定七十二候蓋曆起於數數者自然之用也其用無窮而無所不通以之律於易皆可合也治曆之法必先候氣漢候氣之法爲室三重戶閉塗釁必周密布

緹縵室中以木爲案每律各一內卑外高布緹縵室中上圓下方去其穢土以淨土築平如砥用圓木寸三塊俱長九寸上頭濶六寸下頭四寸各畫十二辰位以淨黃土築之與木塊頭上平看如平地一般稀光淨然後各板去木塊各孔深廣皆同以金門山竹爲管十二管皆依辰位埋之安黃鍾於子位一孔取中管底著地管旁取淨黃土粉填實以手按緊至三寸九分與律口齊管口先以物蔽勿令土粉入內然後揭開薄紗覆之中秋白露採河內葭爲灰如之管端按曆而候之每月氣至灰應律而飛他律不

動也爲氣所動者灰散人及風所動者灰聚曆者驗天也此則合之地矣所以然者以天之節氣雖尋地之中氣可按也節氣者十一月大雪之數是也中氣者十一月冬至之數是也其十二律之長短各有一定當月氣至管自飛灰如黃鍾三寸九分律底入地九寸冬至氣升纔滿三寸九分之管律口去地面尚五寸一分太呂四寸八分律底入地九寸大寒氣升滿四寸八分之管律口去地面尚四寸二分太簇五寸七分雨水氣升滿五寸七分之管律口去地面尚三寸三分夾鍾六寸六分春分氣升滿六寸六

分律口去地面尚二寸四分沽洗七寸五分穀雨氣升滿七寸五分之管律口去地面尚一寸五分仲呂八寸四分小滿氣升滿八寸四分之管律口去地面尚六分蕤賓九寸之管律口與地面平林鍾八寸一分大暑氣至滿八寸一分之管律口去地面尚九分夷則七寸二分處暑氣至滿七寸二分之管律口去地面尚一寸八分南呂六寸三分秋分氣至滿三寸六分之管律口去地面尚二寸一分無射五寸四分霜降氣至滿五寸四分之管律口去地面尚三寸六分應鍾四寸五分小雪氣至滿四寸五分之管

律口去地面尚四寸五分律皆直樹微斜律口六合相向如子與丑合寅與亥合之數隨律口爲淺深爲仰四寬四五寸所謂內卑外高是也然以管候氣者不可以不候晷晷者表景也以表候景者不可以不驗刻刻者漏刻也測景之說始自堯典其曰寅賓出日者蓋以春分之旦朝方出之日而識其初出之景也其曰敬致者蓋以二至之日初出而識其景以中晝表景極短之日爲夏至景長尺有五寸以中晝表景極長之日爲冬至景長丈有三尺曰寅餞納日者蓋以秋分之暮夕方納之日而識其景也周禮

大司空之職又以土圭之法測土深正日景以求地中日南景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中土圭長尺有五寸其法用之下可以測土深上可以正日景當夏至之日晝漏之半立八尺之表以候之日南之日指地中之日言之也立表處在地中日景之南則景短於土圭而多暑在地中日景之北則景長於土圭而多寒在地中日景之東日中時其景已如夕而多風在地中日景之西日中時其景尚如朝而多陰景夕者景晚也日未中景已中立表近

南則日近午前景短午後景長也景朝謂日已過午而景猶未中置表太北則日遠午前景長午後景短也日近東自是多風西方多陰陽氣到彼衰謝日到彼方午則彼已甚晚不久則落故西北不甚見日而多陰其爲法即周禮匠人水地以縣置槷以縣眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕是也水地以縣者先於四角立四柱以繩垂之而取其正柱既正然後以水平之法視地之高下而取其平水地而得其平則於其中央立八尺之木以爲表所謂槷也置臬以縣者

柱有四角四中界之以墨垂以八繩繩皆附墨則柱正矣柱正然後視之以測日景也必以八尺者日從上向下八萬里故以八尺為法凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也夫所以立表者將以眡景也日縣東方則景在表之西日入西方則景在表之東立表以識景者取東西之中也為規者視朝夕日景兩端長短必與規齊若兩景端直則東西正取兩端景就其中屈之以望表則南北亦可正也然猶恐其不審也晝表景之端記日中最短之景施望筒於其上置筒長一尺八寸兩

頭開圓眼徑五分筒身當中兩壁用軸安於兩樁之內其立樁自軸至趺高三尺廣三寸厚二寸晝望以筒指南令日景透北夜望以筒指北於筒望南令前後兩竅中正見北辰極星然後各垂繩墜下記望筒兩竅心於地以為南北則四方正水平之制既正四方據其位置於四角各立一表當中央安水平長二尺四寸廣二寸五分高二寸下施立樁長四尺上面廣坐水平兩頭各開池方一寸七分深一寸三分身內開槽子深廣各五分令水通過於兩頭池子內各用水浮子一枚方一寸五分高一寸二分刻兩

頭令側薄其厚一分浮於池之內於兩頭水浮子之首遙對立表以線牽平於表身內晝記以土圭較之即知地之高下趙氏以表為四丈表下四旁平地廣畚以白而墨畫方眼如碁枰正向子午卯酉即其上推測四時日景九道月景以考東西南北疾遲之差日月兩景相犯因以求日食分數並虧圓時刻起復方位八方偏地亦可如是推之唐一行嘗駁八尺之表元郭守敬所為表五倍其舊縣施橫梁蓋以表短則景促差數難覺表長則景長差數易明又以八方之地各有偏向春分前二日後二日此兩日卯

酉時日在卯酉正位設地偏南北則卯酉表景不相值北極為子正之位日中太陽為正午之位設地偏東西則子午表景不相值要當各立偏向大抵偏西偏卯者或以正辰正申為對或以正寅正戌為對偏子偏午者或以正丑正巳為對或以正亥正未為對而二十四向因可定也古者以五表求地中以今思之惟用一表其表與人齊當午日中晝其短景於地以為指北準繩置窺筒於表首臨準繩以窺北極若見北極當筒心則其處為得東西之正或窺見北極之東則其地偏東窺見北極之西則其地偏西

既得東西之正乃於二分之前置漏壺定十二時以兩日午中短景求於時叅合於春分前二日或秋分後二日是當赤道之際於卯酉中刻視其表景晝地以定東西準繩若卯酉兩景相值不偏平衡成一字則南北正矣兩景或曲而向南則其地偏南或曲而向北則其地偏北矣此法葢以午景與北極定東西之偏正又以東西之景定南北之偏正測驗之最精者也唐開元九年命僧一行更造新曆梁令瓚造黃道遊儀以候七政遣太史監南宮說等於河南北平地測日晷及極星夏至日中立八尺之表同時

候之陽城晷長一尺四寸八分弱夜北極出地高三十四度十分度之四浚儀岳臺晷長一尺五寸微強極高三十四度八分南至朗州晷長一尺七寸六分極高二十九度半北至蔚州晷長二尺二寸九分極高四十度南北相去三千六百八十八里九十步晷差一尺五寸三分極差十度半又南至交州晷出表南三寸三分八月海中南望老人星下衆星燦然皆古所未見大率去南極二十度以上皆見南距林邑夏至景在表南九寸冬至景在表北六尺九寸北距鐵勒夏至景四尺一寸二分冬至景一丈九尺

二寸六分若是其不同者何也葢渾天之法但可施之中國中國之外舍周髀勾股之術不可也里差之說其至精者乎曆官嘗算日食矣中國當食於子正時西域初更未盡已食之矣非里差乎微里差之說不足以步天也決矣則洛陽爲天地之中者葢就中國論之也刻漏之作肇於軒轅宜於夏商之代孔壺爲漏浮箭爲刻以節時分定昏明以考中星以揆晷景以追天度以驗葭灰故刻漏者測天地正儀象之本也天地之寒暑日月之晦明渾淪磅礴於三十萬七千里之外而不能逃三尺之箭五斗之缾缾

之受水不過其量水之浮箭不失其平箭之升降視水之上下也成周挈壺氏以百刻分晝夜冬至漏刻四十夜六十夏至晝漏刻六十夜四十春秋二分晝夜各五十刻實壺以水驗其晷刻之多少守壺以人視其漏箭之遷易冬則水凍恐漏不下以火爨鼎水使沸而沃之漢建武十年行漏刻以日長短爲數率日南北二度四分而增減一刻一氣唐晝夜百刻以遵古制而其法有四櫃一夜天池二日天池三平壺四萬分壺又有水海浮箭四櫃注水始自夜天池以入于日天池以次入於平壺以次入於水海浮

箭而上以爲刻分朱朝所用之制亦如唐而其法有水秤以木爲衡衡上刻疏之曰天河其廣長容水箭箭有四以木爲之長三尺有五寸著時刻更點納於天河中晝夜更用之天聖八年燕肅上蓮花漏法其制琢石爲四分之壺刻木爲四分之箭以測十二辰二十四氣四隅十干洎百刻以晝夜百刻分十二時每時有八刻二十分每刻六十分計水二斤八兩箭四十八二箭當一氣其箭一氣一易各有晝夜故四十八箭歲統二百一十六萬分悉刻拾箭上又爲水匱以銅爲渴烏渴烏者爲曲筒以引水也引水

下注銅荷中揷石壺旁銅荷承水自荷茄中瀉入壺壺上當中爲金蓮花覆之花心有竅容箭下揷箭首與蓮心平渴烏漏下水入壺一分浮箭上浮一分以登其二十四氣大凡每歲差二分半冬至日極短春分均平冬至後行盈夏至後行縮乃陰陽升降之期也晝夜十二時均分百刻一時有八大刻二小刻大刻總九十六小刻二十四小刻六準大刻一共爲百刻也故以八刻二十分爲一時古曆以二小刻爲始乃各繼以四大刻初初刻十分初一至初四刻各六十分上初刻十分正一至正四刻各六十分

積六千分而爲晝夜今曆則以上半時之大刻四始曰初初次初一次初二次初三最後小刻爲初四下半時之大刻亦四始曰正初次正一次正二次正三最後小刻爲正四然古曆不若今曆之便於籌算也若子時則上半時在夜半前屬昨日下半時在夜半後屬今日亦猶冬至得十一月中氣而爲子之半也世謂子午卯酉各九刻餘皆八刻者非也曆又參之躔次躔次者日月之所會也十一月子與丑合日月會於子宮是謂星紀之次十二月丑與子合日月會於子宮是爲玄枵之次正月寅與亥合日月則

會於亥宮是爲娵訾之次二月卯與戌合日月則會於戌宮是爲降婁之次三月辰與酉合日月會於酉宮是爲大梁之次四月巳與申合日月則會於申宮是爲實沈之次五月午與未合日月則會於未宮是爲鶉首之次六月未與午合日月則會於午宮是爲鶉火之次七月申與巳合日月則會於巳宮是爲鶉尾之次八月酉與辰合日月則會於辰宮是爲壽星之次九月戌與卯合日月則會於卯宮是爲大火之次十月亥與寅合日月則會於寅宮是爲析木之次蓋天左行一度日月亦右行一度皆與斗柄所

指之宮合所以相會也是之謂以律合躔度而以律候氣
者律又有合於天度焉天體冲漠何嘗有度因日之行一
晝一夜所以躔濶狹强名曰度以一日所行爲一度益二
十八宿分布周天自東而西必三百六十五日四分日之
一星復舊處星既左轉日則右行亦三百六十五日四分
日之一至舊星之處故以一日之行爲一度日月之度自
地面覩皆東升西没自天度而考其次舍以漸而東但行
不及天而次舍遂以退爲逆轉是日之行度以不及天咸
其度天運一日一周而有餘則天以其餘者爲一度然不

惟天體無度即二十八宿亦未始有度也作曆者隸其度
於二十八宿用以紀日月所躔而已此星度所由起也或
有濶狹者亦有說焉蓋日之所躔偶與此宿相當濶狹於
是分也如井斗之舍非無星也然不與日纏相當故其度
不得不濶觜鬼之旁非無星也然日纏一二日而其星適
與相當故其度不得不狹也其實非二十八宿之本有其
度也既無其度而律何以合天度也以周天度數分配十
二宮過宮各有分數百秒爲分百分爲度歲必三百六十
五日零三時而交春是合周天之度月必三十日零五時

而交節是合一宮之度且如自一日言之律管之氣一日
升三釐其爲毫者三十爲絲者三百以三絲爲一刻計之
則百刻也日之百刻即度之百分是氣升三釐則日行天
一度也此猶以日之退數言之氣升三釐日實行天三百
六十五度四分度之一也自一歲言之如太初曆元冬至
日南至牽牛一度春分則東交於婁去冬至所躔九十一
度三十一分二十五秒夏至則北至東井去春分所躔亦
九十一度三十一分二十五秒秋分則西交於角去夏至
所躔九十一度三十一分二十五秒冬至則復還牽牛一

度三十一分二十五秒四時相去之度皆無一毫之差焉
後世歲差雖所躔之星宿有異而其相去之度則不異也
以律管合之冬至起於黃鍾至於春分其氣之升也二十
七分積九十一日三十一刻二十五秒春分起於夾鍾至
於夏至其氣之升極而降也亦二十七分積九十一日三
十一刻二十五秒夏至起於蕤賓至於秋分其氣之降也
二十七分積九十一日三十一刻二十五秒秋分起於南
宮至於冬至其氣之降極而復升也亦二十七分積九十
一日三十一刻二十五秒皆合於天度無一毫之差焉蓋

律應一歲之候曆紀周天之運故律之氣一歲一周積三
百六十五日四分日之一自子至亥十二律既終而律復
還於黃鍾天之度亦一歲一周積三百六十五度四分度
之一亦自子至亥十二次既終而日復會於星紀是律與
天度葢同運而並行也如此然又有歲差之法焉歲差者
何也方有定星星無定居隱見各有其時大抵中星歲歲
有差堯時甲子冬至日在虛一度昏昴中至秦莊襄元年
上距堯甲子二千二十八年日差二十八度冬至日在斗
一十二度昏奎中漢太初元年丁丑上距秦莊元年一百

四十五年日差二度冬至在斗十一度唐開元甲子上距
漢太初八百二十七年日差十度冬至日在赤道斗中十
度宋慶曆甲申上距唐開元甲子三百二十一年日差五
度冬至日在斗五度元授時曆日在箕九度二十八分十
八秒今大統曆萬曆元年癸酉冬至日在箕五度昏奎中
夫斗牛女虛危室壁北方七宿也三冬日躔之故曰日在
北陸箕屬寅而冬至日躔之冬至後乃始躔斗則仲冬尚
在東陸也自堯至今四千一百餘年而日差五十餘度中
星所以不同也葢天有三百六十五度四分度之一歲有
三百六十五日四分日之一天度四分之一而有餘日四
分之一而不足日行黃道每歲有差故也日躔於一歲之
周行周天度未及餘分而日已至焉每歲常有不及之分
故天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差而西歲漸
差而東此歲差之由也古曆簡易未立差法但隨時占候
脩改以與天合漢洛下閎雖知去太初曆八百年後當差
一度後人未究其悉也至東晉虞喜始以天為天以歲為
歲乃立差法以追其變始以天體為三百六十五度二十
六分乃四分之一有餘歲策為三百六十五日二十四分

乃四分之一不足一歲差二分五十年差一度宋何承天
以為歲差太速撰元嘉新曆表上之以月食之術知日所
在又以中星驗之知堯時冬至日在須女十度又測景較
二至差三日有餘知宋永嘉之南至日應在斗十四度於
是更立新法冬至徙上三日五時日之所在移舊四度改
為百年差一度周天三百六十五度二十五分半周歲為
三百六十五日二十四分半隨劉焯又折衷之以七十五
年差一度唐一行又以八十三年差一度自後元許衡王
恂郭守敬授時曆減周歲為三百六十五日二十四分二

十五秒加周天為三百六十五度二十五分七十五秒强
弱相減差一分五十秒積六十六年有奇而退一度定為
歲差然論歲差者指冬至日躔赤道之交非謂氣朔也黃
道雖歲差冬夏二至日躔必在橫距赤道二十四度且唐
虞時日躔冬至在子夏至在午春分在卯秋分在酉今四
千一百餘年冬至在寅夏至在申春秋二分在巳亥計共
歲差退五十餘度則由帝堯後萬有餘年冬至日反纏午
夏至纏子春分在酉秋分在卯矣若復舊躔而冬至在子
夏至在午當在二三萬年之間逆而推之帝堯之前亦必

如是聖人不能使曆之無差然常因其差而正之如定歲
之法積四期餘一日一日分加於四期是故二至之時只
在絲忽之間自古難準要須酌量以定如定日之法一日
百刻所以變為九百四十畫者以氣朔有不盡之數難分
也凡每月三十日二氣盈四百一十一畫二十五秒一朔
虛四百四十一畫積朔氣盈虛之數以成閏是故定朔必
視四百四十一畫前後為朓朒只在一晝之間自古無真
知要亦須酌量以定之曆有閏月者何周天三百六十五
度四分度之一日一歲周天為十二月過十二度與月會

焉月一歲不盡周天欠日度五日五百九十二分以朔虛
合氣盈一歲共餘十日零八百二十七分以起閏故閏者
月之餘也三年一閏天氣小備五年再閏天氣大備術家
推閏法為蔀首律歷志以閏一之歲為蔀首十有九歲七
閏七閏為章二十七章為會三會為統三統成元此曆家
所以置閏也曆家又有日月之食者何蓋日月相會同經
不同緯則不食同經同緯而合朔則食矣日食者日體為
月所掩也月食者蓋黃道有二交望不當二交前後則不
食若當之必食日月之食者以此而治曆之人黃帝以前

有上元太初不知作自何人消黃帝乃使羲和占日常儀
占月臾區占星氣伶倫造律呂大撓作甲子隸首作算數
容城總此六術而作調歷時有鳳皇至故以鳳皇氏為歷
正九黎亂德顓頊乃命南正重司天以屬神命火正黎司
地以屬民其後三苗服九黎之德故二官咸廢所職堯復
重黎之後使復典之而立羲和之官舜受終文祖亦在璿
璣玉衡舜亦以命禹周之季也疇人子弟分散戰國分爭
未皇念斯獨有鄒衍明於五德之傳秦頗推五勝而自以
為獲水德之瑞漢高亦自以為水德襲秦正朔服色至孝

文。魯人公孫臣以終始五德上書言漢得水土張蒼以為
非是洎武帝。下洛閎運算轉曆應水德之勝而作大初曆焉
至於渾儀之制置天梁地平以定天體為四遊以綴赤道
者。即舜時之璇璣置望筒橫簫于儀中以窺七曜之行而
知躔離之次者。即舜時之玉衡也。他若六合儀三辰儀四
遊儀並列為三重者李淳風所存而黃道儀僧一行所增
也。始張衡祖洛下閎耿壽昌之法別為渾象置密室以
漏水轉之以合璇璣所加星度則渾象別為一器唐李淳
風梁令瓚祖之始與渾儀並用宋沈括所上渾天之儀為

論精密自洛下閎造渾天之後魏晉以來率因之以為儀
至宋朝熙寧沈括之儀宣和璿璣之制皆詳密精微有出
於淳風令瓚之表者元人襲用而規環不協郭守敬乃創
為簡儀仰儀及諸表儀其說以為昔人以管窺天宿度分
餘約為大半少未得其的乃用二線推測於餘分纖微皆
有可考而又當時海內測景之所凡二十有七東抵高麗
西極滇池南踰朱崖北至鐵勒皆古所未及為者其儀法
具在元史而其儀表至今用之然今儒術之中罔有天資
超邁究天人之學者使得盡觀秘書加以歲月必能上稽

往古下推未來庶曆元可更也。

年

十有二月而成年年者進也進而前也歲越也越故限也載生物也祀巳也新氣生故氣巳也唐虞曰載夏曰歲殷曰祀周曰年三歲而改節六歲而一衰十二歲而一荒十二年為一紀十九年為一章二十五年為積紀自天皇人皇以來至魯哀公十有四年積二百七十六萬歲分為十紀曰九頭五龍挺提合雄連通序命脩蜚困提禪通流訖

三正

王者受命必改正朔何明易姓不相襲也朔者何蘇也革也言萬物於是更革也朔有三何本天有三統謂三微之月也三微者何也陽氣始施黃泉萬物動微而未著也十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤盛陽之氣也故周為天正色尚赤也十二月之時萬物始生而白白者陰也故殷為地正色尚白也十三月之時萬物始達孚甲而出皆黒人得加功故夏為人正色尚黒也不以二月後為正者萬物不齊莫適所統故必以三微之月以十三月為正者建寅也以平旦為朔以十二月為正者建丑也以鷄鳴為朔以十一月為正者建子也以夜半為朔日尊於月不言正日言正月者何也積日成月物隨月而變故據物為正也天質地文質者據質文者據文統天正何也質文再而復正朔三而改三微質文數不相配故正不隨質文也改正朔矣似無不改而復有所不改者何也王者有改道之文無改道之質其不可易雖百[illegible]不改也夫文質者何天主施質而已地受而化之養而成之故為文帝王始起先質後文順天之道本末之義先後之序也

四時

時者何陰陽消息之期也四時者何春夏秋冬也(春)者何少陽之選也少陽者東方東動也陽氣動物於時爲春春蠢也萬物蠢生乃運動故此時名之曰春有孟仲季焉月行東方青道曰東陸祀之者歌青陽其色青益東方木也木色青其性仁其事視其神勾芒其帝太皞乘震司規益木爲仁仁者生生者圓故執規火新榆柳其虫鱗其音角其數八其味酸其臭羶其祀戶祭先脾脾者土也春木剋土益以所勝者祭之也天子居青陽乘鸞輅駕蒼龍載青

旂衣青衣服青玉食麥與羊其器疏以達(夏)者何太陽也太陽屬南方南者任也陽氣任養萬物於時爲夏夏假也大也物假大乃宣平故此時名之曰夏有孟仲季焉月行南方赤道曰南陸祀之歌朱明其色赤南方火也火色赤其性禮其事言其神祝融其帝炎帝乘離執衡火爲禮禮者齊齊者平故爲衡火新棗杏其虫羽其音徵其數七五行數五火第二故曰七其味苦其臭焦其祀竈祭先肺回祿之神託於竈是月火王故祀之肺金也祭火神用肺用其所勝也天子居明堂乘朱輅駕赤騮載赤旂衣赤衣服赤玉食疏與鷄其器高以粗(秋)者何少陰也少陰者西方西遷也陰氣遷落物於時爲秋秋揫也物揫斂乃成熟故此時名之曰秋有孟仲季焉月行西方白道曰西陸祀之歌西皞其色白西方金也金色白其性義其神蓐收其帝少昊乘兌執矩金爲義義者成成者方故爲矩火新柞楢其虫毛其音商其數九五行數五金第四故曰九其味辛其臭腥其祀門祭先肝孟秋始內由門入故祀之肝木也亦用其所勝也天子居總章乘戎輅駕白駱載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深(冬)者何太陰也太陰者

北方北伏也陽氣伏於下於時爲冬冬終也物終藏乃可稱故此時名之曰冬有孟仲季焉月行北方黑道曰北陸祀之歌玄冥其色黑北方水也水色黑其性智其事貌其神玄冥其帝顓頊乘坎執權益水爲智智者謀謀者重故爲權其虫介其音羽其數六五行數五水數一故曰六其味鹹其臭朽其祀行祭先腎行門內地也冬守在內故祭之行或作井冬水王故祀之水最卑不得食所勝故用腎者自用其藏也天子居玄堂乘玄輅駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與彘其器宏以弇中央土王於四時之季

中央之土。其色黃。其性信。其事思。其日戊己。其帝黃帝。其神后土。其虫倮。其音宮。其數五。其味甘。其臭香。其祀中霤。祭先心。心火也。臟之尊者也。中央至尊。故祭以心。天子居太廟。乘大輅。駕黃騮。載黃旂。衣黃衣。服黃玉。食稷與牛。其器圜以揜。其性信。行有五。時則四者何。土最尊。王於四季。不居部職。故時止四也。是之謂四時。然不隨正朔變者。以因時據物爲名。春當生。冬當終。皆以正爲時也。

八節

節者何。節宜物氣也。亦前之氣。從此止。後之氣。由此始。若截。限之也。八者。立春春分爲二節。立夏夏至爲二節。立秋秋分爲二節。立冬冬至爲二節。

十二月

月者何也日一日行天一度三百六十五日而周天爲歲月一日行十三度二十九日强半而周天故三十日爲月月十日爲旬上旬爲上澣中旬爲中澣下旬爲下澣蓋唐制十日一休沐而今猶襲之也月有十二者何日與月會一歲十有二焉故月亦十二周以十一月爲歲首商以十二月爲歲首夏以十三月爲歲首十三月者今之正月也本去音因避始皇諱故從平聲是月也爲上元日月會於娵訾斗柄建寅律中太簇一日爲鷄二日爲狗三日爲豕

四日爲羊五日爲牛六日爲馬七日爲人八日爲穀其日晴主所生之物育陰則大天子居於青陽左个立春之日率公卿迎春於東郊元日祈穀擇元辰耕籍命樂正入學習舞乃脩祀典命祀山林川澤犧牲毋用牝禁止伐木毋覆巢毋殺孩虫胎夭飛鳥毋麛毋卵毋聚大衆毋置城郭揜骼埋胔毋稱兵若行夏令則風雨不時草木早槁國乃有恐行秋令則民大疫疾風暴雨數至藜莠蓬蒿並興行冬令則水潦爲敗霜雪大摯首種不入二月日月會於降婁斗柄建辰律中夾鍾天子居青陽太廟擇元日命人社

社土地之主也土地濶不可盡祀故封土祭之以祈農祥元日謂春分前後戊日是月禁火爲季春將出火也故禁以節宣之不則有氷雹之異玄鳥至日以太牢祀高媒令民戒容止同度量鈞衡石角斗甬正權槩無竭川澤無漉陂池無焚山林天子獻羔開氷薦寢廟上丁命樂舞舍采中丁又命樂正入學習樂是月也祀不用犧牲用圭璧更皮幣仲春行秋令則大水寒氣總至寇戎來征行冬令則陽氣不勝麥乃不熟民多相掠行夏令乃大旱煖氣早來虫螟爲害三月日月會於大梁斗柄建辰律中姑洗天子

居青陽右个薦鞠衣於先帝薦鮪于寢廟爲麥祈實是月也陽氣發洩不可以内布德行惠脩堤坊開通道路野虞無伐桑柘后妃躬桑百工咸理太合樂國人儺九門磔禳以畢春氣季春行冬令則寒氣時發國有大恐行夏令民多疫時雨不降山陵不收行秋令天多淫雨兵革並起四月日月會於實沈斗柄建巳律中仲呂又爲麥秋凡穀各以初生爲春熟爲秋麥以初夏熟故曰麥秋天子居明堂左个立夏之日天子率公卿迎夏於西郊以彘嘗麥先薦於寢廟孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋四鄙入保行

冬令則草木旱枯復乃大水敗其城郭行春令則虫蝗爲
敗暴雨來格秀草不實五月旧月會於鶉首斗柄建午律
中蕤賓天子居明堂太廟命有司爲民祈穀實以雛嘗黍
羞以含桃先薦寢廟是月也陰陽爭死生分君子止聲色
仲夏行冬令則雹霰傷穀道路不通暴兵來至行春令則
五穀晚熟百螣時起行秋令草木零落果實早成民殃于
疫六月日月會於鶉火斗柄建未律中林鍾夏至後第三
庚爲初伏四庚爲中伏立秋後初庚爲末伏伏者何也金
氣伏藏之日也謂陰氣將起廹於殘陽而未得升故爲伏

然必遇庚伏者何也時將至秋以金代火金畏火與普金
也故遇庚日則伏天子居明堂右个季夏行春令則穀實
解落國多風欬人九遷徙行秋令則丘隰水潦禾稼不熟
乃多女災行冬令則寒氣不時鷹準早鷙四鄙入保七月
日月會鶉尾斗柄建申律中夷則是爲中元天子居總章
左个立秋之日天子率公卿迎秋於西郊是月也屬兵用
刑天地始肅不可以羸升穀嘗新薦寢廟孟秋行冬令則
陰氣大盛介虫敗穀戎兵乃來行春令則旱陽氣復還五
穀不實行夏令則多火災寒熱不節民多瘧疾八月日月

會於壽星斗柄建酉律中南呂天子居總章太廟饗上帝
天子儺以通秋氣以犬嘗麻先薦寢廟是月也中秋無月
則兔不孕珠不胎蕎麥不實仲秋行春令則秋雨不降草
木生榮國有大恐行夏令則旱蟄虫不藏五穀復生行冬
令則風災數起收雷先行草木早死九月日月會於大火
斗柄建戌律中無射天子居總章右个是月申嚴號令無
不務入上丁入學習吹大饗帝合諸侯制百縣爲來歲受
朔日與諸侯所稅於民輕重之數敎田獵習五戎祭禽於
四方以犬嘗稻先薦寢廟季秋行夏令則大水冬藏殃敗

民多鼽窒行冬令則國爲盜賊土地分裂行春令則煖風
來至民氣解惰師旋必興十月日月會於析木斗柄建亥
律中應鍾是月也爲下元又爲陽月以純陰用事嫌於
無陽故曰陽月又爲艮月數始于一終于十故爲艮月天
子居玄堂左个立冬日天子率公卿迎冬於北郊大飲蒸
天子祈來年於天宗講武角力孟冬行春令則凍閉不密
地氣發洩民多流亡行夏令則國多暴風方冬不寒蟄虫
復出行秋令則霜雪不時小兵時起土地侵削十一月日
月會於星紀斗柄建子律中黃鍾天子居玄堂太廟無發

天地之房命之曰暢月是月也陰陽爭諸生蕩君子去聲色仲冬行夏令則旱氣霧冥雷乃發聲行秋令則天時雨汁瓜瓠不成國有大兵行春令則虫螟爲敗水泉咸竭民多有疾厲十二月日月會於玄枵斗柄建丑律中大呂又爲王侯臘臘者獵也獵取禽獸以祭先祖也夏曰清祀殷曰嘉平周曰大蜡王者各以其所行之盛爲祖衰日爲臘如水始于申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始

於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘十二月又爲蜡蜡者索也合聚萬物而索饗之也臘者祭先祖蜡者報百神同日異祭也天子居玄堂右个命有司大儺旁磔出土牛以送寒氣嘗魚先薦寢廟令民預耕事命樂師大合吹供諸祀薪燎芻豢此謂一終三旬二日一終一歲之終也三旬二日者十日一旬也二十日爲二旬後一旬在新月故曰三旬二日季冬行秋令則白露早降介虫爲妖四隣入保行春令則胎夭多殺國多固疾行夏令則水潦

敗國時雪不降冰凍消釋

二十四氣

立春爲正月節天之氣也所謂啓也青鳥司之青鳥倉庚也以立春爲立夏止故以司啓泰主之三陽在下三陰在上交泰也陰陽相通也凡物之生於三陽者生焉故立春之日東風解凍東方陽方也風從東來陽氣也陽氣至於三則不冽矣而風又自東來入於凍中外陰而內陽所以解也不則號令不行又五日蟄虫始振凡物之蟄者爲陽三陽則陽將半矣離靜而動之候也故蟄虫振焉不則陰奸陽又五日魚陟負氷魚水之飛也陰中陽也至泰則陽

氣上升是以陟而負氷不則甲冑私行又五日是爲雨水爲正月中地之氣也是日獺祭魚衞水之走也魚得三陽而獺祭食之陰中陽生中殺也蓋三陰在外故主殺也其祭之者不忍之心動於內乃三陽在內也不則多盜賊又五日候雁北候雁者候陽之三而皆北焉從日之北也不則遠人不服又五日草木萌動草之含生意者陽在內在下泰則三陽外通是以萌動不則果疏不實至此則驚蟄之期也爲二月節天之氣也大壯主之大者陽也陽至四而壯盛矣凡物之屬乎四陽者生焉故驚蟄之日而桃始華葉陰而華陽泰乃陽方通故萌動大壯則陽外發洩是以及乎枝幹不則謂陽否又五日而倉庚鳴陽主舒主清故鳴不則臣不主鷹好殺鳩不好殺好殺陰也不好殺者陽也大壯則陽盛陰衰是以鷹化爲鳩四之陰變爲四之陽也不則賊寇數起是爲春分春分者春氣至此平分也晝夜刻均焉二月中地之氣也玄鳥氏司之是日玄鳥至玄鳥以春分來秋分去故以司分氣之陽主輕玄鳥輕活如舞陽之盛也故四陽至而亦至不則婦人不〇又五日雷乃發聲雷陽氣也天上有雷爲大壯陽之四及乎天也

音之大者莫如雷陽之壯也是以發聲不則諸侯〇民又五日始電電者雷之光發則俱發者也不則君無威震至此則又清明之期也爲三月節天之氣也夬主之夬決也五陽決一陰凡物之屬乎五陽者生焉故清明之日而桐始華桐木爲琴取其輕淸乃五陽決其陰之濁將盡也是以應夬而華不則歲有大寒又五日而田鼠化爲鴽田鼠陰也鴽陽也化者陰之五化爲陽之五也不則國多貪殘又五日虹始見有雲始有虹多止雨雨陰也日映生虹陽也虹以止雨五陽以決一陰也不則婦人苞亂是爲穀雨

爲三月中地之氣也是日萍始生萍草也陰也凡草皆生
乎土而親下獨萍生於水面一陰在五陽之上也五陽決
其根使不得生於地陰不敵陽也不則陰氣憤盛又五日
鳴鳩拂其羽鳴鳩者鷹之所化也前不飛不鳴至決其陰
故乘五陽而飛鳴也不則國不治兵又五日戴勝降於桑
桑椹先紅後紫紫者黑一陰之象也故降而就食不則政
教不中至此則立夏之期爲四月節天之氣也乾主之乾
陽也凡物之屬乎陽者生焉故立夏之日而螻蟈鳴螻蟈
者虫之純陽者也故鳴不則水潦淫亂又五日而蚯蚓出

乾純奇也蚯蚓之伸象之一名地龍其紓也象龍之蟠其
出也象龍之亢不則嬖奪后又五日而王瓜生乾太陽極
南太熱熱味苦故王瓜生王瓜味苦故也不則困於百姓
是爲小滿蓋乾六陽也滿矣滿不可大大則亢故謂之小
滿爲四月中地之氣也是日而苦菜生苦菜亦味苦也不
則賢人潛伏又五日而靡草死靡草生於坤純陰也至於
六陽而陰盡是以死生於陰者陽殺之不則國縱盜賊又
五日麥秋至麥王於秋亦陰也至純陽而死以四月爲麥
秋爲不則爲陰慝至此則芒種之期也爲五月節天之

氣也垢主之姤一陰生凡物之屬乎一陰者生焉故芒種
之日而螳螂生螳螂柔也有刺以搏物肅殺之象也象一
女遇五陽是以生於垢之一候不則爲陰息又五日而鵙
始鳴鵙陰鳥也故感一陰而鳴不則爲令奸壅偪又五日
而反舌無聲反舌陽也得一陰則消一陽遇陰而無聲一
陽消也不則佞人在側是爲夏至至有三義一以明陽氣
之極至二以明陰氣之極至三以明日行之北至五月中
地之氣也伯趙氏司之伯勞以夏至來冬至去故以司至
鹿角解鹿牡鹿也陽也其角亦陽故一陰生則陽退是以

解不則兵革不息又五日而蜩始鳴蜩退殼而飛五陽在
上也以腹鳴一陰在下也不則貴臣放又五日而半夏生
姤居夏之半故半夏生辛而微苦陽中陰也不則民多厲
疾至此則小暑之期也爲六月節天之氣也遯主之遯者
陽遁去而二陰來也凡物之屬乎二陰者生焉故小暑之
日而溫風至風而溫者乃二陰漸進逼四陽避去地上故
溫不則國無寬教又五日而蟋蟀居壁居壁者感二陰也
尚未寒故在戶外而居壁不則急怕之暴又五日鷹始鷙
二陰之殺機動也不則不備戎盜是爲大暑六月中地之

氣也腐草爲螢草陰也螢飛陽也爲之者陰不生陰而生陽也艮爲火且見且沒是以螢之火光在晝而沒當夜而見也不則穀實鮮落又五日而土潤溽暑二陰所滋也二陰逼四陽在上故爲暑其溽則三陰爲之耳不則罰不應物又五日而大雨時行大雨者火雨也艮之所生也時行者忽作忽止且見且沒之象不則國無恩澤至此則立秋之期也爲七月節天之氣也所謂閉也丹鳥氏司之丹鳥以立秋來立冬去故以司閉否主之天地不交氣不通也自泰至否凡交者六月至此而成矣凡物之屬乎陰者生

焉故立秋之日而涼風至乃三陰之氣出於地上也不則無嚴政又五日而白露降下坤爲水故降爲白露陰猶未盛也不則民多邪病又五日而寒蟬鳴蜩爲暑此爲寒蜩得否而鳴亦陰在中也不則人皆爭力是爲處暑七月中地之氣也處暑之日鷹乃祭鳥殺氣行也不則師旅無功又五日而天地始肅一候特涼風五乃肅焉陰漸盛也不則君臣乃 又五日而禾乃登坤作成物也不則暖氣爲災至此則白露之期也爲八月節天之氣也觀主之四陰及於天以觀陽之將衰陰將盛也凡物之屬乎四陰者生

焉故白露之日而鴻雁來鴻至臨之二陽在下則北鄉及觀之二陽在上則來焉者從陽之在南在北也下卽北上卽南也不則遠人畔又五日而玄鳥歸四陰歸矣故玄鳥亦歸夫鴻雁一也臨北而觀南玄鳥一也大壯至而觀歸四卦之爻相對也不則室家離散又五日而群鳥養羞四陰將冬故羣鳥先冬養羞以備食也不則下臣驕慢是爲秋分秋分者秋至此平分也晝夜刻亦均焉八月中地之氣也是日雷始收聲雷陽也四陰生則陽消故隨陽收聲不則諸侯淫佚又五日蟄虫坏戶虫屬陽之動而實走故

四陰將蟄先坏戶以復靜不則 靡有賴又五日水始涸二陽在下爲源四陰在上爲流是以流還源而始涸也不則甲虫爲害至此則寒露之期也爲九月節天之氣也剝主之五陰剝一陽也凡物之屬乎五陰者生焉故寒露之日而鴻雁來賓鴻少陽恃其壯故來遲耳不則小民不服又五日而雀入大水爲蛤雀飛也陸也蛤水也坤水也五陰剝一陽是以入水爲蛤陽變陰也不則失時之極又五日菊有黃華菊草也坤草也五陰剝一陽而陽猶在是以有黃華華陽也一陽在上也菊英不落亦剝不盡剝之象

殞果不食也不則土不稼穡是爲霜降爲九月中地之氣
也是日豺乃祭獸豺少剛艮火之性也祭獸殺氣盛也不
則爪牙不食又五日草木黃落草木得陽則茂至剝則黃
落陽化陰也坎土正西色黃蓋陰色也故由黃而落不則
爲愆陽又五日而蟄虫咸伏陽氣盡矣是以咸伏而爲坤
之靜艮之止亦剝之不令動也不則民多流亾至此則立
冬矣爲十月節天之氣也坤主之純陰矣凡物之純陰者
生焉故冬之日而水始氷水坤也純坤則純水而純陰故
爲氷又坤靜也水可動氷則靜又五日而地凍不則爲咎

徵又五日雉入大水爲蜃雉陽也蜃陰也純陰無陽故雉
爲蜃陽變陰也不則國多淫婦是爲小雪十月中地之氣
也是日而虹藏不見虹陽氣也坤無陽故不見不則婦不
耑一又五日而天氣上升地氣下降坤無天故天氣上升
坤爲地故下降言至下之處陰亦及焉而無一陽也不則
君臣相疾又五日閉塞而成冬不則母后淫佚此靜而將
動之際過此則一動一靜之間大雪之期爲十一月節天
之氣也復主之一陽來復也凡物之屬乎一陽者生焉故
大雪之日而鶡鴠不鳴鶡鴠陰之飛也復則一陽生一陰

消矣故不鳴不則　又五日而虎始交虎太剛也陽
在地爲剛在地爲走一陽生故交不則　又五日而
荔挺出荔草之陽也草類之細入於坤至一陽生即穿地
而出復之象也不則卿士專權是爲冬至十一月中地之
氣也一陰氣至二陽氣至三日南至是日而蚯蚓結蚯蚓
走之閑也一陽在下潛之象也結亦潛象不則君政不行
又五日而麋角解麋走之陰也其角亦陰是以一陽生則
一陰消而解也不則兵甲不藏又五日而水泉動水泉坤
也靜也陰得陽而動是以至復而動不則陰不承陽至此

則又至小寒矣爲十二月節天之氣也臨主之二陽臨蓋
也凡物之屬乎二陽者生焉故小寒之日而雁北鄉雁飛
之陽也北鄉以從陽也北陰方也先天爲坤坤有二陽爲
臨陽已去乎地矣是以北之也雁可陸可水故可南可北
陰陽之交也不則民不懷王又五日而鵲始巢臨陽在中
也鵲飛之陽也故遇臨而生意動乎中是以構巢於外得
陽之先也不則國不寧又五日而雉雊雉飛之走也孳尾
之意動乎中故求合之聲宣於外亦陽在中也不則國大
水是爲大寒爲十二月中地之氣也是日鷄乳鷄陽之陰

也陰不生於陰而生於陽故至臨而乳焉不則淫女亂男又五日而征鳥厲疾征鳥鷹也二陽漸長四陰在上居冬之終肅殺之盡陽舒陰疾陰鼓之速是以征之不得緩也征者征伐也不則國不除兵又五日而水澤腹堅水澤止水也地上之水與泉不同二陽之氣動於泉之下猶未出於地將陰氣悉過在上是以堅也不則言不從是之謂二十四氣大抵五日爲候三候爲氣六氣爲時四六二十四故氣有二十四也

五行

五行者何謂也謂金木水火土也言行者欲言爲天行氣之義也地之承天猶妻之事夫臣之事君也水位在北方北方者陰氣在黃泉之下任養萬物水之爲言濡也陰化沾濡任生水木在東方東方者陽氣始動萬物始生木之爲言觸也陽氣動躍也火在南方南方者陽在上萬物垂枝火之爲言委隨也言萬物布施也火之爲言化也陽氣用事萬物變化也金在西方西方者陰始起萬物禁止金之爲言禁也土在中央主吐合萬物土之爲言吐也土所

以不明時地土別名也此於五行最尊故不自居部職也五行之性或上或下何火者陽也尊故上水者陰也卑故下木者少陽金者少陰有中和之性故可曲可直從革五行所以二陽三陰何土尊尊者配天金木水火陰陽自偶水味所以醎何是其性也所以北方醎者萬物醎與所以堅之也猶五味得醎乃堅也木味所以酸者何東方萬物之生也酸者以達生也猶五行得酸乃達也火味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養也金味所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味

辛乃委煞也土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味
以甘爲主也北方其臭朽者何北方水萬物所幽藏也又
水者受垢濁故臭腐朽也東方者木也萬物新出地中故
其臭羶南方者火也盛陽承動故其臭焦西方者金也萬
物成熟始復諾故其臭腥中央土也主養故其臭香也五
行所以更王何以其轉相生故有終始也木生火火生土
土生金金生水水生木是以木王火相土死金囚水休王
所勝老死囚故王者休木王火相何以知爲臣土所以死
者子爲父報仇者也五行之子愼之物歸母木王火相金

成其火燋金金生水水滅火報其理火生土土則害水莫
能而禦五行所以相害者天地之性衆勝寡故水勝火也
精勝堅故火勝金剛勝柔故金勝木專勝散故木勝土實
勝虛故土勝水也太陽君之象也水陰臣之義也臣所以
勝其君何此謂無道之君也故爲衆陰所害是使木得施
行金以益之土以應之欲溫則溫欲寒則寒亦何從得害
火乎木王所以七十二日何土王四季各十八日合九十
日爲一時王九十日土所以王四季何木非土不生火非
土不榮金非土不成水非土不高土扶微助衰歷成其道

故五行更王亦須土也火中無生物水中反有生物何生
者以內火陰在內故不生也水火獨一種金木多品何以
爲南北陰陽之極也得其極故一也東西非其極也故不
一也水木可食金火土不可食何木者陽陽者旋生故可
食火者陰在內金者陰嗇斂故不可食火水所以殺人何
水盛氣也故入而殺人火陰在內故殺人壯於水也金木
微氣故不能自殺人也火不可入其中者陰在內也入則
殺人水土陽在內故可入其中金木微氣也精密不可得
入也木火不加人功爲用金木加人功何火者盛陽木者

盛陰者也氣盛不變故不加人功爲人用金木者不能自
成故須人加功以爲人用也五行之性火熱水寒有溫水
無寒火何明臣可以爲君君不可更爲臣五行常在水乍
陰何金少陰木少陽微氣無變故常在火太陽精微人君
之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下位之也藏於木
者依於人也木自主金須人取之乃成陰卑不能自成也
木所以浮金所以沉何子生於母之義肝所以沉肺所以
浮何有知者尊其母也一說木畏金金之妻庚受庚之化
木者法其本柔可曲直故浮也肝法其化直故沉五行皆

同義。天子所以內明而外昧。人所以外明而內昧何。明天人。欲相御而治也。子不肯禪何法。法四時火不與土而與金。也父死子繼何法。法木終火王也。兄死弟及何法。法夏之承春也。善善及子孫何法。法春生待夏復長也。惡惡止其身何法。法秋煞不待冬也。主幼臣攝政何法。法土用事於季孟之間也。子之復仇何法。法土勝水水勝火也。子順父。臣順君。妻順夫何法。法地順天也。男不離父母何法。法火不離木也。女離父母何法。法水流去金也。娶妻親迎何法。法日入陽下陰也。君讓臣何法。法月三十日名其功也。

善稱君過稱已何法。法陰陽共叙共生陽名生陰名煞臣有功歸於君何法。法歸明于日也。臣法君何法。法金正木也。子諫父何法。法火揉直木也。臣諫君不從則去何法。法水潤下達於上也。君子遠子近孫何法。法木遠火近土也。親屬臣諫不相去何法。法水木枝葉不相離也。父爲子隱何法。法木之藏火也。子爲父隱何法。法水逃金也。君有衆民何法。法天有衆星也。王者賜先親近後踈遠何法。法天雨高者先得之也。長幼何法。法四時有孟仲季也。朋友何法。法水合流相承也。父母生子養長子何法。法水生木長大也。子養父母何法。法夏養長木。此火養母也。不以父命廢主命何法。法金不畏土而畏火。陽舒陰急何法。法日行遲月行疾也。有分土無分民何法。法四時各有分。而所生者通也。若言東方天下皆生也。君一娶九女何法。法九州象天之施也。不娶同姓何法。法五行異類乃生育也。子喪父母何法。法木不見水則憔悴也。喪三年何法。法三年一閏。天道終也。父喪子夫喪妻何法。法一歲物有終始。天氣一爲之變也。年六十閉房何法。法六月陽氣衰也。人有五臟六腑何法。法五行六合也。人目何法。法日月明也。日

照晝月照夜。人目所不更照何法。目亦更用事也。王者監二王之後何法。法木須金以正須水以潤也。明王先賞後罰何法。法四時先生後煞也。

晝夜

日在地上爲晝故晝先以日後從一日在地下爲夜故夜先從一後從月亦日之斜也亦夜將有月故亦有月之形日出則晝日入爲夜此天之晝夜也日未出二刻半而明日未入二刻半而巳昏以明爲晝以昏爲夜此人之晝夜也一晝一夜謂之一日夜又有五夜謂甲乙丙丁戊也又呼丙夜爲子夜於時爲子也又半夜爲午夜如日之午也晝夜之有長短者何冬至日在南斗二十一度去極一百一十五度小強日出辰入申晝行地上一百四十六度少

強故晝短夜行地下二百一十五度少弱故夜長此後又漸漸而北至於夏至在東井二十五度去極六十七度少弱日出寅入戌晝行地上二百一十九度少弱故晝長夜行地下一百四十六度少強故夜短至二分在黃赤之交晝行地上夜行地下俱一百二十八度故晝夜均焉

十干

干者爲日陽也雄也甲乙丙丁戊巳庚辛壬癸也甲孚也萬物解孚甲而出也乙軋也自抽軋而出也丙炳也物生炳然皆著見也丁壯也物體皆丁壯也戊茂也物皆茂盛也巳紀也皆有定行可紀也庚猶更也庚堅强貌也辛新也物新者皆成也壬妊也陰陽交物懷妊也癸揆也揆度而生乃出之也歲與月異焉太歲在甲曰閼逢言萬物鋒芒欲出而遲遲未通也在乙曰旃蒙言萬物過萌甲而出也在丙曰柔兆言萬物皆生支布葉也在丁曰彊圉言萬

物著盛在戊曰著雍言位在中央萬物繁養四方在巳曰屠維言萬物各成其性屠別維離也在庚曰上章謂陽氣上升萬物畢生也在辛曰重光言萬物就成熟其色煌煌在壬曰玄黓(音乙)言歲終包任萬物在癸曰昭陽言陽氣始萌萬物合生也是爲歲陽月在甲曰畢乙曰橘丙曰脩丁曰圉戊曰厲巳曰則庚曰窒辛曰塞壬曰終癸曰極是爲月陽

十二支
支者為辰陰也雌也十二支者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也子孳也陽氣始萌孳生於下也於易為坎坎險也丑紐也寒氣自屈紐也於易為艮艮限也時未可聽物生限止之也寅津也謂萬物之津途也卯冒也萬冒土而出也於易為震二月之時雷始震也辰伸也物皆伸舒而出也巳已也陽氣必布已也於易為巽巽散也物皆布散也午仵也陰氣從下上與陽相仵逆也於易為離離麗也物皆附麗陽氣以茂也未昧也日中則昃而幽昧也申身也

物皆成其身體各申束之便備成也酉秀也秀者物皆成也於易為兌兌悅也物得備足皆喜悅也戌恤也物當收斂矜恤之也亦言脫也落也亥核也收藏萬物核取其好惡真偽也亦言物成皆堅核也歲與月與焉歲在寅曰攝提格直斗杓音標所指以建時節故曰攝提格起也言萬物乘陽而起也在卯曰單閼單盡閼止也言陽推萬物而起陰起盡止也在辰曰執徐執蟄徐舒也言伏蟄之物皆散舒而出也在巳曰大荒落荒大也言萬物熾盛而大出霍然落落大布散也在午曰敦牂敦盛牂壯也言萬物皆壯

物也在未曰協洽協和洽合也言陰欲化萬物和合也在申曰涒灘音吞貪涒大也灘脩也言萬物皆脩其精氣也在酉曰作噩零落也言萬物皆陊落也在戌曰閹茂閹蔽茂冒也言萬物皆蔽茂也在亥曰大淵獻淵藏獻迎也言萬物終在亥大小深藏窟伏以迎陽也在子曰困敦困混敦沌也言陽氣皆混沌萬物芽蘖也在丑曰赤奮若赤陽氣也奮起若順也言陽奮萬物而起無不順也是為歲陰月在寅為陬在卯為如在辰為宿在巳為余在午為皋在未為且在申為相在酉為壯在戌為玄在亥為陽在子為辜

在丑為涂是為月陰

時刻分秒

時者期也。陰陽消息之期也。周天三百六十五度四分度之一。日一日止行一度。故三百六十五日四分日之一。方能周天而爲歲。歲有四時。則春夏秋冬也。四分度之一者。卽百分中之二十五分也。四分日之一者。卽百刻中之二十五刻也。每時有三月。月一日行十三度有奇。計二十九日半强。一周天。然月有大小。以五十九日分爲兩月。則兩周天。故月有三十。有二十九日也。日有十二時。則子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也。每時有八刻。然日一日行一度。

曆家一度分爲百分。則日僅百刻也。日之一刻。當度之一分。則以每時八刻計之。十二時止九十六刻。尚餘四刻者。何也。世謂子午卯酉皆九刻。餘八刻者非也。葢每時有八大刻。二小刻。大刻總九十六。小刻二十四。小刻之六。準大刻之一。故共爲百刻也。故以八刻二十分爲一時。葢六十分爲一大刻。八刻則四百八十分也。十分爲小刻。二小刻則二十分也。合八大刻二小刻計之。則五百分爲一時也。古曆每時以二小刻爲始。各繼以四大刻。初一刻十分。初一至初四刻。各六十分。正初刻十分。正一至正四刻各六十分。積六千分而爲晝夜。今曆則以上半時之大刻四。始曰初初。次初一。次初二。次初三。最後一小刻爲初四。下半時之大刻亦四。始曰正初。次正一。次正二。次正三。最後一小刻爲正四。然古曆不若今曆之便於籌筭也。月之一日。卽天之一度。百分爲日。亦百分爲度。周天三百六十五度四分度之一。自斗四度二十七分二十二秒。起至女二度七分七十七秒。共二十七度八十分五十八秒。爲星紀之次。是分又有秒焉。秒亦百而爲分也。在天之分。百秒。則在刻之分。應一百秒也。百秒爲分。則一刻當六千秒也。一時

當五萬秒也。一日當六十萬秒也。一月三十日。當一百八十萬秒也。一歲三百六十五日。當二千一百六十萬秒也。

齊陰砌齋朱　虛著　任朱昌運愁生訂

山

山者宣也宣氣散生萬物也有石而高象形也又產也產生萬物也又氣之包含也含精藏雲故觸石布山又爲地鎮言鎮安地德也九州各有焉楊州之鎮曰會稽荆州之鎮曰衡山豫州之鎮曰華山青州之鎮曰沂山兖州之鎮曰岱宗雍州之鎮曰岳幽州之鎮曰醫無閭冀州之鎮曰霍山并州之鎮曰常山於卦爲艮山體曰石石格也堅桿

格也山神名林林英英呼之郤百邪山精曰夔亦曰雲陽天下名山三在東五在中國總名山五千三百七十出銅之山四百六十七出鐵之山三千六百有九上有丹砂者下有黃金上有磁石下有銅金上有綠石者下有鉛錫上有赭下有鐵山之高而尊曰嶽唐虞有四嶽周有五嶽五岳視三公言能大布雲雨焉能大歛雲雨焉雲觸石而起膚寸而合不崇朝而雨遍天下施德博大故視三公也東嶽泰山一曰岱宗言王者受命易姓報功告成必於岱宗也東方萬物始交代處宗長也言爲羣岳之長一曰天孫言爲天帝孫也主召人魂東方萬物始成故知人生命之長短降婁玄樗以負東海其神主乎岱宗歲星位焉上有金篋玉策知人年壽修短泰山神姓圓名常龍太山君玄丘目脽將軍唐臣羅浮括蒼爲佐命蒙山東山爲佐理山頂西巖爲仙人石閭東巖爲界丘東南名曰觀日日始出即見之也東南名秦觀望見長安也吳觀者望見會稽周觀者望見齊魯自古封泰山禪梁父者七十二君焉中嶽嵩山嵩字或爲崧山大而高曰嵩從高字何中央居四方之中可高故曰嵩高漢武登中嶽聞有呼萬歲者後遂以

萬歲之稱曰嵩呼亦曰山呼鶉火大火壽星豕韋爲中州其神主乎嵩丘鎮星位焉山神姓壽名羣逸君角普生將軍石玄少室武當爲佐命太和陸渾爲佐理山東曰太室西曰少室嵩其總名上有玉女擣帛石立秋前一日中夜聞杵聲焉又有五乳峰又有謨觴室上有木焉名曰栯服者不妬西嶽華山華山古之敎物山也少昊爲白帝治西嶽上應井鬼之精西方少陰用事萬華生故曰華山又山頂有千葉蓮華因曰華山上有靈泉二所一名滿池一名太上泉北有石鼓管鳴聲有二山一名太華一名少華此

山本一山當河河水過之而曲行河神巨靈擘開其上下分爲兩今手足跡俱在焉鶉首實沈以負西海其神主乎華山太白位焉此山又爲九山之一九山者會稽太山王屋首山大華岐山大行羊腸孟門山神姓浩名鬱狩君浩元蒼將軍鄒尚地肺女几爲佐命西城青城蛾嵋嶓冢玄戎山爲佐理南嶽衡山乃朱靈太虛之天上承冥宿銓德均物故名衡山下踞離宮攝位火鄉赤帝館其嶺祝融宅其陽故號南岳又宿應軫翼度應機衡故曰衡山一名芝崗一名岣嶁星紀鶉尾以負南海其神主乎南海熒惑位焉峰七十有二最高者五曰祝融峰蓋位值離宮以配火德故曰祝融道書第二十四福地峰頂有風穴亦有兩池風自穴發雷自池出有紫蓋峰昔禹治水夢遇玄夷蒼水使者於此而得金簡玉字之書以爲治水之要有密雲峰毎陰晦有光跳躍呼仙燈曰石廩峰一開一闔曰天柱峰名山三百六十有八柱此爲第六柱也此五峰者峰之最高者又有赤帝軫宿等峰共七十二焉山神姓丹名靈崎君爛洋光將軍朱丹霍灊山爲儲副天台句曲爲佐理北嶽恒山恒常也萬物伏藏於北方也又北方陰終陽始其

道常久故曰恒山畢散爲冀州分爲趙國立爲常山常山乃畢昴之精也一名蘭臺府二曰列女宮三曰華陽臺四曰紫微宮五曰太乙宮又名太茂山大梁析木以負北海其神主乎恒山辰星位焉山神姓澄名渭渟君伏通萌將軍莫惠河逢牠犢爲佐命玄隴崆峒爲佐理又海有五岳靈山一曰廣乘之山天之東嶽也在東海之中爲發生之首主歲星之精居九氣青天之内二曰長離之山天之南岳也主熒惑之精居一氣丹天之内三曰麗農之山天之西岳也主太白之精居七氣素天之内四曰廣野之山天之北岳也主辰星之精居五氣玄天之内五曰崑崙之山天之中岳也在八海之間主鎮星之精居於中元一氣天中焉又十洲記崑崙在西海戌地北海亥地去岸十三萬里山高平地三萬六千里出日月之上有九層乃天地之樞紐也又一名玄圃一曰積石瑤房一曰閬風臺一曰華蓋一曰天柱神異經曰崑崙有銅柱其高入天月之精也又地首也是帝之下都外絶以弱水之深又環以炎火之山又縣圃凉風樊桐在崑崙閶闔之中疏圃之池浸之黄水黄水三周復其原是謂丹水飲之不死崑崙之丘或上

倍之是謂凉風之山登之不死或上倍之是謂縣圃登之乃靈能使風雨或上倍之乃維上天登之乃神是謂太帝之居又海中三壺一曰方壺則方丈也二曰蓬壺則蓬萊也三曰瀛壺則瀛洲地又有十洲一瀛洲一祖洲一玄洲一炎洲一長洲一元洲一流洲一生洲一鳳麟洲一聚窟又碧海中有扶桑山東皇君所治處樹葉如桑同根偶生更根依倚故名扶桑又有沃焦天下之最強者也在東海南海水灌之即消是海洩處也又有員嶠又有方壺又有岱輿山有員淵千里勢若沸騰以金石投之則爛如土矣又有鍾山在北海子地又有大谷日月所出又有天臺日月所入海水所出西北裔外大夏山以黃金為墻南方裔外肩明山有宮以赤石為墻西南夷外老壽山有宮以黃銅為墻東南裔外闕青山有宮以青石為墻西方裔外西明山有宮以白石為墻又崑崙西北有山名曰不周又有長留之山其神白帝少昊居之實惟員神磈氏之宮是神也主司反景又有都廣衆帝所自上下日中無景蓋天地之中又有浮玉之山山下有穴穴中有水其色如火入夜照耀波濤浩蕩而不滅名曰陰火神丘有火穴光照

千里崑崙有弱水鴻毛不能起又有𡶶山神蓐收居之是山也西望日之所入其氣員〇神紅光之所司也又有十大洞天第一王屋山之洞周圍萬里名曰小有清虛之天王褒所理在洛州王屋縣第二委羽山之洞周迴萬里名曰大有虛明之天司馬季主所理在兖州東岳第三西城山之谷周圍三千里名曰太玄總真之天王方平所理在梁州第四西玄山之谷周迴二千里名曰三玄極真之天裴君所理在華州第五青城之洞周迴二千里名曰寶仙九室之天甯真君所理在蜀州青城縣第六赤城丹山之洞周迴三百里名紫玉清平之天王母所理在台州唐興縣第七羅浮山之洞周迴五百里名曰朱明曜真之天葛洪所理在惠州博羅縣第八句曲山之洞周迴一百五十里名曰金壇華陽之天茅君所理在潤州句容縣界屬茅山第九林屋之洞周迴四百里名曰左神幽虛之天龍威丈人所理在蘓州洞庭湖中第十括蒼山之洞周迴三百里名曰成德隱真之天平仲節所理在台州樂安縣界有宮一所右十洞天大小悉皆相通光明景曜妙異不可備陳太上列真封掌之又有三十六小洞天

洞天有三十六

第一洞霍桐山周廻三千里名霍林之天在福寧州寧德縣有三洲觀及遊仙湖第二洞東嶽泰山周廻一千里名蓬玄之天在兗州乾封縣第三洞南嶽衡山周廻七百里名朱陵之天在衡州衡山縣第四洞西嶽華山周廻三百里名總真之天在華州第五洞北嶽恒山周廻一百三十里名總玄之天在鎮州第六洞中嶽嵩山周廻三千里名司真之天在洛州第七洞峨眉山周廻三百里名虛陵太妙之天在蜀嘉州峨眉縣第八洞廬山周廻二百六十里

名洞虛詠真之天在江州潯陽縣九天使者治第九洞四明山周廻一百八十里名丹山赤水之天在越州餘姚縣劉樊得道處第十洞會稽山周廻三百八十里名陽明洞天一名極玄太元之天在越州會稽縣夏禹探書第十一洞太白山周廻五百里名德玄之天在京兆盩厔縣太上所現壇第十二洞西山周廻三百里名天寶極玄之天在洪州南昌縣洪崖所居第十三洞大潙山周廻三百里名好生上元之天在潭州醴陵縣傳天師所居石室仙壇第十四洞潛山周廻八百里名天柱司玄之天在舒州桐城

縣九天司命治第十五洞鬼谷山周廻七十里名貴玄司真之天在信州貴溪縣第十六洞武夷山周廻一百二十里名昇真化玄之天在建州建陽縣毛竹武夷君治第十七洞玉笥山周廻一百二十里名太秀法樂之天在吉州新淦縣第十八洞華蓋山周廻三十里名容城太玉之天在溫州永嘉縣第十九洞蓋竹山周廻八十里名長耀寶光之天在台州黃巖縣葛仙公所居第二十洞都嶠山周廻一百八十里名太上寶玄之天在容州北源第二十一洞白石山周廻七十里名瑣秀長真之天在和州第二十

二洞句漏山周廻四十里名玉闕寶圭之天在容州有石室丹井第二十三洞九疑山周廻三十里名相真太虛之天在道州延唐縣第二十四洞洞陽山周廻一百十里名洞陽隱觀之天在潭州長沙縣第二十五洞幕阜山周廻二百里名玄真太玄之天在鄂州唐軍縣吳猛上昇處第二十六洞大酉山周廻一百里名大酉華妙之天在辰州界第二十七洞金庭山周廻三百里名金庭崇妙之天在越州剡縣褚伯玉沈休文居第二十八洞麻姑山周廻一百五十里名丹霞之天在撫州南城縣麻姑上昇處第二

十九洞仙都山周廻三百里名所仙之天在處州縉雲縣黃帝上昇處第三十洞青田山周廻四十里名青田大鶴之天在處州青田縣葉天師所居第三十一洞鍾山周廻一百里名朱湖太生之天在潤州上元縣第三十二洞良常山周廻三十里名方會之天在茅山東北中茅君所居第三十三洞紫蓋山周廻八十里名紫玄洞照之天在部州曲江縣第三十四洞天目山周廻二百里名太微玄蓋之天在杭州餘杭縣天柱觀第三十五洞桃源山周廻七十里名白馬玄光之天在朗州武陵縣第三十六洞金華山周廻一百五十里名金華洞元之天在婺州金華縣有皇初平赤松觀又曰羅酆山之洞周廻一萬五千里名曰北帝死生之天皆鬼神所治五帝之官考謫之府也又有七十二福地

福地有七十二

地肺山在茅山有紫陽觀乃許長史宅石磕源在台州黃巖縣嶠嶺東仙源在溫州白溪南田在處州青田玉瑠山在溫州海中青嶼山在東海口崆峒山在夏州黃帝所到郁水坑在吉州玉笥山玉梁觀乃蕭子雲宅武當山在均州七十二洞君山在岳州青草湖中桂源在連州抱福山廖先生宅靈墟在台州天台山司馬天師居處沃州在越州剡縣天姥岑在台州天台南劉阮迷路處若耶溪在越州南樵風徑巫山在夔州大仙壇清遠山在婺州浦陽縣東白山安山在交州安期先生居處馬嶺在柳州蘇耽上昇處鵝羊山在長沙許眞君斬蜃處洞眞壇在長沙南岳祝融峰洞宮在長沙北洞靈源在衡州南岳招仙觀上峰陶山在溫州安固縣貞白先生脩藥處爛柯山在衢州信安縣龍虎山在信州貴溪縣天師宅勒溪在建州建陽縣靈應山在饒州北施眞人宅白水源在龍州金精山在虔化縣張女貞脩道處閤造山在吉州新淦縣天師行化處始豐山在洪州豐城縣逍遙山在洪州連西山許眞君脩道處東白源在洪州新建縣鍾眞人宅鉢池在楚州北王

眞人脩道處論山在丹徒縣毛公壇在蘇州洞庭湖中包
山七十二壇劉根先生脩道處九華山在池州青陽縣寶
眞人上昇處桐柏山在唐州桐柏縣淮水上源平都山在
忠州酆都縣陰君上昇處麻羅山在常德武陵北章觀山
在澧州澧陽縣抱犢山在路州上黨莊周所居大面山在
蜀州青城羅眞人所居虎溪在湖州安吉縣方眞人脩道
處元晨山在江州都昌縣馬跡山在舒州王先生脩洞淵
法處德山在朗州武陵縣善卷先生居古名枉山鷄籠山
在和州歷陽縣玉峰在藍田縣商谷在商州上洛縣四皓

所隱處陽羨山在常州宜興縣張公洞長白山在兗州中
條山在河中永樂縣侯眞人上昇處霍山在壽州雲山在
朗州武陵縣四明山在黎州魏微上昇處緱氏山在洛州
緱氏縣子晉上昇處臨卭山在卭州臨卭縣白鶴山相如
所居少室山在河南府連中岳翠微山在西安府終南太
乙觀太隱山在明州慈谿縣天寶觀白鹿山在杭州天柱
山吳天師所隱大若巖在溫州永嘉縣貞白先生脩眞誥
處嵊山在萊州嶗嶸山仙公會眞處西白山在越州剡縣
趙廣信上昇處天印山在昇州上元縣洞玄觀仙公行化

處金城山在雲中郡三皇井在溫州仙巖山沃壤在海州
東海縣三跡脩道處又有五鎭東鎭沂山東安王在沂州
南鎭會稽山永興公在越州中鎭霍山應聖公在晉州西
鎭吳山成德公在隴州北鎭巫閭山廣寧公在營州又有
伍嶺太庾始安臨賀桂陽揭陽是爲五嶺山堂攷索辨五
嶺云太庾嶺一名塞上在虔州水明嶺白芒嶺在道州臘
嶺在彬州臨源嶺在桂州又中原興山亦不一而足順天
之山曰天壽山在府城北以明朝諸陵得名西山在府西
爲京師八景之一玉泉山金章 帝避暑於此萬歲山乃

金人以韡韃土山有王氣鑿之載其土抵幽州積爲山也
軍都山在昌平州一名居庸天下九塞之一也白檀山在
密雲縣曹操破烏桓於此黍谷山在懷柔燕有谷地美而
寒不生黍稷鄒衍吹律煖之故名獨鹿山即濁鹿也濁涿
聲相近也玉田有燕山懸巖之側有石鼓去地百餘丈望
若數百囷貫以石梁往往遥渡有石人援桴若擊狀若鳴
則土有兵又有餘無山出不灰木又有麻山唐太宗征高
麗于此擊石如鼓遵化有明月山上有石穴南北相通望
之如月平谷有漁子山黃帝陵也永平之山曰陽山在府

南即李廣射虎處白狠山在盧龍魏武逢獅子處紫荆山在撫寧有姥呼名而應魏書之新婦碣也昌黎有碣石枕海有石如甬道數十里山頂有大石如柱舊在河海濱世久漸淪入海去岸百里有石特出山頂如柱保定之山曰郎山在府城西北漢戾太子出奔其子遠遁斯山故名滿城有玉山產白石似玉所謂燕石似玉者也安肅有黒山土壤深黑張燕據此作亂又有釜山炎帝朝諸侯合符于此完縣有伊祈山堯母所居也易州有龍跡山西有一坑中有四穴春則風出東夏出南秋出西冬出北眞定之山

曰蒼巖在井陘中有石泉隋妙陽公主有瘡飲此而愈有射垜山秦將王剪立射的于此獲鹿有抱犢山原名草後魏葛榮之亂百姓抱犢而上故改今名上有石碁盤二平山有房山俗呼王母山漢章帝幸趙祠房山即此燕慕容儁時王母祠前大樹自拔得玉圭璧八十三定州有嘉山郭子儀破史思明之處也元蔚昭福于此見二人奕棋良久斧柯脫落因名棋盤山曲陽有恒山乃恒山之峰飛來也行唐有箕山許由之隱處也有栢山竇建德繫馬處也又有毘山毘盧化身之所也冀州有空同黄帝問道廣成之

所也臨城有太行山乃幾輔重鎮也贊皇有贊皇山穆天子癸丑至房子登之又有壇山穆天子篆吉日維戊四字又有五馬山馬擴得信王於山奉以號制諸砦即此順德之山曰石門在邢臺石季龍進據石門即此唐山有干言山詩出宿于干飲餞於言即此又有堯山堯始封於此又有逢鵲山扁鵲將虢太子採藥於此內丘有青山猜子都女居此廣平之山曰紫山曰聰明山大名之山曰沙麓春秋崩卜之曰六百年當有聖母後漢元后之父居此清豐有秋山帝嚳之所葬也濬有大伾山禹導河至大伾即此

滑有白馬山有白馬群行山上悲鳴則河決保安州有磨笄山趙襄子姊磨笄自殺於此又有喬山上有黄帝祠射者不敢西向又有涿鹿山黄帝破蚩尤之所也應天之山曰鍾山舊名金山楚威王埋金於此故名城之南有牛頭山上有辟支佛足跡東南之山曰方山秦時人言金陵有天子氣乃遣朱衣三千鑿之府北有鳳臺山宋元嘉有三異鳥至因起臺而以鳳臺名之李白有詩句容有茅山因茅盈三眞人而得名東海青童乘飛輪車至此有轍跡存焉形如巳字亦名巳山外有五穴所謂金陵地肺也玄帝

命東海神埋銅鼎於大茅又命司命埋玉門丹砂六十斤以鎮中茅有龍池陶弘景畜二龍如蜥蜴五色宋真宗使人取觀至中途一龍飛去又有雷平山其泉曰田公飲之可除三尸溧陽有石屋山歐冶子鑄劍處也又有中山出白兔爲筆絕精宣毫之名本此徽州之山曰黃山黃帝嘗與容成子浮丘公煉丹於此歙有靈山天將雨即聞鼓角聲休寧有松蘿山產茶爲海內所珍婺源有龍尾山石可作硯黟有戢兵山有石如鼓如人如驢鼓鳴則驢鳴人哭又有三姑山天將雨則有鼓角之聲寧國之山曰麻姑在

宣城昔麻姑於此得道丹竈存焉涇縣有朱砂山紅色發見大如月赤如日寧有鵶山亦產茶旌德有梟山昔竇令君有二女化爲青梟仙去故名池州之山在銅陵曰五松山山前有山如船首尾皆生鐵相傳晉靈佑王乘鐵船人見之遂溺而成山大平有牛渚山即溫嶠燃犀處又有靈墟山即丁令威得道之所當塗有望夫山貞婦所化也蕪湖有荊山下有金穴采金者每見大蛇在穴中因不敢入灊山有天柱山司玄洞天也漢武嘗登封於此又有玉鏡山唐貞元二年從皖山東面忽然暴裂皎瑩如玉行人遠

見如懸鏡然太湖有司空山乃二祖傳衣鉢與三祖之地又有金鷄山每陰晦之夕輒有光自洞出又有金鷄來往翅翔蘇之山在城西曰虎丘上有劍池千人石吳王葬此有白虎踞其上又有靈巖山石可爲硯吳縣有香山即採香逕也又有洞庭山第九洞天也南有穴有人隨其中食青泥如粳米梁武問杰公杰公曰此洞有四支東海龍王第七女掌珠藏禹治洪水得寶靈五符秘于包山吳王得之以問孔子孔子曰此寶靈五符昔禹得於收德之山又有鴻雁山晉王彪二女號聖姑履水而行折蘆而坐人神

之爲立祠後人發其柩如生觸手皆化西有雉堂聖姑省其兄爲雉所驚因而禁之遂無雉古稱洞庭無三斑蛇虎雉也侯景之亂始有蛇常熟有破山高僧講經一翁來聽問之曰龍也僧因誦揭諦呪龍現本形與神鬬不勝破其山而去故以名之嘉定有寶山國初爲海運表識周六百丈高三十丈民恒見其地有山影常州之山在無錫曰慧山其泉爲天下第二又有錫山產錫古銘云有錫兵天下爭無錫寧天下清遂以此名縣江陰有甄山梁時鹿生一女及長爲女道士號鹿娘葬於此鎮江之山曰金山爲天

下勝槃第一丹徒有兩山諸葛恪獵於山見小兒英識有識者曰此在白澤圖云兩山之精如小兒名曰傒囊揚州之山在盱眙曰龜山禹治水至桐柏獲淮水神名無支祈頸伸百尺力踰九象禹授之童律能不制授之烏木由不能制又授之庚辰制之諸怪魅號沸者以千數庚辰盡逐之遂以鐵鎖之於龜山之足廬州之山有浮槎者自海口浮來梵僧過而指曰此耆闍一峰也巢縣有金庭山十八福地也六安州有龍穴山唐張路斯爲宣城令每夕戌出丑歸體溼且冷婦異之曰吾龍也鄭祥遠亦龍也屢與之戰不勝繫青綃者鄭也絳綃者我也子射青綃鄭敗投西山死即龍穴也和州有雞籠山四十二福地也初麻湖將陷時有一老姥提籠以登此山化爲石故名濟南之山在郡之東北曰華不注在城北曰鵲山扁鵲曾煉丹於此在城南曰函山又名千佛有鳥名王母使者漢武得玉函尋化爲白鳥歷城有龍洞山勝槃也淄川有梓橦山仙人藏穀種於洞中種於地翹頭即黃謂之翹頭黃又有夾谷山一名祝孔子相定公處長清有方山上有明鏡石照然行伏了然南燕時石上忽有漆山神惡之也又有鐵架槃敍

鐵非鐵兖州之山在曲阜曰尼山顏氏子祈禱處也鄒有鳧山伏羲畫卦之所又有嶧山玲瓏崎峭天下第一又有昌平山孔子生處也滕有桃山上有井窺者輒死有鳥巢焉見則大水東阿有穀山張良得黃石處也又東阿有吾山漢武所謂吾山平者此也東昌之山在高唐曰鳴石山叩之清越田宣見一人徘徊巖上宣見而詰之言是王倫往來少室愛此石聲留聽之遂遺一石卵令之不饑登州之山在文登曰召石山始皇欲造橋渡海神驅石以行石行不駛鞭之見血令石皆赤色遼東之山曰華表丁令威學道於此山西之山在河曲曰火山上有孔以草投孔中烟焰上發可熟食又有五臺山一名紫府文殊師利之所居也平陽之山在臨晉曰五老山堯登首山觀於河渚有五老飛爲流星入昴潞安之山在府東北曰百穀山神農嘗百穀於此屯留有三嵕山即羿射九烏之處澤州有太行山石勒生時草木皆成鐵形河南之山在偃師曰半石山有草曰嘉榮高丈餘草莖皆赤而不實服之令人不畏雷霆在汾陽曰雲門山山石皆土所成取而破之木葉之形交錯其間若雕刻然洞之上二木亦皆化石而產枝葉

如故在盧氏曰熊耳夏禹藏書之所汝寧有天中山自古考日影測分數莫正於此陝西之山在洛南曰玄扈山黃帝在此有鳳啣圖以玉爲匣其文可曉帝受之南鄭有仙臺山上有石城寧羌有五丁山即秦誘蜀所開之山也沔有大丙山即出魚之丙穴也興安州有牛山黃巢之亂有人云掘破牛山賊自敗發卒掘之得一黃腰獸一劒一獸見劒自撲而死巢果敗平利有藥婦山昔夫婦入山獵夫墜崖下其婦以藥救之尋皆化爲石鳳翔之山在寶鷄曰陳倉山石似鷄山在寧遠曰瓜牛上有日月空日月未出

光先照焉綏德有山曰疏屬昔貳負之臣曰危與貳負殺窫窳帝乃牿之疏屬山桎其石足反縛兩手與髮繫之石漢宣得之以問羣臣劉向按此言對之肅州有九隴山昔有仙坐張掖西方山上射酒泉郡西金山之日神射得九籌晝此山上遂成九隴沙州有鳴沙山天氣清朗則沙鳴聞數里成都之山在仁壽山頂曰天池譚叔皮生子初生即解言笑九歲生鬚灌縣有青城山黃帝封爲五岳丈人乃岳瀆之上司眞仙之崇秩彭縣有葛仙山二十四化之第五化也又有至德山知玄洗人面瘡處也簡州有雙牙

山山有井及石術人見兩金鵝晝浴于井夜棲於術有章烙山山有風洞即之氣冷有火洞即之氣熱綿竹有綿竹山上應亢宿二十四化之第二化也德陽有秦中治山上應箕星龍安之山在府東曰牛心山唐祖墓之脉也武后鑿斷山脉致有祿山之禍脩築之祿山遂敗順慶之山在蓬州曰大蓬山小蓬山山下有女及笄有道士叩門女拒之書四字門上爲擦之不去舌舐之因感而娠不自白遂投江死有肉印裂出保寧之山在梓潼曰長卿山有神姓張名亞其子爲濟順王又有五婦山秦遣蜀女五人蜀王

使五丁迎之五丁大呼驚五女並化五石安岳有鋏山山神姓姚諱萇重慶之山在府西曰縉雲阿育王八萬四千塔之一在涪州曰種松山爾朱先生種松時松影映石背有松紋採者禱於先生乃佳夔州之山有高梁焉上有漢武廟祭之有三百蝴蝶降享其食捉之必致病馬湖之山曰雷番山有毒人或吐聲冬月必起雷霆嘉定有蛾眉山兩山相對狀若蛾眉火邑有鳴鶴山二十四化之第三化也上應氐宿有二十四洞應二十四氣每遇一氣則一洞開餘皆不見有七十二穴應七十二候眉州有平蓋山二

十四化之一也上應婁宿武昌之山在嘉魚曰赤壁蘇子悞以黃州赤鼻當之又有荆山有人獲一杖非石非玉非木非竹忽有道人來取遂不見蘄州有盤龍山麻衣道士無藥禪師眞身在焉鄖陽之山在鄖縣曰錫義山多生薇蕨有風不動無風獨搖承天之山在當陽曰紫蓋石皆紺色下出綠水每有金牛出飲光照一山又有玉泉山中有白蝙蝠大如鵶栖則倒懸飲乳水應城又有京山山有溫泉聞人聲則沸可以燖鷄孝感有大悟山唐太和有僧爲民祈雨截左右膝白乳流出令藏於佛殿隨州有厲山神

農所生處也荆州之山在夷陵曰黃牛山山神佐禹治水有功故立廟宜都有神魚山山有神魚釣者先陳所須拜而請數滿便止有异果亦然長楊有方山有風穴夏則風出冬則風入春秋分則靜又有龍角山山有陰陽二石陰石常溫陽石常燥旱鞭陰石潦鞭陽石岳州之山曰白鶴有江叟者得鐵笛吹之無聲登此吹之響震林木有龍女出授以藥亦產茶絕類北苑又有君山以湘君所遊故曰君山始皇怒而赭之上有美酒數斗飲者得仙辰州之山在府東曰小酉中有書千卷相傳秦人避地隱學於此在

盧溪曰武山昔高辛有犬戎之難募能得吳將軍婁以少女有犬曰槃瓠得吳之首妻之生六男六女今長沙武陵蠻是也沅州有武陽山有神脚趾向後而踵向前刀斧鄉之不死以杉木爲刀擬之即去常德之山在府北曰陽山有異獸前後兩頭一頭視一頭食武陵有淳于山遠望一白雉可長二丈伸足翔翼即上視之乃一石雉桃源有桃源山即秦人避亂之所永州之山在祁陽曰石燕山石似燕風雨相薄則飛晴則如故寧遠有九疑山九峰相似望而疑之故名山半有九井汲一則九皆動浙江之山在府

西曰虎林因避唐諱改曰武林在錢塘曰靈隱有僧見之嘆曰此天竺靈鷲山之小嶺不知何年飛來因名其峰曰飛來晉時浙水溢僧誦咒止之有偉人自稱伍員言欲役求雪恥耳問命遂西擊而不東富陽有靈嵒鄉民耕山龍怒不雨一龍不忍詣僧曇超祈誦經化之果大雨琴變白馬載僧登山今馬跡存焉餘杭有桃源山陳季卿觀寰瀛圖心動終南老折竹葉爲舟與季卿登之又有徑山法欽和尚至此有老人曰我龍也願捨此地吾家於此願留一穴及明湫水盡乾維一穴存又有章氏子來禮法欽能叱

石屏裂而爲三勅號國一又有方僧與國一說法叱石使起上不在天下不著地嘉典之山在秀水曰五臺山唐有木在水濟人人淨則浮躍則沉因爲觀音象鎸刻甫畢面目手足皆有文彩稱爲木紋觀音海鹽有夾山晉于瑩葬此以所幸婢殉後十餘年啓墓婢猶生言天地鬼事甚悉子寶因著搜神記寧波之山在定海曰招寶山山出碁子取者以白飯撒之翌日可得白子以黑豆撒之可得黑子又有補陀洛迦山梵語也華言小白華善財二十八參菩薩在此又有桃花山安期生以醉墨灑石遂成桃花紹興之山在府南曰龜山一曰怪山范蠡築城既成瑯琊東武海中山一夕自來人怪之因曰怪山在府東北曰蕺山王右軍爲老姥題扇處也又有白鶴山鄭弘得一遺箭有人尋不見還之弘以若耶載薪願風朝南夕北後果然世號樵風在餘姚曰四明以其通日月星辰之光也台州之山在府東曰龍符山夏王祭此得符上有巨人跡夸父逐日所踐也在臨海曰白鶴山昔有白鶴飛入會稽雷門鼓中擊之聲振洛陽又有清潭山舊有陂廣十餘里宋大水推一山納陂中大小正相等天台有天台山上應台星金華

之山在府北曰赤松即黃初平叱石成羊處東陽有歌山有女汲水舟人不知爲神批之神怒遂塞水源義烏有雲橫山傳大士以飯飼猛獸餘飯成石可琢數珠有陶氏子給大士甚勤大士曰此石贍汝子孫今惟此一家能琢他人效之則破永康有金勝山有人入山獲一大龜吳王煮之不熟諸葛恪命燃老桑立爛衢州之山在常山曰容車人五鼓適市聞梵唄聲後山破湧一石僧跏趺而坐溫州之山在瑞安曰寶香卓敬讀書山中夜歸遇一老翁採藥與一牛騎歸及抵家牛化爲黑虎而去訊其處乃陶弘景丹室也處州之山在龍泉曰金鰲有木魚長丈許唐物也有竊之者夜日有聲風波洶湧懼而返之明朝寺火而木魚無恙又有石筆一枝出地尺餘劉三尺許深丈餘在陽松西山李邕爲刺史法善求爲其祖作文又求書不許一夕夢法善請求書書未竟夢覺法善持墨本往謝今稱追魂碑南康之山在都昌曰黃金山上有楠樹一年東榮西枯一年西榮東枯世謂讓木九江之山在彭澤曰馬當王勃遇神人助風即此天下之險山曰太行水曰呂梁二險合而爲一又聞乎馬當建昌之山在府西曰紅屏山萬曆

聞雷震死一物其身如蛇長不盈尺其大如椽首似貓而
無尾又有千年楓樹具人形眼鼻口臂而無脚盎楓子鬼
也又有楓人生樹下長三四尺夜雷雨長與樹齊見人輒
縮旱以竹束其頭禊之即雨吉安之山在府南曰香城山
一峰奇秀又呼文筆山下有龍潭文華齋嘗夢潭龍生文
山而潭塞及文山畢命於燕土人夢有乘輿入潭者而漲
潭如故在吉水曰天嶽相傳此山鎮伏奸宄上有地方廣
丈許履之覺下應如鼓聲俗謂之鬼監在龍泉曰西龍山
昔有僧觸暑行山下求飲不得乃拂衣登山卓錫石上于

是冷風應杖而起樵者以土石塞之風乃自山下潭中出
久之乃復袁州之山在分宜曰鐘山漁人得一鐘類鐸舉
之聲如霹靂或曰此秦驪山鐸也贛府之山在寧都曰金
精居人張芒有女長沙王强委禽焉女曰山有石室中通
洞天能穿石當與爾見及穴通復聘之女曰吾爲金星之
精降治此山豈與俗偶乃仰臥石上人以爲死矣忽紫雲
鬱起失女所在在會昌曰盤古山山有石井井側有大銅
人守之五十年水一涌起數十丈銅人以手掩之即止福
州之山在連江有荻蘆山始皇鑿之得蘆根長丈許朝斷

夕合後鍬鍤至夕血流而死又有雲居山上有巨石狀若
蓮花附於盤石之上輕搖則動力撼不動永福有高蓋山
牧兒徐氏遇仙奕遺徐一碁子遂精手談一日將仙去埋
碁子田中成堆植牛杖生枝葉泉州之山在府西南曰紫
帽山有客洛陽者遇一羽衣寄書紫帽隱者既達書隱者
遺粟米還家視之乃金粟也在府東南曰羅裳山常有異
人晝馬於峰前石上每天陰見馬馳驟旋入於石惠安有
陳平山唐有陳平者精地理乘牛過此瞑目而化土自湧
埋尚留一掌示人德化有九仙山上有石碁盤文理縱橫

可數石碁子紫淡色星布其上興化之山在府北曰陳岳
山有自然古篆以紙摸形類魚篆莆田有苦竹山有鬼穴
沙門千靈入山鬼拒之靈以鋏針與鬼誓曰能飲此者留
不能者去鬼不能飲靈自飲之鬼去餘針封貯猶存又有
壺山昔有隱者遇老人邀至絕頂見宮殿似非人間老人
曰此壺中日月也後因以名山山有柏木長數尺半化爲
石半猶是柏山頂有井中有雙螄每旱禱雨引置缶中即
雨又有仙臺山石上有字遠視明白近不可別其文曰日
月逝酒漿福寧有黿湖山異僧居此僧有所往黿輒載之

僧捨身喂虎龜化爲石延平之山在尤溪有文山朱韋齋
爲尤溪尉先是山草木茂密及考亭生野燒同時俱盡焚
山形畢露儼若文公二字建寧之山在建陽有集公山江
側結屋聚徒忽有梧葉墮書集公二字側詰其義復墮一
葉書云集諸公於此故名又墮數葉書姓氏官銜後皆驗
漳州之山在府東曰文山弘治間楓樹產異花一簇其狀
若蘭其葉若柱有殊香又東曰鷄鳴山上有風動石高五
丈圍十八丈風來則動平和有三平山義中禪師居此衆
鬼投之深潭不死復沉之百丈漈不死乃服乞爲架院願
閉目七日未五日師忽開目院垂成衆鬼逸去魈獨留名
毛毬毬與翼讀書山中毬毬伸手爲戲翼押花字於其手
遂不能去平旦苦請拭之乃去廣東之山有黄楊山張世
傑覆舟死於此諸軍焚其尸膽大如斗良久不化清遠有
峽山梁時有二神化爲力士叩真俊禪師欲建道場師許
之風雨大作遲明已完矣師曰飛來何不飛去空中曰動
不如靜惠州之山博羅有羅浮山乃蓬萊一島堯時自會
稽浮海而至與羅山合故名下有一石光彩如鑑石下有
黑白棊子十八枚往來相盪人拈之不起龍川有白鹿山

人見二鹿逐之不見掘地得晉雷鄉令杜楚賓刻白鹿石
三字於上肇慶之山在高明有變林縣中大疫百姓建醮
陳坡初任持牒宣讀不許竟醮是夜邑中有鬼哭奔竄病
者皆愈自是每夜山巔有光𦦨直射縣及任滿去其光乃
息瓊州之山曰東丑者在文昌有吉貝花土人紡績以衣
然紡而不織任意以叩相牽不絕曰五指者在定安昔雷
摒一蛇卵生一女交趾人與之合子孫衆多是爲黎人之
祖平樂之山曰目巖在府之西巖有兩目如人眼極大瞳
子黑白分明梧州之山曰大雲廟中有小蛇人有所願越
朞未賽者蛇輒至其家石袍山在陸川山有肉翅虎飛而
食人潯州之山曰北山在貴縣周時上有物相鬬一女泣
云吾乃神也因金牛星驅雷電與石池神物鬬今神物已
化爲石牛矣每旱殺牲取血和泥塗牛背以鹹鹵抹牛口
歌牧牛詩以樂之即雨泥盡乃晴雲南之山在府西曰碧
鷄古阿育有龍馬三子皆欲之王意在季以讐授之而縱
馬令捕者得之孟仲不得而季得之二子恥之長沒於碧
鷄爲神仲沒於巖曰上甸景帝季亦沒是爲金馬帝又西
曰進耳山高皇有所謀未發而童謠之後知爲土地所洩

上怒曰此當謫雲南後神憑滇巫於此山故呼爲進耳激江之山在江川曰覆盆山無石皆螺殼積成有婦浴衣忽螺精出現歸以盆覆之乃止遂名楚雄之山在碍嘉曰黑初山元太之初有太星隕於此化爲黑石狀如冬爪色如鐵上有黙如星舉之者黙然則動有聲不能舉土人欲焚之雷雨交作乃止大理之山在府東曰三鳥昔有羅刹喫人睛肉王共地觀音化人乞地曰袈裟一展犬再跳足矣羅刹許之解所衣袈裟一展盡其國都犬一跳盡其東西南北在府南曰西山上有獨木橋十餘所木大如指履之不折每月十五換橋一次無復舊木寺僧斎犬橋遂斷屏犬橋復完雲南有水目山僧阿漂入市雖二百里外產皆可致之人因共出窺其室中見漂閉戶黙生置筐坐前有頂筐自盈又有木犬有客至自吠蒙化之山在府北曰斗解山有石如棋枰中有黑白石子或亂之明日如故永昌之山在府北曰羅岷山有僧自天竺來作戲舞山石亦隨而舞岩下時墜飛石過者驚趨謂之催行石有人將碇見石自江中飛上霧中高土謂之丘一成爲敦丘再成爲陶丘再成銳上爲融丘三成爲崑崙丘大阜曰陵陵有八陂陀不平曰陂大陂曰隴大陸曰阜山谷曰岡岡亢也在上言也山狹而高曰峰山坡曰嶺峻嶺曰峴山夾水曰峽山岸曰嵒山邊曰厓泉出通泉至川曰谷洞空也穴土室也山有穴曰岫

水

水者天一之所生地六之所成也又為天地之包綦五行之始焉萬物之所由生元氣之腾液也又準也準平萬物者也又坎為水水曰潤下位在北方終藏萬物者也出山而流入海者為經水引他水入大水而及海者為枝水出於地溝流于大水及海者為川水其味鹹其德智其方折者有玉員折者有珠以類生人清水音小濁水音大湍水人輕遲水人重其於人也親而不尊天則尊而不親上天為雨露行地為江河共工氏以水紀官禹以水名者順天

有易水即燕丹太子送荆軻處也金陵有八功德水梁天監中有龍為胡僧指水俄山湧一沼繼有西僧至云西域八池已失其一乃竭彼盈此也八者一清二冷三香四柔五甘六淨七不壇八蠲痾沛縣有泗水周時九鼎没於此求之不獲山東有濮水師延為紂作靡靡之樂後投濮水死衛靈於此聞新聲師曠曰此亾國之音也山西有澤發水亦名妬婦津婦人袪服靚粧過此必興雷雨故以妬名或云姊推妹也又有晋水劉淵築城不成募能成者先是有韓媪見巨卵傍有小兒收養之及四歲乃白媪曰我能

城乃變為蛇令媪持灰誌之曰憑灰可築城竟如所言淵問之兒化為蛇淵怒斬其尾忽有泉湧出遂與晋水合至今近泉出蛇無尾陝西有涇水漢武祠甘泉見婦人浴乳長七尺問東方生以為齋祀不潔則見之又有延水尸毘王割身救鴿肉盡於水中濯其筋骨四川有篆水其年若登則紋宛轉成篆籀又有大瀼水郡人於此獲一石合採取獲玉印五非世間篆籀有神曰此帝授禹治水水治復藏名山大川令守者不謹可兩投元處湖廣有温水又有襄水水中有物如馬甲如鯪鯉好曬沙上頭似虎掌爪小兒不知取以戲弄便殺人又有龍穴水李靖射獵宿一朱衣家夜半聞叩門忽一婢人曰此龍宮天命行雨二子不在欲煩公公取騘馬一小瓶付公行之江西有吉水曲折於洲灘間狀如吉字廣東有鐘灣水宋時靈覺寺鐘一夕飛去即明懸空而來猶濕居人言每夜有鐘聲必與龍戰僧鑿其頂上龍角乃止水之大者莫如海

海者晦也荒遠冥昧也主承濁穢其黑如晦也其神曰海若天地四方皆海水相通七戎六蠻九夷八狄形類不同總謂之四海東海之外有渤澥又東謂之滄海又渤澥之東有大壑曰歸墟

一名尾閭東海大海之外有溟海貝海南海大海之外有漲海西海大海之外有蕭月海蕭類海青海陸渾海潮海陽池海北海大海之外有瀾海又有渤澥海伊迦海松渠海凡四海通謂之裨海裨海外復有大瀛海環之海中山曰島海中洲曰嶼海之潮朝生爲潮夕生爲汐應期不爽爲天地至信山海經以爲鰍之出入浮圖書以爲神龍之變化莊周以爲水池焦釜之生息抱朴子以爲天運高卑之消息虞肇以爲日出於海御擊而成竇叔蒙以爲月從其類盈虛相應王充以爲水者地之血脈隨氣進退其說紛紛率未之盡大抵天包水水承天而一元之氣升降於大虛之中方其氣升而地沉則海水溢而爲潮其氣降而地浮則海水縮而爲汐從子至巳爲陽而陽之氣又自有升降以運乎晝從午至亥爲陰而陰之氣又自有升降以運乎夜晝夜合陰陽之氣凡再升再降故一日之間潮汐皆再焉然潮之大小者何當卯酉之月則陰陽之交也氣以交而盛故潮之大也獨異於餘日潮又依附陰陽時刻者何日者衆陽之母陰生於陽故潮附之于日月者太陰之精水者陰類故潮依之于月是故隨日而應月依陰而

附陽盈於朔望消於朏魄虛于上下弦息於輝朒而潮有大小令起月朔夜半子時潮平於地之子位四刻一十六分半月離於日在地之辰次月移三刻七十二分對月到之位以日臨之次潮必應之過月望復東行潮附日而又西應之至後朔子時四刻一十六分半日月潮水俱復會於子位其小盡則月離於日在地之辰次日移三刻七十三分半復對月到之位以日臨之次潮必應之至後朔子時四刻一十六分半日月潮水亦俱會於子位是知潮雲附日爲左旋以月臨在午潮必平矣月在卯酉汐必晝矣或遲速消息之小異而進退盈虛終不失於時刻總之天隨氣而漲斂潮隨天而進退者也水又有四瀆瀆通也所以通中國垢濁也又瀆獨也各獨出其所入于海其德著大也其一曰江江公也諸水流入其中所公共也又貢也所出物可獻貢也周官楊州之江岷江爲大江至九江爲中江至徐陵爲北江蓋一源而三目大江之始出岷山其源若甕口可以濫觴在益州建寧湔江縣潛行水底數里至楚都遂廣十里又名爲南江初在犍爲與青衣水汶水合至洛縣與洛水合東北至巴縣與涪水漢水白水合東

至長沙。與澧水沅水湘水合。至江夏與沔水合。至潯陽分爲九道。一曰白烏。二蜯。三烏土。四嘉靡。五畎。六源。七廩。八提。九菌。又名爲九江。東會於彭澤。經蕪湖。是爲中江。東北至南徐州。名爲北江。而入於海也。凡長江之別。有鄂江。汶江。甚江。弱柳江。浙江。松江。長江。別名則有京江。瓜步江。烏江。曲江。南直有三江。三江者。松江婁江東江也。又有楊子江。水甲天下。李秀卿至維楊。逢陸鴻漸。命人入江。取南冷水。及至。陸以杓揚水曰。非南冷。臨岸者乎。傾水及半。又以杓揚之曰。此似南冷矣。訊之使者。果然。四川有錦江。凡織錦。濯此則鮮麗。有都江。出魏金。有馬湖江。卽瀘水也。有瀘江。伯奇爲後母所逐。自投江中。水仙賜以藥。清夜悲歌。吉甫作子安操。湖廣有荆江。其水極冷。峨嵋雪消所致也。有汨羅江。屈原所投處也。浙江。有錢塘江。本名浙江。浙者。折也。取其潮出海屈折而倒流也。有富春江。子陵釣處也。有黿江。舊有二氣。亘於江上。及杜建徽羅隱生。而氣不見。蓋文武秀氣也。有姚江。以舜後封於此也。有上虞江。曹娥負父尸處也。有永寧江。韋宿於此得箏弦。引之蜿蜒舒展。投江中。化爲白龍。故又名昼江。江西有曲江。形分半月。中分

三潭。有恩江。後漢孝子歐寶。廬父墓。里人搏虎。虎投廬中。寶以衣覆之。逐虎者詰之。寶曰。此獸可藏乎。虎後置一鹿於廬。以報。故名恩江。有王江。孫皓伐木。順流至此而沉。以繩挽之。卽有風雨。後旱。牽之卽雨。至宋木忽自浮。遂成沙洲。福建有金崎江。昔有漁父垂釣。得金鎖。引鎖盡。見一金牛。急挽之。牛脫去。遂名金崎。有螺女江。謝端得大螺如斗。每歸盤飡必具。伺之。乃一麗姝。問之。曰我白水素女也。天遣爲君具食。今去。留殼爲君儲粟。使常滿焉。廣東有南湘江。天下之潮。皆一日兩汎。惟瓊州之潮。半月東流。半月西流。潮之大小。隨長短星。不係月之盛衰。有潭江。唐有宣撫。以金杯挹水。墮非乾水。不得杯。得一龜。及以紅勒帛繋之。且祝以漲水出杯。後得杯。復祝之。是夜寶劍浮水而去。搜之不見。但得古藤一根。又見龜跡環繞。乃依跡築城。名其水曰劍江。有橫槎江。上有一枯槎。枝幹扶疎。堅如鐵石。其色類漆。廣西有小孟貢江。產鯉魚。食之日御百女。又產百蛇。欲取。先以鷄骨卜吉。則求之。蛇見人輒伏不動。語之曰。中國天子求爾膽。蛇遂反背就戮。有怒江。謂其洶湧不平。有怒意也。安南有龍門江。建州有混同江。靺鞨有黑龍江。此

總之發源於岷山而隨處異名者也其一曰河河之爲言
荷也荷精分布懷陰引度也又水之氣四瀆之精也所以
流化也又下也隨地下流而通也河源出崑崙之墟墟有
青河白河赤河黑河白水出其東北陬向東南爲中國河
東流潛行地下至規期山北流分爲兩源一出葱嶺一出
于闐其河復合東注蒲昌海復潛行地下南出積石山西
南流又東廻入塞敦煌酒泉張掖郡南與洮河合過安定
北地郡北流過朔方郡西又南流過五原郡南又東流過
雲中西河郡東又南流過上郡河東郡西而出龍門至華

陰潼關與渭水合又東廻過砥柱及洛陽至鞏縣與洛水
合成皐與濟水合又東北流過武德與沁水合至黎陽信
都鉅鹿之北遂分爲九河一徒駭二太史三馬頰四覆釜
五胡蘇六簡七絜八鉤盤九鬲津又合爲一而入海今則
由汴之北曹單之南徐州城北至淮陽之北而東入於海
河有三門即砥柱三山也又有九曲每百里一小曲千里
一大曲黃帝夢兩龍挺白圖乃齋河洛之間至於翠嬀大
魚泝流而至與天老受之魚汎白圖蘭采朱文名曰錄圖
舜東廵見黃龍五采負圖置舜前師曠時有玉龜出河東

之崖天降嘉瑞河水先清三日清變爲白白變爲赤赤變
爲玄玄變爲黃各三日爲拾遺記云丹丘千年一燒黃河
千年一清穆天子以白狐玄貉祭河宗河之神曰金龍四
大王蓋謝安之後名緒行四宋末投生徙於金龍山宋亾
矢志復仇語其徒曰黃河北流是吾報仇之日明太祖與
元兵戰於呂梁已敗矣忽水北流遂大勝遙見空中有三
人陰助之及夜明太祖夢神自叙其始末遂封爲河神土
人以其行四又居金龍山故稱之爲金龍四大王北直有
盧溝河本桑乾河又名渾河爲京師八景之一有琉璃河

即劉李河也一名聖水有百家河昔居人百家沒於此今
尚時聞鷄犬之聲有逆流河凡九十九曲有白溝河宋遼
分界也有滹沱河王霸氷合處也有倒流河凡水皆東此
獨西焉有葫蘆河薄落河之訛也南直有澳河橋下嘗起
風雲居民患之道者以錫杖作挑狀已而有白龍東南去
至柴溝而沒有寶河恒發寶氣胡人每贍理之有五河有
龍蟄焉後涸有物如黑犬蟠一角中投以鍬钁遂爲龍飛
去老者曰此非龍也乃蛟也止躍二里衆尋之果然遂屠
之山東有孝婦河孝婦顏氏事姑孝每汲遠出神憐之靈

泉遂生於室中焉有鳴犢河即趙簡子殺竇鳴犢處也有
瓠子河即漢武作歌處也山西有河亦曰桑乾蘆溝之發
源也靜樂亦有河水靜無草若風犨下淪即有小鳥啣出
昔有車池在側風飄入水後獲見輪於桑乾泉魏帝以金珠
穿魚於此後於桑乾得之又以金鏤箭射鯨亦於桑乾獲
之乃知二水之相通也又有洗耳河許由洗耳處也四川
有大渡河王全斌以圖上太祖以玉斧界此河曰此外吾
不有也河中流遂陷五六十丈水至此從內而落船筏不
通殆天設以限夷狄也浙江有箪醪河勾踐行師有壺漿

投水上流使士卒乘流飲之雲南有西珥河河中有分水
厓南河北海鹹淡不同河魚不入海海魚不入河游至此
則各返其一曰淮淮之為言均也均其勢也又韋也韋繞
揚州北界東至於海也出南陽平民縣胎簪山過桐柏山
其初則湧出復潛流三十里然後經大復山從義陽縣南
東過江夏平春縣北又東過新息縣南期思縣北至原鹿
縣南與汝水合又東過廬江安豐縣與決水合又東至當
塗縣與渦水合又東過鐘離縣北夏丘縣南又東至徐縣
合潤水蘄水又東至肝胎縣又東至下邳淮陰縣與泗水
合東至廣陵淮浦而入海也秦始皇以此地有天子氣掘
之使西入江號曰秦淮中和三年汴水入與淮水鬭焉五
代封淮瀆為長源王禹治水於此獲無支祈淮水乃安唐
永泰有漁人夜釣於山下鈎為物掣沉水視之見大鎖繞
山足一獸如猿幾若昏醉涎沫腥穢不可近焉其一曰濟
濟之為言濟也言源出河北濟河而南也又齊也齊度也
齊其度量也又員也水經云濟水出河東東垣縣王屋山
下為沇水孔安國曰泉源為沇流去為濟今按濟水有二
源在溫縣西北是名沇水東出溫縣西北始名濟水又東

南流當鞏縣之北而南入河與河並流過成皋而溢出為
滎水東流過廣武滎陽陽武及封丘東昏濟陽原武平丘
縣北又東過宛朐南至定陶縣又東北流與荷水合東至
乘氏西分而為二其一東北流入鉅野澤過壽張西與汶
水合又北過須昌西合馬頰水又北過穀城西又北過臨
邑縣東又北過盧縣經齊郡東萊而入海也天下洪流巨
谷不載祀典濟甚小而在四瀆者何以其不因餘水獨能
赴海也故雖細而獨尊水又有五湖湖之為言都也流瀆
四面所限都也五湖之說不一揚州其浸五湖此五湖[illegible]

其區也其派有五故曰五湖一名震澤一名笠澤一名洞廷張勃云五湖者大湖之別名以其周行五百里三萬六千頃故以湖名義興記太湖射湖貴湖陽湖洮湖爲五湖水經注謂長塘湖射貴湖上湖滆湖太湖爲五湖張守節云菱湖游湖漠湖貢湖胥湖皆太湖東岸五灣爲五湖又太湖通五道故謂之五湖東通松江南通霅溪西通荆溪北通滆湖西南連韭溪陸魯望云太湖稟咸池之氣一水而五名其名大小同異皆禹貢之所謂震澤者也王勃文襟三江而帶五湖則總言南方之湖一洞庭二青草三鄱陽四彭蠡一名宮亭即禹貢滙澤五太湖吳越春秋五湖貢湖游湖胥湖梅梁湖金陽湖也韋昭曰胥湖蠡湖洮湖滆湖與太湖而五楊泉五湖賦則止爲太湖也又江陰有香山湖昔有鹿産一女子道士收養之姿色絶倫敕取之女入水浴浴畢旋失所在其山與水皆香巢縣有巢湖一日江漲有涸魚可萬斤三日乃死合郡食之有一老嫗獨不食老叟曰此吾子也汝獨不食必報汝若見石龜目赤城當陷嫗日往視人戲以硃抹之嫗見之即走俄而水至一童子引姥登山而免成都有衛湖李德裕爲宰將闢此

湖夢一老父曰吾潛形其下幸庇之七九之年常相萬里外也明日得一蝦蟇徑尺餘乃投之水後至六十三卒於朱崖果應其夢爲朱蘇貫爲令服蛙鳴令人取一大者以硃點之戒令毋鳴湖中涸羣蛙結聚朱點者居中終其任不鳴岳州有御池湖中有巨蚌如舟夜深展殼往來烟波間吞吐明珠與月爭輝漁者百計取之卒莫能得錢塘有西湖故明聖湖也景甲天下鄞縣有鏡湖黃帝鑄鏡處也上有磨鏡石不生蔓草西安有五百人湖昔有五百人取魚先祈於神夢神云若見异勿殺得銅缶勿廢乃决水得異魚殺之得缶亦廢之水暴至而五百人俱沒南康有宮亭即彭蠡也歐陽明每以所有投湖後青洪君召之入湖贈以婢曰如願後十年大富九江有鶴問湖陶侃葬母擇地至此人指之云前有牛眠處佳遂化鶴而去仙遊有九鯉湖張氏兄弟九人俱盲獨長一眼至西州謁胡道人飲以井水眼盡開於是煉丹湖上丹成食鯉鯉變而赤旁有翅九人各乘其一而上昇大理有葉鏡湖段思平生有异兆楊千貞忌之乃變姓氏摘野桃食之核有文曰青昔自解云青乃十二月昔乃二十一日吾當以是日舉義乎後

果以是日起而逐千貞焉又有九藪藪厚也有草木魚鱉所以厚養人也又物之歸也所生物也九藪者何越之具區楚之雲夢秦之陽紆晉之大陸鄭之圃田宋之孟諸齊之海隅趙之鉅鹿燕之昭余爾雅又謂藪有十焉十之數有以魯之大埜周之焦獲而去趙之鉅鹿其餘皆同水通流曰川川穿也穿地而流也又氣之導也故命趣論云通之斯爲川塞之斯爲淵焉又河海總謂之川故禮學記云三王之祭川也先河而後海舜柴望秩于山川揚州之川三江荊州之川江漢豫州之川滎洛青州之川淮泗兗州

之川河濟雍州之川涇汭幽州之川河泲冀州之川漳并州之川滹沱嘔夷涇與渭洛又爲關中之三川一涇二渭三灞四滻五澇六滈七灃八鎬又爲秦之八川山注川曰溪山瀆無所通亦曰溪家語云丘陵爲牡溪谷爲牝然有水者溪無水者谷也廣州有管溪水極沸漏如猛火煎油聲永平有卑耳溪齊桓北征見一人長尺許右袪衣走馬前管仲曰此登山之神走馬前示前有水右袪衣示右可涉也及至果然成都有百花溪任夫人見一僧墮汚渠爲濯其衣頃刻百花滿潭因名以百花焉嘉定有竹公溪昔

一女在溪上見浮竹中有啼聲視之則一孩也及長主夜郎焉餘姚有明塘溪吳造建業得長木於梅下取之還都其木一夜飛還後用爲禹廟梁焉嵊縣有剡溪藤可作紙山夾水曰澗澗間也言在兩山之間也廣州有井溪澗中旁菖蒲一寸九節餌之可以長生旁有石名禹餘糧有五色雀恒自羅浮來止於此水出地而不流者命之曰淵獻縣有房淵慕容時水忽生鹽如印形有葉落于淵者群燕鄣山之石阻河流爲洪天下之險者有呂梁洪焉水之溢下者爲湫泉之清潔者爲井井清也又通也物所通用也

又法也節也言法制居人令節其飲食無窮竭也以不便更爲義居五祀之一魯人穿井得一玉羊孔子曰水之精爲玉土之精爲羊此羊肝乃土也剖之果然單有呂井一在城南一在城北呂翁所浚也二井相通東阿有阿水水碧綠色堪煮膠大洞有火井炎熱上升常若雷霆以草爨之則烟騰火發又有湯井去火井五六尺熱亦同西安有冰井冬夏不解延安有石油井上有烟似淳漆掃其烟以爲墨黑光如漆成都有薛濤井水可製箋每年以二月三日汲此井水造箋二十四幅入貢十六餘留藩郡儀隆亦

有火井先以家火引之如雷聲焰出通天以竹筒盛之終日不滅夏月積雨停水則焰生水上水爲之沸而寒如故水涸則土上有焰可焚衣裾也廣西有綠珠井飲此水者誕女多美水之源爲泉一見一不見爲瀸正出爲濫正出涌出也縣出爲沃縣出下出也穴出爲氿穴出仄出也有醴泉有湯泉有貪泉有廉泉有香泉有色泉盧山廉泉爲第一慧山之泉第二斷水之茶泉第三中泠之泉第七水中可居曰洲洲聚也人物所聚息之處也小洲曰渚渚遮也體高能遮水使從旁迴也水止曰沚沚息也石激水曰

磯水之反流者汭山在水中曰嶼海中山可居曰島島到也人所奔到也亦言鳥也物所赴如鳥之下也水注谷曰溝溝搆也縱横相交溝也溝之最著者凡九醋溝鶴鳥溝青陽溝蓼溝渡沒溝丈八溝浮家溝白馬溝泥溝也水所居爲渠一曰渠勤也水深曰潭築土遏水曰塘畜水曰波

古今疏卷之四

濟陰礽齋朱　虛著　任朱昌運憖生訂

州郡

州之爲言殊也言殊合同類而異其界也又疇也疇其土而生之也又五党爲州州有長使之相周足也郡之爲言群也人所群聚也又君也從君從邑君爲元首邑以載民故取名于君而謂之郡也縣之爲言縣也縣係於郡也五鄙爲縣此六遂之縣也四甸爲縣此州里之縣也邑猶悒也邑人聚會之稱也九夫爲井四井爲邑四邑爲丘丘聚

也四丘爲甸甸乘也出兵車一乘也又五家爲鄰鄰連也五鄰爲里居方一里之中也五百家爲黨黨長也萬二千五百家爲鄉鄉向也大國曰邦邦封也封有功於是也國君所居曰都人所都會也城外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰歷代經畫軒轅以十二次分之曰吳越曰齊曰衛曰魯曰趙曰晉魏曰秦曰周曰楚曰韓鄭曰宋曰燕宋送也地接淮泗而東南以爲殿後燕宛也北方沙漠平廣此地在涿鹿西宛宛然以爲國都也周在岐山之南其山四周也秦津也其地沃衍有津潤

也晉進也其土在北有事中國則進而南也又水以晉名亦因其迅進也趙朝也本小邑朝事於大國也魯鈍也國多山水民性樸魯也衞衞也旣滅殷立武庚爲後三監以守衞之也齊齊也在渤海之南渤齊之中也吳虞也泰伯讓位而不就歸封之於此虞其志也越蠻夷之國也度越禮義也若云滓穢所在使隨流東入海也鄭町也其地平町町然也楚辛也其地蠻多而性急數有戰爭相爭相害辛楚之禍也陶唐分爲九州一曰冀州取地以爲名也其地有險有易亂則冀治弱則冀強荒則冀豐也後分爲趙

國昴畢之分野也一曰兗州取兗水以爲名也五星流爲兗州兗之爲言端也言蹊精端故其氣纖殺後分爲鄭國角亢氐之分野也一曰青州在東取物生而青也後分爲齊國虛危之分野也一曰徐州徐舒也土氣舒緩也後別爲魯國奎婁胃之分野也一曰揚州州界多水水波善揚也又江南之氣躁勁厥性輕揚也後分爲越國牛女婺之分野也一曰荊州取名於荊山也又荊驚也南蠻數爲寇亂當警備之也又強也陽盛物堅其氣急悍也翼軫之分野也一曰豫州地在九州之中實安豫也又序也言陰陽分布各得處也房心之分野也一曰梁州在荊州之西西方金也其氣強梁故曰梁州參之分野也一曰雍州在四山之內雍之爲言壅也又在西北之位陽所不及陰氣雍閼也東井輿鬼之分野也虞又分爲十二州曰冀曰兗曰青曰徐曰揚曰荊曰豫曰梁曰雍曰幷其州或設或幷故因以爲名也又誠也精舍交幷其氣抗誠信也營室之分野也曰幽州幽之爲言窈也言風出入窈冥斂勁易曉故其氣躁急也尾箕之分野也曰營州於天文屬營室故取其名也夏有五服曰甸服曰候服曰綏服曰要服曰荒服

殷有九州兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雝州南漢曰荊州江南曰揚州濟河間曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州周有二周鎬京爲西周洛爲東周亦曰成周其後河南惠公長子曰西周公封少子於鞏曰東周公故河南亦稱西周洛陽亦稱東周又有九州東南曰揚州正南曰荊州河南曰豫州正東曰青州河東曰兗州正西曰雍州東北曰幽州河內曰冀州正北曰幷州秦分天下爲三十六郡曰內史曰三川曰河東曰南陽曰南郡曰九江曰部章曰會稽曰頻川曰碭郡曰泗水曰薛郡曰東郡曰

瑯琊。曰齊郡。曰上谷。曰漁陽。曰右北平。曰遼西。曰遼東。曰代郡。曰鉅鹿。曰邯鄲。曰上黨。曰太原。曰雲中。曰九原。曰鴈門。曰上郡。曰隴西。曰北地。曰漢中。曰巴郡。曰蜀郡。曰黔中。曰長沙。後又置閩中。南海。桂林。象郡。凡四十郡。郡置一守一丞兩尉以典之。漢分天下為十三部。部置刺史。領天下郡國一百三。司隸校尉領七郡。豫州刺史領五郡。冀州刺史領十郡。兗州刺史領八郡。徐州刺史領五郡。青州刺史領九郡。荊州刺史領八郡。揚州刺史領六郡。益州刺史領八郡。益之為言隘也。謂物數並決。其氣急切決裂也。背參

之分野也。涼州刺史領十郡。并州刺史領九郡。幽州刺史領十郡。交州刺史領九郡。前漢都長安。東漢都洛陽。而以京兆馮翊扶風為三輔焉。晉又分為十九州。曰司州。曰兗州。曰豫州。曰冀州。曰并州。曰青州。曰徐州。曰荊州。曰揚州。曰雍州。曰秦州。曰益州。曰涼州。曰寧州。曰幽州。曰平州。曰交州。曰豫州。唐又分為十道。曰關內。曰河南。曰河北。曰山南。曰隴右。曰淮南。曰江南。曰劍南。曰嶺南。玄宗又分為十五道。曰京畿。曰都畿。曰關內。曰河南。曰河東。曰河北。曰隴右。曰山南東。曰山南西。曰江南東。曰江南西。曰劍南。曰淮

南。曰黔中。曰嶺南。都長安。而以同州華州岐州蒲州為四輔焉。宋分為二十三路。曰京東東路。曰京東西路。曰京西南路。曰京西北路。曰河北東路。曰河北西路。曰陝西路。曰秦鳳路。曰河東路。曰淮南東路。曰淮南西路。曰兩浙路。曰江南東路。曰江南西路。曰荊湖南路。曰荊湖北路。曰成都路。曰利州路。曰夔州路。曰福建路。曰廣南東路。曰廣南西路。都汴而以鄭州滑州海州為三輔焉。元分為十二省。曰都省。曰河南行省。曰湖廣行省。曰浙江行省。曰江西行省。曰陝西行省。曰四川行省。曰雲南行省。曰遼陽行省。曰鎮東

行省。曰甘肅行省。曰嶺北行省。又分天下為二十二道。眞定曰燕南河北道。汴梁曰河南江北道。濟南曰山東東西道。太原曰河東山西道。成都曰西蜀四川道。江州曰河西隴右道。太寧曰山北遼東道。安西曰陝西漢中道。楊州曰江北淮東道。盧州曰淮南江北道。江陵曰山南江北道。鄂州曰江南湖北道。靜江曰嶺南江西道。廣州曰海北廣東道。贛州曰嶺北廣南道。龍興曰江西湖東道。福州曰福建閩海道。紹興曰浙東海右道。杭州曰江南浙西道。寧國曰江東建康道。雷州曰江北海南道。中慶曰雲南八番道。至

明典又分爲二直隸十三行省焉直隸者何言不隸於布政使而宜隸於天子也行省者何天子所居百官入之當自省戒天子廵行天下到處當駐蹕布政司故曰省然此爲天子之行宫故曰行省北直隸其一也卽古幽薊之地遼金元舊都也成祖文皇帝常龍潛于此及纘承大統遂建爲北京而遷都焉總名曰都下曰京都曰金台曰長安曰京師統八府十七州一百十五縣府之八一曰順天禹貢冀州之域天文尾箕分野陶唐曰幽都周曰幽州秦爲上谷漁陽地漢曰廣陽曰燕國晉唐曰范陽宋曰燕山明

朝洪武初爲北平藩司永樂改順天府一曰永平府禹貢冀州之域天文尾箕分野虞分冀州東北爲營卽其地商爲孤竹國周屬幽州秦爲遼西右北平二郡地亦曰平州魏曰盧龍後魏曰北平隋唐曰平州金曰南京元曰平灤路明初爲平灤府尋改永平一曰河間一曰保定禹貢冀州之域天文尾箕分埜春秋爲東陽地戰國爲燕趙齊地秦爲邯鄲郡漢曰渤海曰河間國隋唐曰瀛州宋曰瀛海明爲河間府一曰眞定府禹貢冀州之域天文昴畢分埜周爲幷州地春秋爲鮮虞國卽晉荀息以璧馬假道者也

戰國屬趙秦屬鉅鹿郡漢曰恒山避文帝諱改常山又曰眞定唐曰恒州曰鎮州明爲眞定府一曰順德府禹貢冀州之域天文昴分埜古邢國地也衛滅邢後屬晉戰國屬趙秦置信都縣屬鉅鹿秦漢曰襄國隋曰邢州唐曰鉅鹿宋曰信德元曰順德府明因之一曰廣平府禹貢冀州之域天文昴分埜春秋屬晉戰國屬趙秦屬邯鄲漢曰廣平隋曰武安唐曰洛陽元爲廣平路明爲廣平府一曰大名府禹貢冀兗二州之域天文室壁分埜商舊都周封武庚于此春秋爲晉地戰國爲魏衛之境漢曰魏郡魏曰平陽

隋曰武陽唐曰天雄五代漢曰大名府明因之南直隸京亦其一也卽古金陵地吳晉宋齊梁陳南唐舊都也我太祖高皇帝定鼎于此永樂中遷都北京此遂爲南京云總名曰留都曰白下曰白門轄十四府十七州九十六縣府十四一曰應天禹貢楊州之域天文斗分埜春秋時屬吳吳亾屬越戰國屬楚秦屬鄣郡漢爲丹陽郡地三國吳建業晉曰建康隋唐曰楊州宋曰升州明因之一曰徽州府禹貢楊州之域天文斗分埜春秋屬吳戰國屬越後屬楚秦爲鄣郡地三國吳曰新都晉曰新安隋唐曰欽州宋曰

徽州明因之一曰寧國禹貢揚州之域天文斗分野春秋
屬吳戰國屬越後屬楚秦爲鄣郡地漢武分故鄣爲丹陽
晉徙丹陽于建業別置宣城郡于此劉宋移治于湖縣尋
還治宛陵隋唐曰宣州邢帝時陞寧國軍宋以孝宗潛邸
陞府明因之一曰池州府禹貢揚州之域天文斗分埜春
秋時吳地後屬越越滅屬楚秦屬鄣郡漢屬丹陽三國吳
爲石城候邑晉屬豫章梁屬南陵陳置北江州隋曰秋浦
曰池陽唐宋以還皆曰池州明因之一曰太平府禹貢揚
州之域天文斗分埜春秋時吳鳩茲鵲岸之地後屬越戰
國屬楚秦屬鄣郡漢屬丹陽晉曰當塗劉宋曰姑熟唐曰
南豫州宋曰平南軍太平興國二年陞爲太平州明爲太
平府一曰安慶府禹貢揚州之域天文斗分埜春秋爲皖
國戰國屬楚秦屬九江郡漢屬廬江三國初屬魏後屬吳
爲重鎮晉安帝立懷寧縣于此兼立晉熙郡梁曰晉州陳
曰江州隋曰熙州煬帝改曰同安郡唐曰舒州又改盛唐
郡宋政和中改德慶軍後改安州軍以寧宗潛邸陞安慶
府明因之一曰廣德州禹貢揚州之域天文斗分埜春秋
屬吳地名桐汭後屬越戰國屬楚秦爲鄣郡地漢成帝封

孫雲容于此名廣德國晉曰廣德縣宋曰綏安縣梁曰石
封曰大梁隋復曰綏安唐曰桃州曰宣州明設府尋改爲
直隷州一曰蘇州府禹貢揚州之域天文斗分埜本荆蠻
之地也周泰伯仲雍始居之地武王封仲雍曾孫于此爲
勾吳自闔閭以後並都焉戰國屬越後屬楚秦曰會稽東
海三國晉宋齊梁皆曰吳郡隋曰蘇州唐曰長洲宋曰平
江軍尋陞府明爲蘇州府一曰松江府禹貢揚州之域天
文斗分埜周爲吳地吳滅入越越滅入楚秦爲婁縣地屬
會稽郡東漢及魏晉皆屬吳唐曰華亭屬吳郡五代屬秀
州宋屬加禾元至元中爲華亭府尋改松江以吳松江名
諱水爲災故淞字去水別曰雲間一曰常州府禹貢揚州
之域天文斗分埜周初屬吳延陵季子之采邑也越絕書
謂之淹後屬越又屬楚秦爲會稽郡地漢曰毗陵東晉以
太子毗故改曰晉陵隋廢晉陵置州于蘇之常熟因曰常
州明爲常州府一曰鎮江府禹貢揚州之域天文斗分埜
春秋時爲吳地後屬越越敗屬楚秦屬會稽郡三國吳初
都于此後遷都秣陵乃置京口鎮劉宋曰南徐隋曰潤州
唐曰鎮江軍宋曰鎮江軍後陞爲府元改爲路明復爲府

一曰淮安府禹貢楊州之域天文斗分埜春秋屬吳後屬越戰國屬楚秦并天下淮以南屬九江淮以北爲東海薛琅邪泗水四郡曰淮陰西漢屬臨淮東漢屬廣陵下邳晉分淮北爲北徐州南爲南徐州又分廣陵置山陽縣隋唐曰楚州宋曰淮安軍明以爲淮安府一曰徐州禹貢徐州之域天文房心分埜古大彭氏國春秋爲宋地戰國屬楚秦置彭城縣項羽自稱西楚霸王都此漢改泗水爲沛郡隷豫州又分沛郡立楚國因置徐州隋唐宋及明因之一曰楊州府禹貢楊州之域天文斗分埜春秋時屬吳戰國

屬楚秦爲九江郡地漢曰江都曰廣陵隋曰楊州唐曰邗州五代楊吳都此南唐曰東都明初曰淮海府維楊府成化間改楊州府一曰鳳陽府禹貢楊州之域天文斗分埜古塗山氏國戰國屬楚淮南郡秦屬九江郡東漢爲鍾離侯國晉爲鍾離縣屬淮南劉宋于此置北徐州北齊曰西楚隋唐曰濠州南唐曰宋遠軍宋曰團練州元爲臨濠府隷安豐路明太祖龍翔于此初名中立府及築新城定名中都取中天下而立之意後遷南京始改鳳陽鳳陽者在鳳皇山之陽也一曰廬州府禹貢楊州之域天文斗分埜

周爲廬子國春秋屬舒戰國屬楚秦屬九江郡漢曰廬江東漢曰合肥梁曰合州隋曰廬州元爲廬州路明爲廬州府一曰滁州禹貢楊州之域天文斗分埜春秋時爲吳楚之交戰國屬楚爲堂邑秦屬九江郡漢初隷淮南爲金椒阜陵建陽三邑地東晉曰南譙劉宋曰北譙北齊曰新昌隋唐宋曰滁州明因之一曰和州禹貢楊州之域天文斗分埜春秋戰國皆楚地秦置歷陽縣屬九江郡漢初屬淮南國三國屬吳北齊曰和州唐宋及明因之

（山）（東）十三行省之一也即古青兗徐三州之地舊以冀州與兗並稱山

東者以俱在太行之東耳冀實不隷今山東也周曰河東戰國以來稱爲東夷秦漢而下曰東郡宋曰京東其曰東方之國舊矣今設山東布政司而以青登萊爲東三府而濟兗東昌爲西三府云轄六府一十七州八十一縣而以遼東都司附焉一曰濟南禹貢青州之域天文危分埜春秋戰國并齊地秦爲齊郡漢初爲濟南國景帝時分郡曰平原曰千乘曰泰山曰渤海後魏曰齊州唐曰臨淄明爲濟南府一曰兗州府禹貢徐兗二州之域天文奎婁分埜春秋魯地戰國屬楚秦爲薛郡漢曰魯國曰山陽

東漢曰任城晉曰魯郡隋唐曰兗州宋曰泰寧曰襲慶明爲兗州府一曰東昌府禹貢兗州之域天文危室分埜春秋齊西鄙聊攝地戰國魏齊趙三國之境秦爲東郡鉅鹿郡漢曰魏郡曰濟陰曰清河魏曰陽平唐曰博州博平宋曰濮州元曰東昌路明設東昌府一曰青州府禹貢青州之域天文危虛分埜周禮正東曰青州葢以土居少陽其色青故名太公望封此爲齊國秦曰齊郡曰瑯琊漢曰北海魏曰益都隋唐曰青州乾元間爲平盧鎮宋曰鎮海明爲青州府一曰登州府禹貢青州之域天文危分埜古嵎

夷地夏斟鄩氏國于此春秋牟子國戰國屬齊秦屬齊郡漢屬東萊後魏曰東牟隋曰牟州唐曰登州明爲登州府一曰萊州府禹貢青州之域天文危分埜古萊夷地春秋爲萊子國秦屬齊郡漢曰東萊魏曰光州隋唐曰萊州明爲萊州府(山)(西)十三行省之一也古冀州地在太行山之西故曰山西禹貢九州冀州疆域最廣故舜析置幽并二州今幽已屬燕而常山河北諸郡分隸畿輔河南今之山西非晉冀并全地矣明朝設布政司轄五府一十九州七十八縣一曰太原府禹貢冀州之域天文參井分埜虞分

置并州周叔虞封此曰唐國春秋爲晉戰國屬趙秦曰晉陽曰太原唐曰北京五代唐曰西京宋曰河東明爲太原府一曰平陽府禹貢冀州之域天文觜參分埜堯都平陽即此春秋屬晉戰國屬韓後屬趙秦漢爲河東地後魏曰唐州隋曰平河曰臨汾唐曰晉州五代梁曰定昌曰建雄宋曰晉州元曰晉寧明爲平陽府一曰潞安府禹貢冀州之域天文參井分埜商爲黎侯國後爲赤狄潞子國戰國初屬韓後屬趙秦曰上黨後周曰潞州唐曰昭義宋曰昭德曰隆德明爲潞安府一曰汾州府禹貢冀州之域天文

參分埜春秋屬晉後屬魏戰國屬趙秦爲太原郡漢兹氏縣三國魏曰西河晉爲隰城縣後魏曰汾州北齊曰南朔後周曰介州唐曰浩州宋曰汾陽明初陞汾州爲府直隸州則曰沁禹貢冀州之域春秋晉銅鞮地戰國屬韓後屬趙秦漢爲上黨郡地後魏曰義寧隋曰沁州唐曰陽城宋曰威勝明爲沁州又澤州禹貢冀州之域天文觜參分埜春秋屬晉戰國屬韓後屬趙秦爲上黨高都地漢曰河東後魏曰建興後周曰高平隋曰澤州曰長平唐曰晉城縣葢州明爲澤州又遼州禹貢冀州之域天文參井分埜春

秋屬晉戰國屬韓後趙秦漢爲上黨後魏曰遼陽晉曰遼山唐曰遼州曰箕州曰儀州明爲遼州又爲延慶禹貢冀州之域天文尾分埜漢爲廣寧地屬上谷後魏曰北燕唐曰嬀州曰儒州明爲延慶州又保安州禹貢冀州之域虞爲幽州北境天文尾分埜春秋戰國臨燕秦屬上谷郡漢曰涿鹿唐曰新州遼曰武定曰奉聖金曰德興明爲保安州一曰大同府禹貢冀州之域虞周并州天文昴畢分埜春秋北狄所居戰國屬趙秦曰雲中曰雁門曰代郡漢曰平城縣後魏曰恒州唐曰雲州五代唐曰大同遼金之

別都也明又爲大同府河南十三行省之一也以在大河之南也然衛輝彰德懷慶三府亦隸焉則兼河北而有之矣即中州之名本指汝寧而八府得一槩稱可例推也禹貢兖冀豫三州之域唐虞三代俱爲豫州戰國爲東州秦爲三川南陽頴川三郡漢分屬司隸豫州二部曹魏之司隸治晉曰司州劉宋仍曰豫州唐曰河南道宋爲京畿道元爲河南行省後改河南江北道明朝爲河南布政司分轄八府一十二州九十六縣一曰開封禹貢兖豫二州之域天文角亢分埜春秋鄭衛陳之境戰國魏都曰大梁秦

屬三川郡漢爲陳留郡地東魏曰梁州曰開封後周附唐曰汴州五代梁都此曰東京宋曰汴京元曰汴梁明爲開封府一曰歸德府禹貢兖豫二州之域天文角亢分埜春秋宋地周封微子啓于此秦曰碭郡曰商丘曰亳邑漢曰睢陽隋曰宋州五代曰歸德宋曰應天明初爲歸德州屬開封今陞歸德府一曰彰德府禹貢冀州之域天文室壁分埜商河亶甲居相即此春秋爲晉東陽地戰國爲魏鄴地秦爲上黨邯鄲二郡地漢曰魏郡魏曹操封此曰鄴都後魏曰相州五代梁曰紹德軍晉爲彰德鎮明爲彰德府

一曰衛輝府禹貢冀州之域天文室壁分埜殷紂所都朝歌地周武王分北爲邶南爲鄘東爲衛後封康叔于衛戰國屬魏秦屬河東郡漢屬河內曹魏曰朝歌晉曰汲郡後魏曰義州後周唐宋曰衛州明爲衛輝府一曰懷慶府禹貢冀州覃懷地天文室壁分埜商畿內地周初爲三監地戰國爲魏衛鄭三國地秦屬三川郡漢曰河內後魏唐曰懷州明爲懷慶府一曰河南府禹貢豫州之域天文柳分埜武王克商定鼎於郟鄏成王營洛爲王城下都平王自鎬京東遷乃居王城秦曰三川漢曰河南東漢都此三國

魏曰司州後魏曰洛州後周曰東京隋煬帝徙都于此曰豫州唐曰東都宋曰西京金曰金昌元曰河南路明爲河南府直隸州曰汝禹貢豫州之域天文張分埜春秋戎蠻子邑戰國屬韓後屬魏秦爲三川漢梁縣後周曰和州隋曰汝州唐曰臨安明爲汝州一曰汝寧府禹貢豫州之域天文角亢氐分埜春秋沈蔡二國地秦屬潁川漢曰汝南宋曰司州後魏曰豫州後周曰舒州曰溱州唐曰蔡州宋曰淮康元曰汝寧路明因之一曰南陽府禹貢豫州之域天文張分埜本夏禹之國周爲申伯鄧侯所封地春秋屬

楚戰國屬韓秦置南陽府治宛漢光武起兵舂陵更始立淯水皆此地隋曰鄧州唐宋曰宛州金曰申州明爲南陽府

（陝）（西）十三行省之一也周公分陝其地在西故曰陝西禹貢雍州之域天文井鬼分埜漢中本屬梁州今隷陝自周合梁于雍始唐開元中置京畿等四道宋初置陝西路後因元昊寇邊增置永興鄜延環慶秦鳳涇原熙河六路元置陝西漢中河西隴北四道明平定關中因置布政司焉統府八州二十一縣九十六一曰西安府禹貢雍州之域天文井鬼分野周王畿地秦曰關中曰咸陽山南曰陽水北曰陽此地在山之南水之北故曰咸陽漢初曰渭南曰內史曰長安武帝立京兆馮翊扶風爲三輔東漢曰雍州唐曰關內天寶中改曰西京自周秦漢晉西魏後周隋唐並都此宋曰永興元曰安西路明爲西安府一曰漢中府禹貢梁雍二州之域天文井鬼翼軫分野春秋戰國屬秦與楚秦曰漢中郡漢高祖初爲漢王都此魏曰梁州後周曰漢川唐宋曰興元明爲漢中府一曰鳳翔府禹貢天文詳總周岐周地春秋秦地秦爲內史地漢曰右扶風與京兆左馮翊爲三輔晉曰秦國西魏曰岐陽隋曰岐州唐曰鳳翔曰西京五代曰關西明爲鳳翔府一曰平凉府禹貢雍

州之域天文井鬼分野古京州地也春秋爲朝那地秦屬北地郡漢武析置安定查高平後魏曰武州隋唐曰平凉宋曰涇原明爲平涼府一曰臨洮府禹貢雍州之域天文井鬼分野戰國西羌所居秦漢曰隴西晉曰狄道劉宋曰武始隋曰金城唐曰臨洮宋曰熙州明爲臨洮府一曰鞏昌府禹貢雍州之域天文井鬼分野春秋羌戎所居秦屬隴西郡漢曰天水東漢曰漢陽曰南安後魏曰渭州宋曰鞏州金爲鞏昌府明因之一曰慶陽府禹貢雍州之域天文井鬼分野周之先不窋所居號北豳春秋爲義渠戎國

秦屬北地後魏曰朔州隋唐曰慶州宋曰慶陽明因之一
曰延安府禹貢雍州之域天文井鬼分野春秋白翟所居
秦上郡地漢曰翟國後魏曰金明曰東夏西魏曰延州隋
曰延安宋曰彰武明為延安府四川十三行省之一也禹
貢梁州之域自蠶叢魚鳧而下不通中國者千有餘載至
苴蜀相攻秦救苴滅蜀及巴而郡縣之漢曰廣漢武帝始
置益州部唐初置劍南道為西川後增置東川府于梓州
于是稱兩川焉川者穿也水穿地中故曰川岷江一水也
瀘一水也維一水也渝一水也蜀江之水非一而岷瀘維

巴為四大川也四川之名所由昉與一曰宋南渡後始分
益利益梓為四路故曰四川我明置布政使司轄府九州
二十二縣一百一一曰成都府禹貢梁州之域天文井鬼
分野古蜀國秦曰蜀郡漢曰廣漢曰益州晉曰成都曰錦
城唐曰劍南曰南京曰西川明為成都府一曰龍安府禹
貢梁州之域天文井鬼分野秦為氐羌地漢曰陰平後魏
曰江油隋曰平武唐曰龍門宋曰龍州明初為龍州宣撫
司今改龍安府一曰順慶府禹貢梁州之域天文參井分
野周為雍州地春秋戰國為巴子國秦漢屬巴郡漢宋曰

安漢劉宋曰宕渠隋曰巴西唐曰南充曰果州宋曰順慶
曰寶慶元曰東川明為順慶府一曰保寧府禹貢梁州之
域天文井鬼分野古葭萌地春秋巴國地漢曰巴西晉曰
閬中梁曰南梁西魏曰隆州唐曰保寧軍宋曰閬州曰安
德元曰保寧明因之一曰潼川州禹貢梁州之域天文井
參分野春秋戰國為蜀地漢曰郪曰廣漢蜀漢曰梓潼晉
曰新都梁曰新州西魏曰昌城隋曰梓州唐曰東川宋曰
潼川明為潼川州一曰重慶府禹貢梁州之域天文參井
分野周為巴子國秦置巴郡漢曰江州漢末曰永寧梁曰

楚州隋曰渝州唐曰南平宋曰重慶明因之一曰夔州府
禹貢荊梁二州之域天文軫翼分野周為魚復國春秋為
夔子國秦屬巴郡漢曰永寧曰巴東蜀漢曰固陵梁曰信
州唐曰雲安曰夔州明為夔州府一曰叙州府禹貢梁州
之域天文井鬼分野古僰國漢犍為郡梁隋曰戎州唐曰
南溪宋曰叙州明為叙州府一曰馬湖府禹貢梁州之域
天文鬼分埜古僰侯國夷獠所居漢武通西南夷始置郡
縣曰犍為曰牂牁唐曰馬湖明馬湖府一曰瀘州禹貢梁
州之域天文井鬼分埜春秋戰國為巴國地東漢曰江陽

梁曰瀘州隋唐宋曰瀘州明爲瀘州一曰鎭雄府禹貢梁州之域天文井鬼分野古爲屆流大雄甸昔烏蠻之裔阿統與其子芒布居此號芒部明爲鎭雄府一曰烏撒軍民府禹貢梁州之域天文井鬼分埜舊名巴凡兀姑後名巴的甸自昔烏蠻居之宋時烏些後據其地號曰烏撒部明爲烏撒軍民府一曰東川軍民府禹貢梁州之域天文參分野地名東川南詔蒙世隆置東川郡明爲東川軍民府一曰烏蒙軍民府禹貢梁州之域天文井鬼分野古爲竇地甸漢屬牂牁郡唐時烏蠻仲由牟之裔置烏蒙部明爲

烏蒙軍民府一曰加定州禹貢梁州之域天文井鬼分野秦爲蜀郡地漢屬犍爲郡曰漢嘉隋曰眉山唐宋曰加州元曰加定明爲嘉定州一曰邛州禹貢梁州之域天文井鬼分埜周職方屬雍秦曰臨邛梁曰邛州西魏曰蒲原明爲邛州一曰眉州禹貢梁州之域天文井鬼分埜秦爲蜀郡地漢屬犍爲西魏曰眉州梁曰青州齊通隋曰眉山通義唐曰嘉州宋曰眉州明因之一曰雅州禹貢梁州之域天文井鬼分野周屬雍州秦漢曰嚴道屬蜀郡西魏曰蒙山隋曰臨邛唐宋曰雅州明因之一曰遵義府漢夜郎且

蘭地屬牂牁郡唐曰郎州曰播州後沒于南詔太原人楊端收復之遂世其土爲安撫司元爲宣撫司明改爲宣慰司萬曆二十六年楊應龍反平之改遵義府(湖廣)十三行省之一也古雲漢地禹貢荆州之域也本詩漢之廣矣而名轄府十五州十六縣一百七一曰武昌府禹貢荆州之域天文翼軫分埜周夷王時屬楚自楚熊渠封其子紅爲鄂王始名鄂渚春秋曰夏汭秦屬南郡漢曰江夏三國吳都此曰武昌劉宋曰郢州隋唐曰鄂州五代唐曰武淸明爲武昌府一曰漢陽府禹貢荆州之域天文翼軫分埜春

秋鄖國地戰國屬楚秦屬南郡漢屬江夏三國屬魏後屬吳唐曰沔州曰漢陽明爲漢陽府一曰黃州府禹貢荆州之域天文翼軫分野春秋弦黃國地後屬楚楚徙邾君于此曰邾城秦屬南郡漢曰西陵屬江夏三國魏爲重鎭後屬吳晉曰西陽南齊曰齊安北齊曰蘄州隋曰黃州唐曰永安明爲黃州府一曰鄖陽府禹貢豫荆二州之域天文翼軫分野古麇庸地春秋屬楚爲錫穴漢爲錫縣隋曰鄖鄉唐曰南豐曰淅州明爲鄖陽府一曰襄陽府禹貢荆豫二州之域天文翼軫分野周穀鄧地春秋屬楚秦漢屬南

郡三國魏曰襄陽晉曰荆州東晉曰南雍州西魏曰襄州
隋曰山南明為襄陽府一曰承天府禹貢荆州之域天文
翼軫分野春秋戰國屬楚曰郢中秦屬南郡漢曰雲杜齊
曰竟陵三國魏曰郢州梁為南司北新二州境西魏曰安
州曰温州後周曰石城唐曰京山曰富水明初為安陸府
世廟龍飛于此遂陞承天府一曰德安府禹貢荆州之域
天文翼軫分野周職方氏荆州澤藪曰雲夢卽此地春秋
為鄖子國秦屬南郡漢屬江夏劉宋曰安陸西魏曰安州
後周曰溳州唐曰安遠五代曰宣威曰安遠宋曰德安明
因之一曰荆州府禹貢荆州之域天文翼軫分野春秋為
楚郢都秦板郢置南郡漢曰臨江曰荆州三國初屬蜀漢
後屬吳晉曰新郡梁元帝都此隋唐曰江陵南宋曰荆南
明為荆州府一曰岳州府禹貢荆州之域天文翼軫分野
古三苗地春秋麋國羅國地戰國屬楚秦長沙郡地三國
吳為重鎮晉建昌劉宋曰巴陵梁曰羅州隋唐曰岳州宋
曰岳陽明為岳州府一曰長沙府禹貢荆州之域天文翼
軫分野軫旁有小星曰長沙應其地周曰星沙春秋戰國
楚黔中地昔熊繹封此曰熊湘秦漢曰長沙三國初屬蜀

漢後屬吳晉曰湘州隋唐曰澤州宋曰武安明為長沙府
一曰寶慶府禹貢荆州之域天文翼軫分埜春秋戰國屬
楚秦漢屬長沙郡三國吳曰郡陵隋曰建州唐曰邵州曰
邵陽五代曰敏州宋曰寶慶明因之一曰辰州府禹貢天
文同前古蠻夷地春秋屬楚秦屬黔中漢屬荆州東漢置
辰陽縣陳曰沅陵隋曰辰州唐曰盧溪明為辰州府一曰
常德府商周時為蠻延所居春秋戰國屬楚秦曰黔中西
漢曰西義陵東漢曰武陵三國初屬蜀後屬吳梁曰武州
曰沅州隋唐曰朗州後唐曰武平宋曰鼎州曰常德軍以
孝宗潛邸陞府明朝因之一曰靖州秦黔中〇地漢屬牂
牁郡唐曰誠州宋曰渠陽曰永平曰靖州明初設府後仍
改州一曰衡州府春秋楚地秦屬長沙郡漢分屬桂陽三
國吳曰湘東曰衡陽梁曰衡州隋曰衡山唐曰湖南明為
衡州府一曰永州府春秋戰國楚南境秦屬長沙漢曰零
陵三國屬吳晉曰營陽梁曰永陽隋唐宋曰永州明為永
州府一曰郴州春秋戰國屬楚秦屬長沙郡項羽徙義帝
都郴卽此漢曰桂陽三國屬吳隋唐曰郴州五代曰敦州
宋曰郴陽明為郴州浙江十三行省之一也禹貢楊州之

域天文牛女分埜按史記水至會稽山陰爲浙江廬[illegible]浙
者折也蓋取其潮出海屈曲而倒流也東漢分浙江以東
爲會稽郡西爲吳郡爲兩浙屬揚州劉宋以浙西爲揚州
浙東爲東揚州唐玄宗時兩浙并隷江南東道肅宗置浙
江東西二道而浙東浙西始立後又以浙東爲鎮東軍浙
西爲鎮海軍錢鏐平董昌號吳越國宋初合兩浙爲一路
後又分東西二路各立帥府元立江浙行省明置浙江布
政司而私稱猶以杭嘉湖三府爲浙西寧紹等府爲浙東
云轄府十一州一縣七十五一曰杭州府禹貢揚州之域

天文斗分野春秋屬吳越戰國屬楚秦漢曰會稽東漢曰
吳郡陳曰錢塘隋曰杭州曰餘杭唐曰杭州宋高宗南渡
都此曰臨安明爲杭州府一曰嘉興府春秋曰檇李初爲
吳越分境後爲越境秦曰長水屬會稽郡三國吳曰加禾
曰加典隋屬蘇州唐屬杭州五代曰秀水宋孝宗生此陞
爲嘉興府明因之一曰湖州府古防風氏之國春秋曰勾
吳戰國屬楚曰菰城秦曰烏程漢屬會稽丹陽三國吳曰
吳興隋唐曰湖州宋曰耶慶明爲湖州府一曰寧波府禹
貢揚州之域天文牛女分埜三代皆爲越地曰甬東秦置

鄞鄮句章三縣屬會稽隋曰越州唐曰明州宋曰慶元明
爲寧波府一曰紹興府禹會諸侯計功于此命曰會稽少
康封少子無餘于會稽奉禹祀號於越春秋時爲越國秦
置會稽郡屬吳東漢徙會稽郡治山陰劉宋曰東揚隋唐
曰越州宋曰紹興明因之一曰台州府春秋戰國爲越地
秦屬閩中郡漢初屬東甌東漢曰章安梁曰赤城唐曰海
州曰台州明爲台州府一曰金華府春秋爲越西界秦屬
會稽三國吳曰東陽梁曰金華陳曰縉州隋曰婺州宋曰
寶婺明爲金華府一曰衢州府春秋爲越西鄙姑蔑地秦

曰太末東漢曰新安隋曰三衢唐曰衢州明爲衢州府一
曰嚴州府春秋屬吳後屬越戰國屬楚秦屬會稽丹陽孫
吳曰新都晉曰新安隋曰睦州唐曰嚴州宋曰建德軍明
初名建安府尋改今名一曰溫州府禹貢揚州之域天文
斗牛分埜春秋戰國屬越秦屬閩中郡漢爲東海王國曰
東甌曰廻浦曰章安曰永寧晉曰永加唐曰東加曰溫州
宋曰瑞安明爲溫州府一曰處州府禹貢揚州之域天文
斗分野春秋戰國屬越秦屬閩中郡東漢爲松陽縣晉爲
永加郡地隋曰處州曰括蒼唐初曰括州曰縉雲明爲處

州府江西十三行省之一也禹貢揚州之域星分牽牛而
漢志以爲斗分王勃滕王閣賦以爲翼軫者葢地在吳頭
楚尾之間無定屬云秦爲九江郡地兩漢皆隸揚州晉元
康中分揚州十郡立江州治豫章郡後治武昌唐初立洪
州總管府隸江南道管洪饒撫吉虔南平六州開元分江
南西道採訪使江西之名昉此建中中陞節度使咸通中
加號鎮南軍宋初江南西路安撫使統洪瑞袁虔吉撫臨
江興國南安建昌等十州元置江西等處行中書省及江
西湖東道肅政廉訪司明朝置江西等處承宣布政使司
轄府十三州一縣七十七一曰南昌府禹貢揚州之域天
文斗分埜春秋戰國爲吳楚之交秦屬九江郡漢曰豫章
晉曰江州隋唐曰洪州南唐曰南昌宋曰隆興明初置洪
都府尋改南昌一曰瑞州府禹貢揚州之域天文斗分埜
春秋屬吳戰國屬楚秦屬九江漢屬豫章郡唐曰靖州曰
米州曰筠州宋曰高安曰瑞州元改瑞州路明爲瑞州府
一曰饒州府禹貢揚州之域天文斗分埜春秋時楚東境
後屬吳戰國屬楚秦曰鄱陽屬九江郡漢初屬淮南國後
屬豫章東漢屬廬陵郡梁曰吳州隋唐宋曰饒州明爲饒

州府一曰南康府禹貢荆揚二州之域天文斗分野春秋
爲吳楚地戰國屬楚秦屬九江郡曰星渚漢爲彭澤地屬
豫章唐屬江洪二州宋曰南康明爲南康府一曰九江府
禹貢荆揚二州之域天文斗牛分埜春秋爲吳楚地秦屬
九江郡漢屬豫章廬江二郡東漢屬彭澤魏屬武昌晉曰
江州隋曰九江唐曰潯陽宋曰定江元置江州路明爲九
江府一曰廣信府禹貢揚州之域天文斗分埜春秋戰國
雜隸吳楚秦屬會稽郡漢爲餘汗太末二縣地唐宋曰信
州元曰信州路明爲廣信府一曰撫州府禹貢揚州之域
天文斗分埜春秋時吳境戰國屬楚秦屬九江郡漢屬豫
章三國吳曰臨川隋唐曰撫州明爲撫州府一曰建昌府
禹貢揚州之域天文斗分野春秋吳境戰國屬楚秦屬九
江郡漢屬豫章曰盱江三國吳曰臨川南唐曰建武軍來
曰建昌元曰建昌路明爲建昌府一曰吉安府禹貢荆揚
二州之域天文斗分埜春秋屬吳戰國屬楚秦屬九江長
沙二郡漢曰廬陵三國吳曰安城隋唐曰吉州宋曰吉州
軍元曰吉安路明爲吉安府一曰臨江府禹貢揚州之域
天文斗分野春秋屬吳後屬越戰國屬楚秦九江郡漢豫

章地隋唐洪吉二州地宋曰臨江軍元曰臨江路明爲臨
江府一曰袁州府禹貢楊州之域天文斗分野春秋屬吳
戰國屬楚秦屬九江漢宜春侯國三國吳屬安城郡隋曰
宜春郡唐曰袁州明爲袁州府一曰贛州府禹貢楊州之
域天文斗分野春秋屬吳戰國屬楚秦屬九江漢曰章貢
屬豫章郡晉曰南康隋唐曰處州宋曰贛州明爲贛州府
一曰南安府禹貢楊州之域天文斗分野春秋屬吳戰國
屬楚秦屬九江漢屬部郡曰橫浦晉曰南康隋唐屬處州
宋曰南安軍元改路明爲南安府(福建)十三行省之一也

其名始于唐大歷中置福建觀察使其始廼百粤之地秦
始皇爲閩中郡者也周禮七閩荒服掌于職方注云閩子
子孫分七種故曰七閩宋梁克家三山志曰七者所服國
數也今總八閩轄八府州一縣五十七一曰福州府禹貢
楊州之域天文牛女分野周時七閩地秦曰閩中漢曰侯
官縣封無諸爲閩越王都此晉曰晉安陳曰閩州隋曰泉
州唐曰建州曰福州曰長樂宋曰威武明爲福州府一曰
泉州府禹貢楊州之域天文牛女分野周時爲七閩地漢
屬會稽郡梁曰溫陵隋曰南安縣唐曰武榮州曰清源宋

曰平海明爲泉州府一曰興化府禹貢楊州之域天文牛
女分埜周爲七閩地漢屬會稽曰蒲中陳屬南安郡隋曰
莆田宋曰興化曰興安明爲興化府一曰福寧州禹貢楊
州之域天文牛女分埜周爲七閩地秦曰閩中晉曰溫麻
隋唐曰長溪宋曰福安明爲福寧縣成化中復爲州一曰
邵武府禹貢楊州之域天文牛女分埜周爲七閩地漢時
屬會稽三國吳曰昭武晉曰邵武曰邵陽明爲邵武府一
曰延平府禹貢楊州之域天文牛女分埜周爲閩越地漢
屬會稽三國吳曰南安晉唐曰延平五代曰鐔州南唐曰

劍州宋曰南劍明爲延平府一曰建寧府禹貢楊州之域
天文牛女分埜周爲七閩地漢屬會稽後漢曰延安唐曰
建州石晉曰鎮國軍南唐曰永安軍宋曰建寧明因之一
曰汀州府禹貢楊州之域天文牛女分埜周爲七閩地漢
屬會稽晉曰新羅唐曰汀州曰臨汀曰龍巖明爲汀州府
一曰漳州府禹貢楊州之域天文牛女分埜周爲七閩地
漢屬會稽唐曰漳州曰漳浦明爲漳州府(廣東)十三行省
之一也禹貢楊州之域古百粤地也周武王既滅殷以南
海在楊州之域定爲藩服此南海之始也秦始皇二十六

年定天下爲三十六郡郡置守尉監南海郡不預其數第
置尉監以典南越其時屠睢史祿蓋爲南海郡尉監云二
十九年南越叛三十三年遣任囂趙佗擊平之因以囂爲
南海郡尉佗爲龍川縣令漢高祖元年任囂卒佗代之擊
并桂林象郡十二年封佗爲南粵王十三年南粵擊交趾
雒越取之蓋自佗爲王凡五世九十三年乃漢武帝元鼎
六年也帝遣伏波將軍路博德等滅之遂定其地置南海
蒼梧鬱林合浦交趾九眞日南珠崖儋耳爲九郡元
封五年置交趾郡刺史領諸郡治蒼梧之廣信縣建安八

年改交趾爲交州十五年徙交州刺史治南海以其徙自
廣信因改南海爲廣州置刺史此廣州之始也于是分合
浦以北屬之而交趾以南爲交州治龍編今安南地梁天
監五年分廣州置桂州此東西二廣之始也唐置領南道
仍合爲一咸通三年分領南東西道復爲兩五季初南漢
劉龑僭據之至鋹凡五十年宋開寶初潘美平南漢分廣
南東西路遂有廣東之名元置廣東道宣慰廉訪二司皆
隸江西行中書省明初洪武元年上遣征南將軍廖永忠
下廣州砦長區禹民首倡歸附因改置廣東等處承宣布

政使司轄府十州八縣七十五一曰廣州府禹貢揚州之
南境天文牛女分埜春秋爲南越地舊稱五羊城秦置南
海郡趙佗竊據漢武帝收復三國吳曰廣州隋曰番州宋
曰淸海軍元爲廣州路明爲廣州府一曰南雄府禹貢揚
州之域天文牛女分埜戰國屬楚秦屬南海郡漢屬桂陽
南漢曰雄州宋曰南雄曰保昌元曰南雄路明爲南雄府
一曰韶州府禹貢揚州之域天文牛女分埜春秋爲百粵
地戰國屬楚秦屬南海漢屬桂陽郡三國吳曰始興劉宋
曰廣興梁曰東衡隋曰湞州唐宋曰韶州明爲韶州府一

曰惠州府禹貢揚州之南境天文牛女分埜秦漢爲南海
郡地梁曰梁化隋曰循州曰龍州唐曰海豐南漢曰禎州
宋曰惠州曰博羅明爲惠州府一曰潮州府禹貢揚州之
域天文牛分埜秦漢南海揭陽地晉曰義安梁曰瀛州隋
曰潮州唐曰潮陽明爲潮州府一曰肇慶府禹貢揚州之
南境天文牛女分埜春秋爲百粵地秦屬南海漢屬蒼梧
郡劉宋曰綏建梁曰高要隋曰信安唐曰端州曰湞州宋
曰肇慶明朝因之一曰高州府古越地天文牛女分埜秦
屬南海郡漢曰高梁三國吳曰高涼梁曰高州明爲高州

府一曰雷州府古粵地天文牛女分埜秦屬象郡漢曰徐聞梁隋曰南合州曰海康唐曰雷州明爲雷州府一曰廉州府古南粵地天文翼軫分野秦爲象郡地漢曰合浦三國吳曰珠官劉宋曰越州隋曰合州唐曰廉州宋曰太平明爲廉州府一曰瓊州府古粵地天文牛女分野漢武平南粵置珠崖儋耳二郡梁曰崖州唐曰瓊山曰瓊州明爲瓊州府

廣西十三行省之一也禹貢荆州之域及百粵地唐初合二廣爲嶺南道至懿宗以雝管爲西道節度使端拱初以高象先爲廣西轉運使于此始分部宋大觀中以

黔南并入名廣西黔南路明設廣西布政司轄府十軍民府一州四十三縣四十八一曰桂林府禹貢荆州之域天文翼軫分野古百粵地戰國屬楚粵之交秦屬桂林郡東漢始安侯國三國吳曰始安郡梁曰桂州唐曰建陵宋曰靜江府元曰靜江路明爲桂林府一曰平樂府禹貢荆州之域天文翼軫分野周爲百粵地秦屬桂林郡漢屬蒼梧吳始安宋唐昭州元曰平樂明因之一曰梧州府禹貢荆州之域天文牛女分野周爲百粵地秦屬桂林漢曰蒼梧曰交州唐宋曰梧州元曰梧州路明爲梧州府一曰潯州府古百粵地天文翼軫分野秦屬桂林郡漢屬鬱林蒼梧梁曰桂平唐曰潯湯曰潯州明爲潯州府一曰南寧府禹貢楊州西域境天文翼軫分埜周爲百粵地秦屬桂林郡漢屬鬱林晉曰南晉州唐曰邕州曰朗寧宋曰永寧元曰南寧路明爲南寧府一曰太平府古南粵地漢屬交趾郡曰麗江唐爲羈縻州宋平嶺南立五寨其一曰太平元爲太平路明爲太平府一曰思明府古百粵地漢屬交趾郡唐置思明州元曰思明路明爲思明府一曰柳州府古百粵地天文翼軫分野秦屬桂林漢屬鬱林郡梁曰龍州陳

曰象郡唐曰龍城曰柳州明爲柳州府一曰慶遠府古百粵地天文翼軫分埜秦屬象郡漢屬交趾日南二郡界唐曰粵州曰龍水曰宜州宋初曰慶遠明因之一曰思恩府古百粵地漢屬交趾郡唐置思恩州元屬田州路明爲思恩府一曰鎮安府古百粵地漢屬交趾郡宋于鎮安洞建宣撫司元爲鎮安路明爲鎮安府

雲南十三行省之一也古梁州之域百濮之地也春秋楚莊蹻略地至滇因自王滇中漢置益州郡晉宋六朝皆曰寧州隋曰益州唐曰姚州後分爲六部爲蒙段二氏所據元曰雲南行省明朝因

之設布政司總名滇南黔中轄府十三軍民七州三十七
縣三十一一曰雲南府禹貢梁州之界天文井鬼分野古
徼外西南夷所居楚莊蹻西畧王其地號滇國漢曰益州
武帝朝彩雲見南中雲南之名始此蜀漢曰建寧晉曰晉
寧郡隋曰昆州唐初曰南寧後爲蒙氏據分立六詔稱鄯
闡府元曰中慶路明置雲南府一曰曲靖府禹貢梁州之
界天文井鬼分野漢夜郎味縣地蜀漢曰興古梁曰西爨
唐曰曲州曰靖州後蒙氏據曰石城元立宣撫司曰曲靖
明爲曲靖府一曰尋甸府古滇國地昔爨刺蠻居此後烏

蠻新丁奪之蒙氏曰尋甸元曰仁德府明爲尋甸府一曰
臨安府禹貢梁州之界天文井鬼分野古句町國漢牂牁
郡地蜀漢屬興古郡唐爲羈縻牂牁州地後南詔蒙氏置
通海郡宋段氏曰秀山元收附曰阿僰屬臨安明爲臨安
府一曰澂江府禹貢梁州之界天文井鬼分野古西南夷
戰國爲滇地漢立俞元縣屬益州隋曰昆州蒙氏曰河陽
曰澂江明爲澂江府一曰廣西府禹貢梁州之界古滇國
東南境漢爲益州牂牁地隋屬牂州唐隸黔州元曰廣西
路明爲廣西府一曰廣南府宋時名特磨道儂智高之裔

居此元立廣南宣撫司明爲廣南府一曰滇沅府古西南
極邊地濮洛雜蠻所居唐時南詔爲銀生府地元初內附
曰威遠州屬元江路明置鎮沅府一曰元江府古西南夷
極邊之境名惠籠甸又名因遠部唐時南詔屬銀生節度
宋儂智高之黨竄此元曰元江明爲元江府一曰楚雄府
禹貢梁州之界天文井鬼分野戰國屬楚爲滇國地漢屬
益州晉曰安州唐曰威楚蒙詔置銀生節度段氏爲銀生
府元置萬戶府明爲楚雄府一曰姚安府本滇國地漢置
弄棟蜻蛉二縣屬益州東漢屬永昌郡蜀漢屬雲南郡唐

曰姚州段氏曰統矢邏元曰姚安路明爲姚安府一曰武
定府禹貢梁州之界天文井鬼分野古滇國地漢屬益州
隋屬昆州唐屬戎州段氏爲羅婺部元初置萬戶府後改
曰武定路明爲武定府一曰景東府古徼外荒僻之地曰
柘南又名猛谷又名景東唐時南詔蒙氏立銀生府元曰
開南州明置景東府一曰順寧府本蒲蠻之地名慶甸宋
以前不通中國元始內附置順寧府明因之一曰大理府
禹貢梁州之域天文井鬼分埜三代時國曰昆彌春秋屬
楚漢武帝開西南夷此爲益州郡蜀漢曰葉榆齊梁曰西

河隋唐曰姚州天定後爲蒙氏所據曰南詔五代段氏曰大理元牧附明置大理一曰蒙化府漢爲益州郡地唐屬姚州初天竺張仁果據此號白國傳至樂進求遜位于蒙氏細奴羅始築城號蒙舍詔永泰初曰陽瓜元曰蒙化明爲蒙化府一曰永寧府古名樓頭賧接土蕃又名茶䈰唐時屬南詔蒙氏宋屬大理段氏元曰永寧明爲永寧府一曰永昌府禹貢梁州西南徼外之地古哀牢國漢武帝置不韋縣東漢曰瀾滄曰永昌唐開元後南詔據宋段氏高氏據元立金齒宣撫司明爲永昌府一曰麗江府禹貢梁州之界天文井鬼分野漢爲越嶲益州地隋唐屬嶲宋爲磨些詔元曰麗江明爲麗江府一曰鶴慶府東漢屬永昌郡唐時越析詔地曰漾共川曰鶴州南詔置統諜郡元曰鶴慶明爲鶴慶府

（貴州）十三行省之一也其名起于宋前禹貢荆梁二州之南徼州之鬼方也漢稱羅甸國唐曰羅羅鬼主宋元稱羅施鬼國元世來附置八番羅甸等司于貴州後改爲順元路隸四川湖廣二行省明初置貴州宣撫司隸四川後陞宣慰司都指揮司永樂中討平叛酋因設貴州布政司置八府而宣慰司改屬焉其後以烏撒都

勻普定永寧等州衛并領之至萬曆中復平播州爲平越府而疆域益廣矣總名貴竹黔陽轄府十州八縣十二一曰貴陽府禹貢荆梁二州之南境天文參井分野本西南夷羅施鬼國地漢屬牂牁郡宋置大萬谷樂總管元改順元路隸湖廣明初設貴州宣慰使司隆慶六年改貴陽府一曰安順府晉興古郡地唐屬羅甸國元普定明初設安順州萬曆中陞府與普定衛同城一曰都勻府古西南夷地名都雲元置按撫司明改爲都勻府一曰鎮遠府禹貢荆州之南境舊爲大田溪洞唐曰奬州思州寧夷部元置鎮遠府明因之一曰黎平府禹貢荆州荒裔天文軫翼之餘分野在夜郎界漢屬牂牁五代時思州田氏據其地元置潭溪長官司明改黎平府一曰思州府春秋屬楚秦爲黔中郡漢酋陽縣屬武陵郡隋曰清江郡唐曰思州曰寧夷明初置思州宣慰司永樂中改思州府一曰思南府禹貢荆州荒裔春秋戰國屬楚秦爲黔中地漢屬武陵郡隋曰務州唐務州曰思州明爲思南府一曰石阡府禹貢荆州南裔秦黔中郡漢夜郎唐曰夷州曰義泉元置石阡長官司明爲石阡府一曰銅仁府禹貢荆州南裔天文星分

埜古爲溪蠻地漢爲武陵郡唐初爲辰州曰萬安常豐宋
思珍二州元置銅仁長官司明改銅仁府一曰平越府爲
貢梁州南境黍屬黔中宋時内附號黎峨里等寨元置平
越長官司明置衛屬四川萬曆中建平越府

古今疏卷之五

濟陰砂齋朱　虚著　侄朱昌運懋生訂

人

人仁也仁生物也故易曰立人之道仁與義孟子曰仁者
人也人一月而膏二月而脈三月而胎四月而肌五月而
筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十月而生生
之始曰嬰兒胸前曰嬰抱之胸前乳養之也或曰嫛婗嫛
是也言是人也婗其啼聲也故因以名之也男女摠名之
爲人以其相類也頭圓象天足方象地合天地謂之三才

男任也典任事也女如也婦人外成如人也少如婦教嫁
如婦命老如子言晋徐曰始始怍也始生時人意不喜怍
怍然也兒始能行曰孺孺濡也言濡弱也七年曰悼悼逃
也知有廉恥隱逃其情也亦言是時而死可傷悼也毀齒
曰齔齔洗也毀洗故齒更生新也長萇也言體萇也幼少
也言生日少也十五曰童牛羊之無角者曰童山無草木
曰童言未巾冠似之也女之未笄者亦言童二十曰弱言
柔弱也三十曰壯言堅強也五十曰艾艾治也治事能斷
割芟刈無所疑也六十曰耆耆指也不從力役但指示人

也。七十曰耄。頭髮白耄耄然也。八十曰耋。耋鐵也。皮膚黑色如鐵也。九十曰鮐背。背有鮐文也。或曰黃耇。鬓髮變黃也。耇垢也。皮色驪悴恒如有垢者也。或曰胡耇。咽皮如鷄胡也。或曰凍梨。皮有斑黑如凍梨色也。或曰䶗。大齒落盡更生細者。如小兒齒也。百年曰期頤。頤養也。老昏不知服味善惡。孝子期於盡養道而已。老朽也。

形體

形。有形象之異也。體。第也。骨、肉、毛、血、表、裏、大、小、相、次、第也。身。伸也。可屈伸也。軀。區也。是衆名之大總若區域也。毛。貌也。冒也。在表所以別形貌。且以自覆冒也。皮。被也。被覆體也。膚。布也。布在表也。皮膚之神。名通衆。仲字道連。形一寸五分。色黃。肌。懻也。膚幕堅懻也。骨。滑也。骨堅而滑也。肥支也。似木之枝格也。肉。柔也。筋。力也。肉中之力。氣之元也。靳固於身體也。膜。幕也。幕絡一體也。血。濊也。出於肉流而濊濊也。膿。醲也。汁醲厚也。汁。涕也。涕涕而出也。津。進也。汁進出也。汋。澤也。有潤澤也。汗。涆也。出在於表。涆涆然也。髓。遺也。遺澀也。髮。擢也。拔擢而出也。彭。峻也。所生高峻也。髦。冒也。覆冒頭頸也。髮神名玄文。華字道衡。形二寸一分。色玄。肩。嫷也。有娍嫷也。肩神三人。南極老人元光。天靈君也。天有抓提人。有兩肩為人表。候陽立於二。故長二寸。頭。獨也。於體高而獨也。又為三台君。頭上神三人。東王父也。又精明之主也。又腦神。白覺元。字道都。形一寸一分。色正白。項髓神。名靈謨蓋。字道圓。形五寸。色白。衣素。首。始也。面。漫也。額。鄂也。有垠鄂也。故幽州人謂之鄂也。角者生於額角也。

頰鞍也假折如鞍也目黙也黙而内識也目神名虛堅生
字道竝形長三寸六分衣五色亦入日月精也左字英明
右字玄光眼限也瞳子限限而出也睫插接也插於眼眶
而相接也瞳子瞳重也府藤相褁重也子小稱也主謂其
精明者也或曰眸子眸冐也相褁冐也鼻嘒也出氣嘒嘒
也鼻神名冲龍王字道微形二寸五分青白色口容也口
旁神二人厨宰守神也口中神一人太乙君也字丹朱口
又爲天關頰夾也兩旁稱也亦取挾斂食物也舌泄也舒
泄所當言也又卷也可以卷制食物也舌名始梁峙字道

岐長七寸正赤色齒始也少長之別始乎此也以齒食多
者長也食少者幼也齒神曰愕鋒曰身賓字曰羅願養也
動於下止於上上下咀物所以養人也牙樝牙也隨形言
之也輔車其骨强所輔持口也謂之車者取在下載物也
耳彫也耳有二體屬著兩邊彫彫然也兩耳神四人陰陽
之精字嬌女又名天柱字齒因唇緣也口之緣也神曰通
神吻免也人之則碎出則免也又取收也激唾所出恒加
收抵因以爲名也鼻下曰人中以在此之上凡竅皆兩此
之下者凡竅皆一在人之中也口上曰髭髭姿也爲姿容

之美也口下曰承漿頤下曰鬚秀也物成乃秀人成而鬚
生也亦取須體幹長而後生也在頰耳旁曰髯隨口動搖
髯髯然也項确也堅确受枕之處也頸徑也咽咽物也又
爲咽喉神名百流放字道通形八寸八分九色衣腰在頤
纓理之中也膺徐謂之脰物投其中受而下之也又謂之
嗌氣所流通阨要之處也胡互也在咽下能斂互物也胸
猶空也空氣所衝也神名廣瑛毛字道仲長五寸色白臆
猶抑也抑氣所塞也脅壅也氣所壅塞也腹複也富也腸
冐之屬以自裹盛復於外複之其中多品似富者也臍劑

也腸端之所限劑也一名中極一名大淵一名崑崙一名
持樞一名五城　脇挾也在兩旁臂所挾也神名碎假馬
字道成長四寸一分赤白色肋勒也檢勒五臟也膈塞也
塞上下使谷與氣不相亂也腋繹也言可張翕尋繹也肩
堅也甲闔也與胸脇皆會闔也臂裨也在旁曰裨也肘注
也可隱注也肘有四肘腕宛也言可宛屈也掌言可以排
掌也手須也事業之所須也神二人太陽之精也字蒐陰
節有限節也爪紹也筋極爲爪紹續指端也背倍也在後
之稱也脊積也積續骨節終上下也尾微也承脊之末稱

微殺也○腰約也○在體之中○約結而小也○髖緩也○其股皮厚
而緩也○髀殿也○高厚有殿遻也○尻廖也○尻所在廖牢深也○
樞機也○要髀股動搖如樞機也○髀卑也○在下稱也○股固也○
爲强固也○膝伸也○可屈伸也○脚却也○以、其、坐、時、却、在、後、也○
脛莖也○直而長○似物莖也○足續也○言續脛也○亦止足也○言、
形、體、至、此、而、止、足、也○兩足神二人○太陰之精也○字柱天力
士○趾止也○言行一進一止也○亦、形、體、至、此、而、止、也○蹄底也○
踝确也○足居兩旁○磽确然也○亦因其形踝踝然也○足後曰
跟○在下旁着地○一體任之○象木根也○踵鍾也○鍾聚也○上體

之所鍾聚也○影亦有神○一名右皇○二名魍魎○三名洩節○樞○
四名尺鬼○五名索關○六名鬼奴○七名竈因○八名亥靈胎○

姿容

姿○資也○資取也○形貌之禀取爲資本也○容用也○合事宜之
用也○徐行曰步○步捕也○如有所伺捕務安祥也○疾行曰趨○
趨赴也○疾趨曰走○走奏也○奔變也○有急變奔赴之也○仆頓
踣而前也○超卓也○舉脚有所卓越也○跳條也○如草木枝條
務上行也○立林也○如林木森然各駐其所也○駐株也○如株
木不動也○坐挫也○骨節挫屈也○企啓開也○因延竦之時諸
機樞皆開張也○竦從也○體皮皆從引也○視是也○察是非也○
聽靜也○靜然後所聞審也○觀翰也○望之延頸翰翰也○望茫

也○遠視茫茫也○跪危也○兩厀隱地○體危倪也○跽忌也○見所
敬忌○不敢自安也○摩娑猶末殺也○手上下之言也○臥化也○
精氣變化○不與覺時同也○寐謐也○靜謐無聲也○寢侵也○侵
損事功也○眠泯也○無知泯泯也○覺告也○寤忤也○能與物相
接忤也○欠嶔也○闞張其口○聲脣嶔嶔也○笑鈔也○頰皮上鈔
者也

臟腑

臟有五五者何肝心肺腎脾也肝之爲言干也以目爲之候其精爲木其氣爲震其色青其壯如懸瓠其神爲蒼龍名閻君童字道青形長六寸色青爲青虛宮寬之所藏也於性爲仁肝所以仁者何仁者好生也東方萬物始生之所也肝色東方故肝仁目爲之候何目能出淚而不能納物如木亦能出枝葉而不能有所納也肺之爲言貴也以鼻爲之候其精爲金其氣爲兌其色白其壯如懸磬其神爲伏虎於性爲義肺所以義者何義者斷決也西方萬物

成就之所也肺色西方故象義鼻爲之候何鼻出入氣高而有竅山亦有金石累積亦有孔竅出雲布雨以潤天下雨則雲消鼻能出納氣也心之爲言任也以耳爲之候其精爲火火成於五故長五寸有七竅九毛爲其氣爲離其色爲赤其狀如覆蓮竅上通於舌其神爲朱鳥神明之舍也於性爲禮心所以禮何心色南方南尊陽在上卑陰在下禮有尊卑故心禮象火色赤而銳也耳爲之候何耳能遍內外別音語火照有似於禮上下分明也腎之爲言寫也以竅寫也以竅爲之候其精爲水其氣爲坎其色黑其

壯如介石其竅上通於耳其神爲玄龜又左腎神名春元真字道卿長三寸七分數變白赤青五色無常右腎神名象地無字道生長三寸五分色白或黑於性爲智性所以智何腎色北方之水智者進而無所疑惑水亦進而無所疑惑也水色黑故腎亦黑水陰故腎雙竅爲之候何竅能瀉水亦能流濡也脾之爲言辨也所以積精稟氣也以口爲之候其精爲土其氣爲戊巳其色黃其狀如百設缶其神爲鳳皇三尸蟲名彭倨彭嬌居人之脾於性爲信脾所以信何脾者色中央之土土尚任萬物無所私信之至也

故脾信象土而色黃也口爲之候何口能啖嘗舌能知味亦能出聲音吐滋液也或曰肝繫於目肺繫於鼻心繫於口脾繫於舌腎繫於耳是爲五臟腑有六者何大腸小腸胃膀胱三焦膽也府者爲臟之宮府也胃者脾之府也脾主稟氣胃者穀之委也故脾稟氣也其神名同來育字道還形長七寸色黃膀胱者腎之府也腎者主瀉膀胱常能有熱故先決難也三焦者包絡府也水穀之道路氣之所終始也故上焦若竅中焦若編下焦若瀆膽者肝之府也肝者木之精也主仁仁者不忍故以膽斷之是以仁者必

有勇也。肝膽異處。何以知相爲府也。肝者木之精也。木之爲言牧也。人怒無不色青目脈張者是其效也。其神名龍總拘字道放長三寸六分色青黃綠。小腸大腸心肺之府也。主禮義。禮義者有分理。腸之大小相承受也。腸爲心肺主。心爲皮體主。故爲兩府也。又肺爲玉堂宮尚書府。心爲絳宮元陽府。肝爲清冷宮蘭臺府。膽爲紫微宮無極府。腎爲幽昌宮太和府。脾爲中黃宮太素府。是爲六府。

魂魄

魂猶伝伝也。行不休於外也。主於情以除穢。魂有三。一曰爽靈。二曰胎光。三曰幽精。魄者白也。迫然著人。主於性以治內。

性情

性者陽之施。情者陰之化也。人禀陰陽之氣而生。故内懷五性六情。情者靜也。性者生也。此人所禀六氣以生者也。陽氣者仁。陰氣者貪。故情有利欲。性有仁也。五性者何。仁義禮智信也。六情者何。喜怒哀樂愛惡也。

三關六根五官

三關者何。口為天關。手為心關。足為地關。何謂六根。眼、耳、鼻、舌、身、意也。何謂五官。耳、目、鼻、口、形也。心雖名官。然居中虛以治五官。

精神血氣

一人之身。一國之象也。胸臆之間。猶宮室也。支體之位。猶郊境也。骨節之分。猶百川也。腠理之間。猶四衢也。神猶君。血猶臣也。氣猶民也。神在恍惚大陽之氣也。精者靜也。太陰施化之氣也。氣則有四。乾元之氣化為精。精反為氣。精者連於神。精益則神明。精固則神暢。神暢則生。精散則神散。精竭則神去。神去則死。二曰坤元之氣。氣化為血。血復為氣。氣血者。通於內。血壯則體豐。血固則顏盛。顏盛則生。血衰則髮變。血敗則髓空。髓空則死。三曰庶氣。庶氣者。一元交氣也。氣化為津。津復為氣。氣運於生。生託於氣。陰陽動息。滋潤形骸。氣通則生。氣乏則死。四曰衆氣。衆氣者。谷氣也。穀濟於生。終悞於命。食穀氣雖生。蘊穀氣還死。精能附血。氣能附生。乾元之陽。陽居陰位。臍下氣海是也。坤元之陰。陰居陽位。腦中血海是也。生者屬陽。陽貫五臟。喘息之氣是也。死者屬陰。陰納五味。穢惡之氣是也。氣海之氣。以壯精神。以填骨髓。血氣之氣。以補肌膚。以流血脉。喘息之氣。以通六府。以扶四肢。穢惡之氣。以亂身神。以腐五臟。

親屬

親。襯也。言相隱襯也。屬。續也。恩相連續也。父。甫也。始生已也。母。冒也。含生已也。祖。祚也。祚物先也。又謂之王父。王。旺也。家中所歸往也。曾祖。從下推上。祖位轉增益也。高祖。高皐也。最在上。皐韜諸下也。又上曰鼻祖。蒸之人初胎先有鼻故也。父之兄曰世父。言為嫡統繼世也。又曰伯父。迫近父也。又把也。把持家政也。父之弟曰仲父。仲。平也。位在中也。仲父之弟曰叔父。叔。少也。叔之弟曰季父。季。癸也。甲乙之次。癸最在下。季亦然也。人五十始稱伯仲。以思慮定也。婦人十五稱伯仲何。婦人值少。變陰陽道促。蚤成。十五通乎織紝之事。思慮定。故十五而稱伯仲。兄。荒也。荒。大也。故青徐人謂兄為荒也。弟。第也。相次第而上也。子。孳也。相生蕃孳也。孫。遜也。遜遁在後生也。曾孫。義如曾祖也。玄孫。玄。懸也。上懸於高祖。最在下也。玄孫之子曰來孫。此在五服之外。其義疏遠。呼之乃來也。來孫之子曰昆孫。昆。貫也。恩情轉遠。以禮貫之耳。昆孫之子曰仍孫。以禮仍有之耳。恩意實遠也。仍孫之子曰雲孫。言去已遠。如浮雲也。父之世叔父母曰從祖父母。言從已親祖別而下。亦隨從已祖。以為

名也父之姊妹曰姑姑故也言於巳爲久故之人也姊積也猶日始出積時多而名也妹眛也猶日始入歷時少尚眛也夫之父曰舅舅久也久老之稱也夫之母曰姑亦言故也母之兄弟曰舅亦如之也妻之父母亦爲外姑舅妻之昆弟爲外兄弟其姊妹所出爲甥甥者生也他姓子本生於外不得如其女來在巳爲內也姊妹之子曰出出嫁於異姓而生之也出之子曰離孫言遠離巳也妻之姊妹曰娣娣弟也言與巳妻相長娣也母之姊妹曰姨姊妹互相謂夫曰私兄之室曰嫂嫂叟也老者之稱也叟

縮也人及物老皆縮小也叔少也幼者稱也叔亦俶也見嫂俶然却退也少婦謂長婦曰姒言其先來巳所當法似也長婦謂少婦曰娣娣弟也巳後來也青徐人謂長婦曰稙苗之先熟者也荆豫人曰熟熟視也視始也兩婿相謂爲亞言一人取姊一人取妹相亞次也婦之父曰婚言覩迎用昏又恒以婚夜成禮也婿之父曰姻姻因女往因媒也天子之妃曰后后後也言在後不敢以副言也諸侯之配曰夫人夫扶也扶助其君也卿之配曰內子在閨門之內治家也大夫之配曰命婦婦服也服家事也夫受命於朝妻受命於家也士庶人曰妻妻齊也夫賤不足以尊稱故齊等言之也妾接也以賤見接幸也天子之妾爲嬪嬪賓也言賓敬之也庶摭也謂摭拾微陋待遇之也無妻曰鰥鰥昆也昆明也愁悒不寐目恒鰥然也故其字從魚魚目恒不閉也無夫曰寡寡踝也踝獨之言也無父曰孤孤顧也欣望無所瞻見也老而無子曰獨獨隻獨也言無所依也

宗族

宗者何謂也。宗尊也。爲先祖主也。宗人之所尊也。所以必有宗者何。大宗能率小宗。小宗能率羣弟。通於有無。所以紀理族人者也。其爲始祖後者爲大宗。此百世之所宗也。宗其爲高祖後者。五世而遷者也。高祖遷於上。宗則易於下。宗其爲曾祖後者。爲曾祖宗。其爲祖後者。爲祖宗。宗其爲父後者。爲父宗。以上至高祖宗。皆爲小宗。以其轉遷別於大宗也。小宗有四。大宗有一。凡有五宗。族者何也。族者湊也。聚也。謂恩愛相流湊也。生相親愛。死相哀痛。有會

聚之道。故謂之族。族所以九者何。九之爲言究也。親疎恩愛究竟也。謂父族四。母族三。妻族二也。父族四者。謂父之同姓一族也。父之女昆弟適人有子二族也。身女昆弟適人有子爲三族。身女子適人有子四族也。母族三者。母之父母一族也。母之昆弟二族也。母昆弟子三族也。母昆弟者。男女皆在外親。故合言之。妻族二者。妻之父爲一族。妻之母爲一族。妻之親略。故父母各一族也。

姓名

古者無姓　因其所居以爲姓。或因其所長以爲姓。或因其官職以爲姓。故黃帝有子二十餘人而得姓者　人名或單或兼者何。古者無名。或吹律聽聲以定其名。或依事倣其形。故或兼或單也。依其事者。若后稷是也。棄之因名之爲棄也。倣其形者。如孔子首類尼山。故名爲丘也。春秋譏二名。謂其無常者也。名不以日月山川爲名者。少賤早巳之稱也。臣子當諱。爲物示通。故避之也。然二名不偏諱。言二字則諱。不偏諱一字也。　逮事王父母則諱王父母

不逮事王父母則不諱也。君前不諱。詩書不諱。臨文不諱。郊廟不諱也。人所以有字何。德明功成。故冠而字之。敬其名也。字乃倣名而爲之。聞名即知其字。若名賜則字子貢。名鯉則字伯魚也。

號謚

號者功之表也所以表功名德號臣下者也不援匹夫匹婦者稱皇煌煌人莫違也煩一夫擾一士以勞天下不爲皇也皇君也美也大也天之惣美大稱也時質故惣之也德合天地者稱帝帝者帝也象可承也仁義者稱王王者往也天下所歸往也或稱之官家何五帝官天下三王家天下也或稱天子者明以爵事天爲天之子也或稱朕者自謙之辭也或稱君者君之爲言羣也霸者伯也行方伯之職會諸侯朝天子不失人臣之義也號之爲三皇者

何謂伏羲神農燧人也或曰伏羲神農祝融也謂之伏羲者何古之時未有三綱六紀伏羲始定人道下伏而化之故謂之伏羲謂之神農何古之時食血茹毛神農教民農作故謂之神農謂之燧人何教民鑽燧取火以熟食也謂之祝融何祝者屬也融者續也言能續屬三皇之道而行之也今又以天皇地皇人皇爲三皇而伏羲神農燧人又其後者也五帝者黃帝顓項帝嚳帝堯帝舜也黃者中和之色自然之性萬世不易黃帝始作制度得其中和萬世長存故曰黃帝顓者專也項者正也能專正天人之道故

謂之顓項也嚳者極也言其施行能窮極道德也堯猶嶤嶤也至高之貌清妙高遠優遊博衍衆聖之主百王之長也舜猶僢僢也言能推信堯道而行之也三王者禹湯文武也五霸者何昆吾大彭豕韋齊桓晋文也或曰齊桓晋文秦穆楚莊吳闔閭也三皇無國號者德大成於天下無須號也五帝以後有國號者何所以表著已功業又明易姓代興以爲子孫制也黃帝曰自然自然者獨弘大道德也顓有天下曰高陽陽猶明也道德高明也帝嚳曰高辛高辛者道德大信也堯曰唐唐者蕩蕩也蕩蕩者道德至

大之貌也舜曰虞虞者樂也言天下有道人皆樂也禹曰夏夏者大也明當守持大道也湯曰殷殷者中也明當爲中和之道也文武曰周周者至也密也道德周密無所不至也後世有天下者又有因其地而名之各不同也至於大人君子或立德立功立言爲人所景仰者人不忍名之或因其郡縣或山川或因其室廬相與尊而稱之此號之所由起也謚之爲言引也引列行之跡也所以進勸成德使上務節也死乃謚之何言人行始終不能若一故據其終始從可知也謚或兩言或一言何文者以兩言爲謚質

者。以。一。言。爲。謚。也。周以後用文。今則用至十二字矣。號無質文。謚有質文。何。號者。始也。爲本。故不。可。變。也。古以名爲謚者何。上世質直。死即以其名爲謚。故堯仍曰堯。舜仍曰舜也。天子遣大夫以謚諸侯。何。幼。不。誄。長。賤。不。誄。貴。諸侯相。誄。非。禮。也。故天子遣人謚之也。卿大夫老歸而有謚者何。蓋有爵則有謚也。謚必有美惡。所以勸懲也。今則止有美無惡矣。不知於當日立謚之議何居也。

飲食

飲。奄也。以口奄而引咽之也。食。殖也。所以自生殖也。噬。絕也。乍噬而絕於口也。飡。乾也。乾入口也。咀。藉也。以藉齒牙也。嚼。削也。稍削也。餅。并也。溲麪使合併也。餌。而也。相黏而也。餈。漬也。承蹂餠使相潤漬餠之也。餱。分也。衆粒各自分也。飧。散也。投水於中解散也。漿。將也。水飲之溫寒多少與體相將順也。羹。濟也。與諸味相濟成也。菹。阻也。生釀之遂使阻於寒溫之間。不得爛也。醢。海也。冥也。封塗使密冥好成也。醢多汁者曰醓。醓。嗜也。五味調和。須之而成。乃可甘

嗜也。麴。朽也。鬱之使生衣朽敗也。糵。缺也。漬麥覆之使生牙開缺也。鮓。滓也。以鹽米釀之如葅。熟而食之也。腊。乾腊也。脯。搏也。乾燥相搏著也。又曰脩。脩縮也。乾燥而縮也。膾。會也。細切肉。令分散。已乃會合和之也。炙。炙於火上也。餳。洋也。煮米消爛洋洋然也。飴。小弱於餳。形怡怡也。酒。酉也。釀之米麴酉澤久而味美也。酉者陰中也。酉用事而爲收。收者甘也。卯用事而爲散。散者辛也。酒之名以甘辛爲義。金木間隔。以土爲媒。自酸之甘。自甘之辛。而酒成焉。所謂以土之甘合水作酸。以木之酸合土作辛也。酒母曰酴一

宿而熟曰醴。汁滓之酒曰醪。三重之酒曰酎。酎之為言純也。醨薄酒也。醑莤酒。醇酒也。麥陰也。黍陽也。先漬麴而投黍。亦陰陽相成之義也。酒官之長。為大酋以司六物。六物者。秫稻必齊。麴蘖必時。湛熾必潔。水泉必香。陶器必良。火齊必得也。又有六飲。水漿醴凉醫酏也。又有五齊。一曰泛齊。成熟而渣泛泛然也。二曰醴齊。醴者體也。成而上下一體。汁滓相將也。又醴也。釀之一宿而成。醴有酒味而已也。三曰盎齊。滃滃然蔥白色也。四曰緹齊。色赤如緹也。五曰沈齊。濁滓在下。汁清在上也。又有三酒。一曰事酒。有事而釀之也。二曰昔酒。釀久乃成也。三曰淸酒。更久於昔也。茶者南方之嘉木也。一曰茶。二曰檟。三曰蔎。四曰茗。五曰荈。上者生爛石。中者生礫壤。下者生黃土。凡種樹必下子。移植者則不復生。故聘婦必以茶。為禮也。茶之名不一。產茶之處亦不一。紹與有日鑄。龍山。劒南有蒙頂石花。湖廣有顧渚紫筍。峽州有碧澗明月。邛州有火井思安。建州有先春龍焙。渠江有薄片。巴東有眞香。福州有柏巖。洪州有白露。涪州有賓花。穆州有鳩阬。潭州有鐵色。夷陵有壓薄。常之陽羨。婺之舉巖。丫山之陽坡。龍安之騎火。黔陽之都濡。高株。瀘州之納溪。梅嶺。徽州品種更多。然品第之。則石花為上。紫筍次之。餘又次之。陸羽著有茶經三卷。

衣服

衣者依也裳者障也所以隱形自障閉也服者與身相合不離如服之也青生也象物生時色也赤赫也太陽之色也黃晃也猶晃晃象日光色也白啓也如氷啓時色也黑晦也如晦冥時色也絳工也染之難得色以得色爲工也紫疵也非正色五色之疵瑕以惑人者也紅絳也白色之似絳者也緗桑也如桑葉初色之色也綠瀏也荆泉之水於上視之瀏然綠也縹猶漂漂淺青色也皂早也日未出時早起視物皆黑此色如之也一染謂之縓再染謂之赬三

染謂之纁又碧縹紺緅綠紈緫蒼青也丹彤朱艴纁絳赬烶赫緹烣赭赤也黈黈黝黰黲黃也皭皛的皪白也黮黳黕黱儵緇黟黑也布布也布列衆縷爲經以緯橫成之也絹絙也其絲絙厚而疎也縑兼也其絲細緻數兼於布絹也錦金也作之功用重於其價如金故其制字從帛與金也綺攲也其文攲邪不順經緯之縱橫也綾凌也其文望之如氷綾之文理也繡脩也文脩脩然也羅文疎羅也穀粟也其文足足而踧視之如粟也緫齊人謂涼爲惠言服之輕細涼惠也紈渙也細澤有光渙渙然也紲合也青

而含赤色也綿猶湎柔而無文也綸倫也作之有倫理也絮胥也胥久能解落也紬抽也抽引絲端出細緒也首服謂之冠冠貫也所以貫韜髮也冠之在首玄武之象也玄武貌之最威嚴者其象在後反居首者武之至而不用也聖人見鳥獸有冠角頓胡之象遂作冠冕纓緌以爲首飾凡十二章纓頸也自上而繫於頸也緌以紘繫笄順頤下而緒之弁矜也其端刻鷄形而士以骨爲之大夫以象爲之紘乃纓之從下而上者也又有瑱所以塞耳也天子以玉諸侯以石以紞懸瑱當耳也紞用絲繩爲之天子諸侯

五色臣三色冠之垂者也又有衡所以維持冠者也又有綖冠之上覆者也自在古昔燧人始以繩束髮爲髻伏羲始作皮冠軒轅加以冕旒充纊堯加緌纓夏曰毋追追猶枏也象形也商曰章甫甫丈夫也服之所以表丈夫也周曰委貌今之進賢其遺像也二者皆類毋追周統十一月爲物萌小故爲冠飾最小故曰委貌委貌者委曲有貌也殷統十二月其飾微大故曰章甫尚未與極其本相當也夏統十三月其飾最大故曰毋追言其追太也周公又作幅巾魯昭公始以綃素爲弁趙武靈作貂蟬秦孝公作武

幘漢高作竹皮冠王莽制頭巾古者冠而不幘至漢元壯
髮以幘覆之其上無屋幘卽半頭幘古賤人不冠者之服
也王莽頂禿始加其屋後漢又效北蕃作蹬帽晋宋之世
方用羃䍦後周以二尺皂絹向後幞髮名折上巾通謂之
幞頭禮冠者三加始加緇布冠欲其尚質不忘本也次加
皮弁以鹿皮爲之弁之爲言朝服也以樊持其髮也以鹿
皮取其文章也朝服也欲其行三王之德也三加爵弁爵
者色如爵頭也冠象天色應玄周尚赤而加赤於其上如
爵頭之色也祭服也欲其敬事神明也蓋冠益尊則志益

大也冠之尊者莫如冕冕俛也俛乎直貌也有虞曰皇夏
曰收商曰冔周曰冕十一月之時陽氣冕仰黃泉之下萬
物被施前冕而後仰故周謂之冕十二月之時施氣受化
詡張而後得牙故商謂之冔冔者詡也十三月之時氣本
收聚生萬物而達出之故夏謂之收祀昊天上帝則服大
裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕衮卷也畫卷龍於
衣也享先公享射則鷩冕謂華蟲以下也鷩雉之憋惡者
山鷄是也畫其形於衣以象人執耿介之節也祀四望則
毳冕謂宗彝以下毳罽也畫藻文於衣象水草之毳罽溫

暖而潔也祭社稷則希冕無畫但刺粉米以下也四章祭
羣小祀則玄冕青衣無文裳刺黼而已二章其數不足道
也人君所服止於毳冕希冕而下臣得服之故毳以上章
數奇希以下章數偶奇陽也偶陰也冕有旒天子十二以
五采玉爲之旒所以蔽明也黈纊所以塞聰也黈黃色纊
綿也以黃綿爲丸用組懸之兩旁也凡軍事則韋弁服以
韎爲之韋韎華之熟者也眂朝則皮弁服以鹿皮爲之弁
之爲言攀也如兩手相合抃時也制如冕無旒明天子冕
前圓後方以皂紗爲之玄表朱裏前後十二旒每旒五采

玉十二珠纓十有二就紅絲組爲纓凡祭天地宗廟及正
旦冬至聖節服之祭社稷先農册拜亦如之皮弁以烏紗
冃之前後各十二縫每縫中綴五采玉十二以爲飾十二
縫及冠武笄貝簪繫纓處皆飾以金玉簪朱紘纓凡朔望
視朝降詔降香進表四夷朝貢朝覲則服之常冠以烏紗
爲之折角向上今名翼善冠武弁上銳色用赤上十二縫
中綴五采玉行親征遣將禮則服之燕弁冠如皮弁之制
以烏紗冃之分十有二瓣各以金線壓之前飾五采玉雲
各一後列四山皇太子冕九旒旒九玉皮弁縫亦九皆冠

亦折角向上親王亦同世子冕八旒每旒五采繅八就各
貫三采玉珠八皮弁之縫亦八郡王冕七旒五采繅七就
旒各貫玉珠七皮弁之縫亦七保和冠以燕冠爲準親王
用九䘳世子用八䘳郡王用七䘳文武俱梁冠公冠八梁
侯七梁伯七梁但立筆二折四柱香草二段玳瑁爲蟬耳
附馬與侯同但不插雉尾耳文官一品七梁二品以下以
次而殺聽事則用烏紗帽生員俱用四方平定巾巾謹也
二十成人當自脩謹也庶人則帽帽者冒也取覆冒之義
也六縫曰六合一統樂藝則戴正字頂巾服之著於外者

曰衣內者曰裳衣玄裳黃蓋取諸乾坤也領者頸也以壅
頸也亦言總領衣體也襟禁也交於前所以禁御風寒也
袂掣也掣開也開張之以受臂屈伸也袪虛也袖由也手
所由出入也亦言受也以受手也帶蔕也著於衣如物之
繫蔕也衽襜也在旁襜襜然也裾倨也倨倨然直亦言在
後常見踞也其始也有巢氏衣皮軒轅妃嫘祖始育蠶緝
麻以與機杼而成布帛軒轅始定服色凡人君所服色各
依五運更之其臣胡曹作衣伯余爲裳唐堯加以希紵木
綿草布毛罽虞舜加以錦繡制衮及黻深衣禹作襦袴伊

尹作夾襖作婦人大袖傳說作袍周制天子服四時各以
其色秦始皇制婦人霞帔二世作背子隨文帝始制天子
服專用黃唐高作半臂馬周作襴衫服之尊者曰衮衮有
六章日月星辰山龍華蟲繪之於衣是爲六章日月星辰
取其照臨也山取其鎮也龍取其變也華蟲雉也取其文
也裳衣有六章宗彝藻火粉米黼黻綉之於裳是爲六章
宗彝虎蜼也蜼似獮猴而大尾以塞鼻取其孝也亦取
其猛也亦取其智也藻取其潔也火取其明也粉白米取
其養也黼若斧取其斷也黻爲兩己相背取其辨也 明

朝服冕則衣衮天子之衮十有二章玄衣八章日月龍在
肩星辰山在背火華蟲宗彝在袖皆織成本色領褾襈裾
纁裳四章織藻粉米黼黻各二前三幅後四幅蔽膝隨裳
色冠皮弁則服絳紗袍紅裳但不織章數蔽膝隨裳冠武
弁則韎衣韎裳燕服如古玄端之制身用玄緣以青襯用
深衣之制皇太子玄衣五章山龍華虫宗彝火也纁裳亦
四章藻粉米黼黻也皮弁亦服絳紗袍紅裳常服用赤色
袍親王青衣五章山龍華蟲火宗彝也裳亦四章皮弁亦
絳紗袍紅裳常服與太子同世子青衣三章華蟲火宗彝

也裳亦四章皮弁亦縫紗袍紅裳常服與親王同郡王青
衣三章粉米藻宗彝也纁裳二章黼黻也皮弁常服皆與
親王同文武朝服羅衣俱用青飾領緣赤羅裳青緣祭服
青羅皂緣制與朝服同公服用盤領右衽袍一品至四品
緋袍五品至七品青袍八品九品綠袍公侯附馬與一品
同服補公侯伯附馬用麒麟白澤文一品二品仙鶴錦鷄三品
四品孔雀雲雁五品白鷴六品七品鷺鷥鸂鶒八品九品
黃鸝練鵲風憲用獬廌武一品二品獅子三品四品虎豹
五品熊羆六七彪八九犀牛海馬舉人青圓領生員亦圓

領而藍身青緣品官常服用雜色紵絲綾羅綵繡庶民止
用紬絹紗布俱不用玄黃紫三色皇后六服一褘衣色玄
刻繒爲翟從王祭先王之服也揄翟音遙色青刻繒爲揄從王祭
先公之服闕狄色赤刻繒爲翟從王祭羣小祀之服鞠衣
色黃告桑之服展衣色白以禮見王及賓客之服褖衣色
黑進御見王之服明皇后九龍四鳳冠翟衣深青爲質畫
翟亦質五色十有二等常服雙鳳翊龍冠大衫霞帔衫用
黃色皇妃翟衣青質繡翟編次於衣及裳重爲九等常服
雙鳳冠鞠衫金繡皇太子妃九翬四鳳冠翟衣深青爲質

織翟文九等親王妃九翟冠翟衣青質五色九等繡翟編
次於衣及裳世子妃與親王妃同公主冠服與皇妃同命
婦三品以上用花釵翟衣四品五品用山松特髻大衫爲
禮服高人韻士各隨所宜又有逢掖之衣有深衣羽衣曰
襏襫雨衣曰毹毼澤衣曰袒衣曰中帬又名爲袴胯也兩
服各胯別也汗衫曰厠牏敝衣曰須捷又有名爲袍丈夫
所着下至跗者也袍苞也所以苞內衣也衫芟也衣無袖
端也又有裘溫服也因寒而求之故從求從衣禮曰孟冬
之月天子始裘是也錦衣狐裘諸侯之服也大夫狐青裘

豹褎玄綃以飾之麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇
衣以裼之若君則純羔也狐裘黃衣以裼之犬羊之裘不
裼古者著裘於內而以繒衣覆之乃加以朝服謂之襲袒
其朝服見覆衣謂之裼裼之爲言露也露美之意也服之
在腰者曰帶作自軒轅顓頊制繇明天子用玉革大帶大
綬六采用黃白赤玄縹綠小綬三采后亦玉革帶玉事件
十金事件四綬五采皇妃亦玉革帶綬四采而金事件則
止三皇太子妃與皇妃同親王妃亦同世子妃革帶佩白
玉大綬四采文武官一品帶用玉綬用綠黃赤紫四色二

品犀帶綬同三品金帶綬亦四色四品亦金帶綬同五品用銀鈒花帶綬亦四色六品七品帶用銀綬用黃綠赤三色八九品帶用烏角綬黃綠二色舉人生員俱用青絲殷湯制笏笏忽也君有教命及所啓白則書其上備忽忘也天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹木象可也五代後惟八座執笏其餘王公但執手版版主於敬也不執笏示非記事官也明天子玉圭長一尺二寸后玉穀圭長七寸皇太子長九寸五分皇太子妃玉穀長七寸親王玉圭長九寸二分五釐妃玉穀圭長七寸世子圭長九寸

文武官一品至五品用象牙六品至九品用槐木軒轅臣於則作扉履履禮也飾足以爲禮又拘也所以拘足也鞋解也著時縮其上如履然解其上則舒散也展揩也爲兩足以踐泥也屩蹻也出行著之蹻蹻輕便也複其下曰舄舄腊也行禮久立地或泥溼故複下末使乾腊也天子六舄赤舄赤繶赤絇皇后三翟黑舄黃繶黃絇韈末也在脚末也　明天子韈舄皆赤常服則靴以皮爲之以下韈舄亦赤而微有別文武官凡服朝祭之服則皆白韈五品以上紅履以下黑履服公服視事則靴以皂皮爲之舉人生員亦靴亦皂皮爲之古人有佩佩倍也言其非一物有倍二也有珠有玉曲禮云左佩紛帨刀礪小觿金燧紛帨拭物之佩巾也刀小刀礪礱石也金燧可取火於日也右佩決捍管遰大觿木燧捍拾也言可捍弦也管筆彄也帶刀韠也木燧鑽火者觿解結也凡佩稱其服用則從人名其器則從玉古之天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而縕組綬所以必有佩者表所能也故脩道無窮者即佩環能大道德即佩琨能決嫌疑者佩決行清芳

者佩芳德光明者佩玉能解結者佩觿故孔子無所不佩也

宮室

宮穹也。屋見於垣上。穹隆然也。室實也。人物實滿其中也。宅擇也。擇吉處而營之也。舍於中舍息也。又有名舍爲庵者庲者康者。宇羽也。如鳥羽翼自覆蔽也。屋亦奧也。其中溫奧也。亭停也。人所停集也。堂猶堂堂高顯貌也。房傍也。在堂兩傍也。樓謂牖戶之間有射孔。樓樓然也。臺持也。築土高堅能自勝持也。櫓露也。露上無屋覆也。堂兩頭曰夾室。陳堂塗也。言賓主相迎陳則之處也。屋以草蓋曰茨。次草爲之也。寄上曰廬。草圓屋曰蒲。蒲敷也。總其上而敷下

也。又謂之菴。菴奄也。所以自覆奄也。又有名菴爲易者。大屋曰廡。廡幠也。幠覆也。并冀人謂之序。序正也。竈造也。造創飲食也。爨銓也。銓度甘辛調和之處也。倉藏也。藏穀物也。庫舍也。物所存在之舍也。廐匃也。匃聚也。牛馬之所聚也。廩矜也。寶物可惜者投之於中也。綑卷也。藏物繾綣束縛之也。庾裕也。言盈裕也。凡室通明處謂之牕。牕聰也。於內窺外爲聰明也。可出入謂之門。門捫也。爲人所捫摸也。亦謂之戶。戶護也。所以謹護閉塞也。檝謂之闑。闑謂之扉也。所以止扉謂之閤。閤者石閫也。門外堂謂之塾。戶牖之間。謂之扆。蓯窓東戶西也。其內謂之家。能障蔽謂之墻。墻障也。東西墻謂之序。序次序也。垣援也。人所依阻以爲援衛也。墉塔也。所以隱蔽形容也。壁辟也。所以自障蔽也。西南隅謂之奧。不見戶明所在。秘奧也。西北隅謂之屋漏。禮每有親死者。撤屋之西北隅薪以爨煮沐。供諸喪用。時若值雨則漏。遂以名之。東北曰宧。宧養也。東北陽氣始出布養物也。東南隅曰安。安幽也。亦取幽冥也。中央曰中霤。古者寢穴後室之霤。當今之棟下直屋之中。古者霤下之處也。柣謂之閾。即今之門限也。根門之根。即門兩旁木也。門

上橫梁。謂之楣。楣眉也。立前若面之有眉也。門戶樞謂之根。樞達北方。謂之落時。以泥鏝之。謂之杇。以黑飾地謂之黝。以白飾牆。謂之堊。杗廇謂之梁。梁彊梁也。其上短柱謂之梲。栭謂之楶。即櫨也。在柱端負屋之重也。柱住也。居屋之中。謂之棟。棟中也。又謂之桴。即檼也。所以檼桷也。桷确也。其形細而踈确也。或謂之椽。椽傳也。相傳次而布列也。或謂之榱。在檼旁下列。衰衰然垂也。檐謂之樀。即梠也。梠旋也。連也。緜連榱頭。使齊平也。屋上薄謂之笢。亦謂之笮。笮迮也。編竹相連迫迮也。屋脊曰甍。甍蒙也。在上覆蒙屋

也瓴甋謂之甓瓦䫜也䫜確堅貌亦言䫜也在外䫜見也
兩階謂之鄉中庭之左右謂之位門屏之間謂之宁屏謂
之樹陽謂之門其小者謂之閨小閨謂之閤門側之堂宮
中衖謂之壺廟中路謂之唐路之達曰道路道蹈也路露
也人所踐蹈而路見也二達曰岐旁物兩爲岐右邊曰旁
三達曰劇旁道旁轉多用功劇也四達曰衢五達曰康昌
盛也六達曰莊七達曰劇驂驂止四耳今道有七比於劇
也八達曰崇期崇充也人充滿其上如共期也九達曰逵
室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭

謂之走大路謂之奔又聚居謂之村新蒸所蘊積謂之死
死蘊也有垣曰囿樹果曰園樹菜曰圃置騎以待往來謂
之驛又謂之傳塞上門謂之關水梁謂之橋獨木之橋曰
榷亦曰彴周垣謂之院又堅也又有垣牆曰院至於序廁
謂之溷言人雜在上非一也居罪人之所曰獄獄犴也夏
曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄惟天子所居曰宮居中央𨹧
四方唱始施生也古人通謂之宮今則天子居之亦名曰
禁中孝元皇后父名禁避之改曰省中省察也言入此中
皆視察不可妄也天子所居爲殿殿有殿鄂也古者屋之

高嚴者通爲殿至秦始皇始作殿而以名天子之居天子
之門觀謂之闕闕也在門兩旁中央闕然爲道也又人
臣至此則思其所闕故謂之闕也又名象魏法令懸於此
故謂之象因其高故謂之魏魏者巍也又名當塗高亦高
之義也又謂之觀觀者於上觀望也人君上觀天道下觀
民俗則爲觀自下視上曰觀來自上視下曰觀去天子殿
謂之納陛下以納人言之階陛也宁佇也將見君所佇立
之處也罘罳在門外罘復也罳思也臣將入而請事於此
復思之也廟貌也先祖形貌所在也有東西廂曰廟無東

西廂曰寢告朔行政謂之明堂宗祀先王配天地於此又
謂之太廟亦祭五帝於此三輔黃圖以辟雍爲明堂東漢
祀云元年營明堂辟雍靈臺則明堂自明堂辟雍自辟雍
也其處在國之陽三里之外七里之內也其制凡九室一
室而有四戶八牖以茅蓋屋上圓下方以象天地此在都
之明堂於五嶽之下以朝諸侯此五方之明堂也周書曰
東方曰青陽天子春居之南方曰明堂夏居之西方曰總
章秋居之北方曰玄堂冬居之中央曰太廟四時居之左
爲左个右爲右个此明堂則宮室中之明堂也天子之居

爲都城都者聚也城盛也所以盛受民物也說文云五雉
爲城鴆飛遠三丈高一丈故城之大有云百雉者天子之
居又爲京師京大師衆也伏羲都陳即今之陳州也神農
都陳亦都曲阜黃帝都涿鹿少昊都窮桑在曲阜之北顓
頊都高陽即今之濮州也帝嚳都亳即今之偃氏縣也堯
都晉陽即今之平陽也舜都蒲坂即今之蒲州也禹都平
陽亦在安邑商都亳仲丁遷囂河亶甲居相祖乙居耿及
盤庚五遷復都亳之殷地周都酆鎬又都洛陽秦都咸陽
西漢都長安東漢都洛陽季漢都蜀成都魏都許吳都武

昌後遷建康西晉都洛陽東晉都建康宋齊陳梁皆都建
康元魏初居雲中後遷洛陽北齊都鄴西魏都長安後周
亦都長安隋都長安城北三十里唐都長安梁都汴後唐
石晉都汴漢都汴周都汴宋都汴南宋都臨安即今之杭
州也元都大都即今之順天府以宣府以外爲上都　明
都建康永樂遷於燕京爲順天

器用

几展也所以展物也作自黃帝所以輔德養體也非尊不
之設所以寵優之也周禮有五几大朝覲大享射封國命
諸侯王位設左右玉几諸侯祭祀右彫几酢席左彤几甸
役熊席右漆几喪事葦席右素几杖杖也人所杖之以履
危也先王制几杖所以養老也飾鳩於杖端所以防噎也
鼎象也法也自火化之後鑄金而爲此器一有烹飪之用
一有物象之法圓以象乎陽方以象乎陰三足以象三公
四足以象四輔黃耳以象才之中金鉉以象才之斷象饕

餮以戒其貪象蜼形以寓其智作雲雷以象澤物之功著
夔龍以象不測之變至於牛鼎羊鼎又各取其象而飾焉
鼎絕大謂之鼐圓弇上謂之鼒附耳在外謂之釴空足謂
之鬲舉鼎具謂之鉉夏后有德遠方圖物貢金九牧鑄鼎
像物百物而爲之備使民知神奸夏氏失之殷人受之殷
人失之周人受之周赧時秦昭取九鼎其一飛入泗水餘
入於秦釜甑炊爨也有底曰甑無底曰鬻又空足曰鬲以
象三德蓋自腹所容通於三足取夫爨火出是而易達也
筐筥皆竹器筐長三尺廣一尺三足筥圓而深行幣帛及

盛物但可以實物而已又五升爲筥盛饔餼之米致於賓
館亦竹器槃承槃也匜者盥水洗手之器也君尊不就洗
以匜盛水盥之既洗棄水又有洗以盛之其形如槃故又
謂之槃盆古之洗也禮設洗於阼階東南天子飾以黃金
鑪焚香器也有金猊太乙鵲尾博山之名博山者象海中
博山之形也鵲尾者鑪之有柄者也金猊者以金爲猊狀
空其中以燃香自口出也太乙未詳鏡景也有光景也又
鑑也鑑照人也黃帝氏液金以作神物於是爲鑑凡十有
五採陰陽之精以取乾坤五五之數故能與日月合明與

鬼神通意以防魑魅以整疾病師曠鑄鏡十二按十二律
者也陶匏太古禮器也陶謂陶瓦爲酒樽匏謂破匏爲爵
祭宗廟之酒器曰彝彝法也彝有六謂鷄彝、鳥彝、斝彝、黃
彝、與夫虎蜼之彝鳥彝畫鳳形黃彝黃金爲目蜼彝畫蜼
三者用以盛鬱鬯鷄彝畫鷄形虎彝畫虎形斝彝畫禾稼
三者用盛明水樽亦有六謂犧、象、著、壺、大、山、六樽是也犧
樽刻牛形象樽刻象形著樽底著地無足壺樽以壺爲樽
無飾大樽太古瓦樽山樽山罍也刻而畫之爲山雲形太
樽虞氏之樽也山罍夏后氏之樽也著殷樽也犧象周樽

也彝樽皆有舟設而陳之爲禮神之器其形如盤若舟之
載而居其中也春祠夏禴彝以鷄鳥樽以犧象均大物故
也秋嘗冬烝彝以耳目樽以著壺彝有斝耳黃目均人體
著壺均無足故也追享朝享彝以虎蜼樽以山大虎蜼均
毛物山大均瓦器故也爵飲器之小者也一升曰爵二升
曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散夏曰琖商曰斝周曰
爵琖從戈故三足象戈斝戒宜故二口爵則象雀之形盖
爵之字通於雀雀小者之道下順而上逆也俛而啄仰而
四顧其慮患也深故取名焉又取其能飛而不溺於酒以

寓儆焉大夫以上與燕然後賜爵故因命秩爲爵卣之爲
器中尊也古總謂之彝至周則鬱鬯之尊獨謂之卣故曰
秬鬯一卣斗亦周制也取法度之所在也卮亦酒器也卮
之爲義上窮而危一而節則無危矣謂之卮寓戒之意也
盌歷盌閒盌杯也羽觴爵也作生爵形有頭尾羽翼罍亦
酒器也刻爲雷雲之象又酒器有名三雅者有名五經者
有名鑿落者有名鵙夷者腹大如壺壺周制也有方圓之
異凡燕禮與卿大夫射則皆用方壺士皆用圓壺以其大
夫尊之所有事示爲臣者有方直之義故用方以其士旅

食甲之所有事示爲士者以順命爲宜故用圓又有名偏提者又飮器之大者爲武小者爲文扇舜所作也謂之五明舜受堯禪廣開視聽求賢人以自輔故作五明扇周武王始作翣自闗而東謂之箑闗而西謂之扇或謂之翣人所坐臥曰牀牀裝也所以自裝載也長狹而卑曰榻言其榻然近地也神農作牀席薦褥枕被少昊作簀堯作氊伊尹作承塵周公作席席釋也可卷可釋也筵亦席也在上鋪陳曰筵筵衍也舒而平之衍衍然也在下蹈籍曰席古人坐席再重三重各有差又冬設爲席夏設爲簟布之簟

簟然平正也吳人又謂簟爲笙桃枝竹皮爲之故吳都賦曰桃笙簀亦竹席也薦所以自薦藉也褥人所坐褥辱之也毯織毛成席也謂之氍毹其細者謂之毾㲪枕檢也所以檢項也帷圍也所以自帳圍也軒轅作幃帳禹作屏風伊尹作亮槅周公作簾障圍在旁曰帷在上曰幕在地轉陳於上四合象宮室曰幄小幕曰帟又帟平帳也即承塵也帷幕大以布幄帟小以繒扆倚也在後所依倚也今之屏風其遺象也簾廉也自障蔽爲廉恥也天子外屏諸侯内屏大夫以簾士以幃或謂之曲或謂之箔麈談者之所

揮也麈似鹿而大其尾辟塵群鹿皆視其尾爲準故談者揮之也梳取疏通之義亦言其齒疏也篦言其細相比赫胥氏所造也匕所以取飯又謂之匙又謂之柶箸紂所作也罌盛酒器也缶瓶也即今之盆也又謂之康瓠爾雅謂之甈湃斗謂之枓又二龠曰合合十曰升升四曰豆豆四曰區區四曰釜釜十曰鍾鍾十曰斔庾十曰秉秉十曰筥筥十曰稯稯十曰秅柩棺曰槥曰櫝曰櫬文事所用一曰絺絺砥也謂平滑如砥石也其神曰上卿古以縑帛依書長短隨事截之名曰幡紙故其字從糸蔡倫剉故布擣抄

作紙故其字從巾人因名之蔡侯紙有玉版貢餘經屑表光等名薛稷加紙九錫楮國公高麗以綿繭造成白色如綾堅韌如帛曰高麗紙李後主造澄心堂紙細薄光潤淳化帖皆此紙所搨米諸公及李伯時畫多用此紙又有赫蹏紙（赫音閱）蹏（音嗁）猶地也染紙素令赤而書之也又有側理以海苔爲之其文理邪側也唐薛濤製小箋號曰薛濤箋箋之妙者則越之剡藤苔箋蜀之麻面薛骨金花玉屑魚子十色牋也養紙當以芙蓉粉借其色也一曰墨墨者晦也似物晦墨也其神曰回氏唐玄宗見一道士如蠅而行

上叱之即曰臣即墨之精黑松使者也古無墨竹挺點漆而書中古以石磨汁或云是延安石液至魏晉始有墨丸乃漆烟松煤爲之惟廬山之松烟代郡之鹿角膠十年已上强如石者爲妙南朝以墨爲螺爲量爲丸爲枚薛稷加墨九錫松燕都護造之者始自邢夷魏無過韋誕五季無過李超與子廷珪易水之墨無過祖氏大抵其堅如玉其紋如犀其黑如漆乃爲佳也一曰筆筆所以書也楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗秦謂之筆又以能述事而言謂之述又能畢舉萬物之形亦謂之筆其神曰佩阿虞舜作竹筆以漆書於方簡蒙恬取中山兔毫造筆諸葛爲鼠鬚筆又有鹿毛狼尾雞毛等筆薛稷加筆九錫墨曹都統製筆之法傑者居前毳者居後强者爲刃耎者爲輔參之以檾束之以管固以漆液津以海藻濡墨而試直中繩勾中鉤方圓中規矩方爲妙筆一曰硯硯研也研墨使和濡也其神曰淬妃薛稷加硯九錫離石鄉侯山研之處曰端州今爲肇慶府有山曰斧柯下際湖水山硯有三等一曰巖石石色深紫襯手而潤叩之清遠有青綠圓小鴝鵒眼次曰西坑赤色呵之乃潤鴝鵒眼色紫紋漫而大其下青紫

色而明側視有碎星光照又以子石爲佳子石者大石中生蓋精石也俗誤爲紫石又有死眼活眼之分圓暈相重黃白相間黳眼在內晶瑩謂之活眼四旁浸漬不甚鮮明謂之淚眼內外皆白殊無光彩謂之死眼婺源長城里龍尾山產硯在水中溫潤堅清可貴歙亦產硯有羅文、金星、眉子、水舷、棗心、松紋、角浪、刷絲、驢坑等亦以龍尾爲名大抵端石瑩潤有芒者佳歙石多鋩膩理者佳山東有紅絲、黑角、黃玉、褐色、紫金、鵲金、黑玉等硯今人又以銅雀瓦爲硯武事所用一曰刀刀到也以斬伐到其所乃擊之也其末曰鋒言若蜂刺之毒利其本曰環形以環也室曰削削峭也其形峭殺裹刀體也其名大房其神脫光虛星主之始自黃帝採首山之銅鑄之又有阮師者受法於金精之靈七月庚午見金神教以水火之齊五精之鍊陰陽之候剛柔之和三年成刀千七百七十口吳闔閭既寶莫耶又以千金募爲鉤者有人貪賞殺其子吳鴻扈稽以血釁之呼之則飛著父之胸蜀蒲元造刀取蜀水以淬之取水者雜以涪水元以刀畫水言雜八升取水者叩頭服之呂虔有刀以贈王祥曰公有公輔之器取以相贈後祥以授弟

覧又有孟勞昆吾等名刀鞘謂之鞞其上飾謂之珌一曰
殳殳殊也長丈二無刃有所撞挃於車上使殊離也又以
投殊也殳體八觚古人隨其體而書之故有殳體書一曰
劒劒簡也所以簡飾非常也其名太傷角星主之劒口曰
鐔鼻曰璏握曰鋏鞘曰室衣曰韜亦曰褫劒把繩曰蒯緱
古者天子二十而冠帶劒諸侯三十而冠帶劒大夫四十
而冠帶劒隷人不得冠庶人有事冠帶劒劒在左象青龍
也刀在右象白虎也身長五其莖重九鋝謂之上制上士
服之身長四其莖謂之中制中士服之身長三其莖謂之

下制下士服之始自葛盧之山發而出金蚩尤受而製之
後周桃氏爲劒楚有龍淵泰有太阿工市吳有干將鏌耶
屬鏤干將劒工之名也鏌耶乃其妻也越有純鈎湛盧豪
曹魚腸巨闕諸劒魏有飛景流采華鋒吳有青冥白虹紫
電辟邪流星百里唐太宗有七星星隱顯隨北斗有雲氣
過斗劒上逐星漸隱頃刻不差吳未亡恒有紫氣在斗牛
間張華以問雷煥具言所在煥後之豐城得二劒一自佩
一送華後皆化去一曰七首乃劒之短者也一曰戟其神
名大將軍參主之大者曰鏝胡又曰鄮曲者曰句孑楚曰
孑吳揚間曰戈一曰矛其神名跌踰又有鶴膝犀渠之名
一曰盾犀渠也又名蒙伐一曰斧黃帝所作也斧爲戚鉞
爲揚斧小於鉞其神名狂章一曰弓弩神農黃帝弦木爲
弧剡木爲矢其臣揮作弓堯時倕作弓以角爲之楚琴氏
乃橫弓著臂施機設樞加之以力是謂之弩弓末曰簫中
央曰弣弓閉面曰淵弓衣曰弢又曰虎韔其神名曲張氏
星主之黃帝之弓名烏號蓋柘枝長而勁烏集之將飛柘
枝反起彈烏烏乃號呼以此枝爲弓快而有力因名烏號
古者天子彫弓諸侯彤弓大夫黒弓周禮司弓掌六弓王

弓弧弓夾弓庾弓唐弓大弓也爲弓有六材取之必以其
時幹以爲遠也角以爲疾也筋以爲深也膠以爲和也絲
以爲固也漆以爲受霜露也取幹之道七柘爲上檍次之
檿桑次之橘次之木瓜次之荊次之竹爲下角貴燕牛筋
貴荊麋膠貴河魚材美工巧爲之時謂之三均角幹筋相
等亦謂之三均合此材工時角幹筋之六者而以絲漆膠
輔之謂之九和弓又有繁弱鉅黍越棘楚桃之名弩怒也
有怒勢也鈎弦者牙似牙齒也牙外曰郭爲牙之規郭也
郭下曰縣刀其形然也含括之口曰機言如機之巧也其

神名遠望又有緑沉黄閒紫閒白的之者矢指也有所指
而迅疾也名信往爽鼓圭之黄帝之臣浮游夷弁二人作
也金簇剪羽謂之鏃骨鏃不剪羽謂之志言君子志於中
而不志於殺也周有八矢之法一曰枉二曰絜三曰殺四
曰鍭五曰矰六曰茀七曰恒八曰庳枉殺矰恒弓所用也
絜鍭茀庳弩所用也骨有金僕姑肅愼作楛矢矢之善者
又名蔽月蝱作鳴鏑一名蒿矢卽今之嚮箭也矢之材以
蚡胡之笴吳越之金錫爲良農家所用曰耜耜似也似齒
之斷物也曰犁利也利則發土斷草根也鋤助也去穢助

苗長也耨推也耒亦推也鎌廉也體廉薄者也其所刈稍
稍取之又似廉者也耨以鋤嫗耨禾也銍穫禾鐵也銍銍
斷穗聲也鋸倨也其體直所截應倨句之平也水行之器
莫大乎舟舟言周流也又曰船船循也循水而行也其前
主柱曰根根巍也巍巍高貌也其它曰拖拖拖也後見拖
曳也且弼正船不使他戾也在旁曰櫓櫓旅也用膂力然
後再行也引舟者曰筰筰作也作起也起舟使行也在旁
撥水曰櫂櫂濯也濯於水中也其言使舟櫂進也又謂之
楫楫捷也撥水使舟捷疾也所用斥旁岸曰交一人前一

人還相交錯也其上板曰覆言所覆衆枕也其上屋曰廬
廬舍也其上重屋曰飛廬在上故曰飛也又在上曰爵室
於中候望之如鳥雀之示驚也狹而長曰艨衝以衝突敵
船也輕疾曰馬舟上下重牀曰艦四方施板以禦矢石其
內如牢檻也燧人氏以匏濟水伏羲始乘桴軒轅之臣共
鼓貨狄二人刳木爲舟剡木爲楫顓頊作篙槳帝嚳作柁
櫓堯作維牽工倕亦作舟夏禹作舵加以蓬碇帆檣伍員
作樓船其神名馮耳又名孟公孟姥舟師名榜人又名黄
頭郎以土勝水故也陸行之器莫大於車車聲如居言行

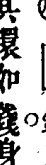
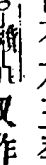
所以居人也今曰車車舍也行者所處若舍也蓋圓以象
天軫方以象地三十幅以象日月二十八撩以象列星軥
句也轅上句也衡橫也橫馬頸上也陰陰也橫側車前以
陰笭也靷所以引車也軾式也所伏以式敬者也轂埆也
體堅埆也轅援也車之大援也枕橫在前似臥床之有枕
橫也薦板在上如薦席也槅枙也所以枙牛頸也隆强言
體强而隆也轓複也重複非一之言也輞罔也罔羅周輪
之外也輪綸也言彌綸也周匝之言也軸抽也入轂中可
抽出也鐧間也間釭軸之間使不相摩釭幹也幹害也車

上之禁害也。棘。裏也。裏軹頭也。軹指也。如指而見於轂頭也。傘。藩也。蔽雨水也。鈎心。從輿下鈎軸也。懷。憲也。禦熱也。篤車之馬有轡。轡佛也。牽引佛戾以制馬也。勒。絡也。絡其頸而引之也。銜在口中之言也。鑣。苞也。所以在旁苞斂其口也。鞅。纓也。鞶。經也。横經其腹下也。韁。彊也。繫之使不得出彊限也。游環。在服馬背上。驂馬之外轡貫之。脇驅在服馬外脇也。車之制莫大於輪。輪人為輪。斲三材必以其時。轂也者以為利轉也。輻也者以為直指也。牙也者以為固抱也。上古聖人見轉蓬始知為輪。因物知生。復為之輿。黃

帝作車。故號軒轅。少昊加牛。禹時奚仲為夏車正。加馬。黃帝因蚩尤作霧迷路。因作指南車。後周公亦作指南車。天子所乘曰大路。謂之路者。言行於道路也。謂之大者。道也。正也。陶唐之路曰彤。有虞之路曰鸞。夏之路曰鉤。殷之路曰大路。周之路曰乘。有五焉。一曰玉以祀。二曰金以賓。以封同姓。三曰象以朝。以封異姓。四曰革以即戎。以封四衞。五曰木以田。以封蕃國。漢有大駕。以祀於甘泉。法駕祀北郊明堂。小駕祀宗廟。其出車次第。謂之鹵簿。出有警。入有蹕。警戒肅也。蹕止行人也。出入皆有此。互言之也。𨋳車以步故立乘。天子大路。今則曰輦。人所輦動也。諸侯路車。大夫軒車。士飾車。又孤夏篆。卿夏縵。士棧車。棧靖也。庶諸物之車也。庶人役車。給役之車也。元戎。軍前突敵之車也。無式。兵尚武。無推讓。故不為式以敬也。栢車。伯也。大也。丁夫服任之小車也。羊車。羊祥也。祥善也。善飾之車。即今犢車也。重較。其較重也。卿所乘也。容車。婦人所乘。以蔽其形容也。軿車。軿。屏也。四面屏蔽。亦婦人所乘也。軺車。軺。遥也。遠也。四向遠望之車也。使者所乘也。輼車。載輼車。臥息其中之車也。檻車。上施檻欄。四罪人之車也。廣柳車。輿棺之車也。

貨貝

貨貝之上者曰金金有五色獨黃爲金之冠故黃者稱金若白金銀也赤金銅也青金鉛錫也黑金鐵也山上有薤下必有金有葱下必有銀有韭下必有銅錫有金玉者木傍枝下垂夏商以前珠玉爲上幣黃金爲中幣白銀爲下幣金氣發火上赤下青銀氣正白流散在地撥之隨手復合是也又於辛之日待雨止明日平旦及黃昏夜半觀之所見白者玉赤者金黃者銅黑者鐵黃金久埋不生衣者善又謂之盪其美者謂之鏐餅金謂之鈑純澤謂之銑又

謂之紫磨又謂陽邁禹貢荊楊貢金三品大抵生於麗水也白金出於朱提天用莫如龍地用莫如馬人用莫如龜故白金三品其一曰重八兩圜之其文龍名曰白撰直三千二曰以重差小方之其文馬直五百三曰復小橢之其文龜直三百銅亦有青白黃赤紫五色又有風磨銅更貴於金一名鍮鉐鐵出昆吾在流洲西海中上多積石冶之爲鐵割玉如泥錢神名上淸童子始自太昊氏高陽氏謂之金有熊氏高辛氏謂之貨陶唐氏謂之泉夏后曰元貝商周謂之布周又以紫石爲之景王又鑄大錢肉好皆有輪肉者錢體也好者孔也齊謂之刀太公立九府圜法始名以錢圜即錢也均而通故謂之圜九府者太府玉府內府外府泉府天府職內職金職幣也錢文以寶自周景王之鑄大錢始也以年自後魏孝文太和始也以銖爲錢自公孫述始也刀布名錢爲刀者以其利於民也泉者流行如泉也布者布於民間也秦錢如周制名曰半兩漢鑄四銖又鑄三銖又鑄五銖名曰赤仄又有厭勝黐心狀如干盾長而不方王莽造契刀○五百錯刀後又作貨布又作貨泉契刀其環如錢身形

如刀長二寸文曰契刀直五百錯刀以黃金錯其文一刀直五千貨布其文右曰貨左曰布直貨泉二十五貨泉文右曰貨左曰泉枚直一貨布二品並行後世皆年號名錢而錢之別名爲青蚨孔方阿賭等名其惡者曰鵝眼曰楡莢玉者純陽之精也魯曰璠璵楚曰珵琊玉有五色唯赤者少其德燥不輕溼不重薄不洗廉不傷疪不掩又潤溫而澤仁也縝密以栗知也廉而不劌義也垂之如隊禮也叩之淸越以長其終絀焉樂也瑕瑜不掩忠也孚尹旁達信也王者不隱過則玉見周以玉作六品以禮天地四方

蒼璧禮天黃琮禮地青珪禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方又以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧聘人以珪問人以璧召人以瑗絕人以玦反絕以環水方折者有玉圓折者有珠玉之異者扶桑貢玉映日以觀見日中宮殿秦有玉虎始皇點睛飛走明年西方獻白虎驗之即前所失之玉虎唐有龍虎玉龍玉投水即有虹霓虎玉以虎毛拂之即百獸懾伏又有辟邪玉軟玉又有十二碁子置水中逐時浮出玉之精名委然狀如美女珠者陰中之陽也

能勝火有九品五分以上至八九分者爲上似覆釜者爲璫珠其次走珠又次滑珠又次磥砢珠又次官兩珠又次稅珠又次葱符珠龍珠在頷鮫珠在皮蛇珠在口鱉珠在足魚珠在眼蚌珠在腹然與月盈虧王者不盡鱗介之物則明珠出廉州有珠池博南有珠穴珠之異者有記事如意履水清水等名瑠璃漢書爲流離出大秦國有赤白黑黃青綠縹紺紅紫十種蓋自然之物非若今之消冶石汁而爲之也王者不隱過則流離至珊瑚出大秦國西南海中水底石上王者恭信則珊瑚鉤見松脂入地千年化爲茯苓茯苓化爲琥珀鬼血化爲瑪瑙文理交錯有似馬腦故因以名之車渠石次玉者也出大秦及西土堂庭之山多水玉南番出玻黎與水晶相似有酒色紫色白色其用藥燒者入手輕有氣眼與琉璃相似獅子乳以金銀寶器盛之皆漏唯玻黎不漏瑇瑁如龜生南海中取以作器則煮之西域謂之文甲貝海甲蟲也狀如赤電黑雲謂之紫貝素質紅點謂之朱貝青地綠文謂之綬貝黑文黃畫謂之霞貝紫愈疾朱明目綬消氣鄣霞伏蛆虫王者不貪財寶則貝出古者貨貝而寶龜至周而有泉至秦行泉而貨

始廢寶之異者有紅靺鞨赤色大如巨栗佩之入水不溺入火不然又有青琅珠似珊瑚而青色有金剛鑽產於西域諸國又嘗得之海鶻糞中云食丹砂所致也鎸鏤無堅不破鎚之以鍱而不傷惟以羚羊角擊之乃碎香有辟寒辟惡龍腦瑞麟之名西游聚窟洲有大樹如楓香可返魂郤死蓋靈物也眞臘有速暫香伐木取者謂之生速結仆木腐而香存者謂之熟速結占城有奇南一作迦南一作奇藍其樹最大枝柯有竅螘穴之螘食石蜜歸遺於中木受蜜氣結而成香香成則木本漸壞香本未死蜜氣復老

謂之生結。上也。木死本存。宿氣凝於枯根。謂之糖結。次也。其稱虎班結金絲結者。下也。生結紅而堅。糖結黑而軟。瓊州亦有土奇南。白質黑文。波斯有辟邪樹。刻皮出膠如飴。名安息香。西洋有薔薇花。如牡丹。其露甚香。以之灑衣。雖敝不成。

博奕

奕圍棋也。堯作之以教丹朱。彈棊二人對局。黑白各八枚。先列棊相當。下呼上擊之。魏文特妙於此。用手巾拂之。無不中者。博局戲也。古者烏曹作博。以五木爲子。有梟、盧、雉、犢、爲勝負之采。奕棋取一道。人行五子。漢謂之格五。取五子相格之義也。樗蒲老子入朝所作。謂之呼盧。取純色而勝之之義。雙陸出天竺涅槃經。名爲波羅塞戲。又名握槊。又名長行局。象棋武王所造。而行棊有日月星辰之目。與今所爲殊不同。

濟陰砌齋朱　虛著　侄朱昌運懋生訂

禮

禮者履也體也統之於心曰體踐而行之曰履又法陰也
陰度制於陽故禮曰制禮本於太乙（極大曰太未分曰乙）分而爲天
地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神其降曰令其居
人曰義伏羲氏以儷皮爲禮可爲嘉禮神農播種致敬鬼
神䄍爲田祭可爲吉禮黃帝戰涿鹿可爲軍禮九牧倡教
可爲賓禮至唐虞柴望類帝則吉禮也釐降嬪虞則嘉禮

也群后四朝則賓禮也征於有苗則軍禮也遏密八音
則凶禮也夏商二代散亾多闕周雕禮儀禮秦平天下但
用尊君抑臣漢興草創叔孫通草綿蕝之儀魏以王粲衛
覬集創朝儀吳則丁孚拾遺漢制蜀則孟光許慈草創時
制晉初以荀顗等參考古今虞摯等續之未成而中原淪
沒江左刁協等因而輯之宋因之齊王儉制定五禮梁武
又裁成之陳多準梁書後魏孝文率由舊章擇其令典而
禮復振北齊則陽休之等習於禮儀隋文命牛弘等採梁
及北齊儀注以爲五禮唐初著吉禮六十二篇賓禮四篇
軍禮十二篇嘉禮四十二篇凶禮六篇至玄宗命蕭嵩王
仲丘脩之而新禮成是爲開元禮以後五代宋元各有損
益然無大異同至　明洪武元年命中書省暨翰林院太
常寺定擬三禮明年又徧徵草澤之士相與考訂以爲一
代之制及禮部上考定禮儀　上謂牛諒曰更與諸儒參
詳考議用成典禮禮之小者在言笑則毋儳言儳暫也毋
勦說公庭不言婦女在朝不言犬馬在顧瞻則有立視五
巂立平視也巂猶規也視上於面則傲下於帶則憂車中
顧不過轂視不過衡在起坐妥而後傳言妥安坐也傳言

出言也若問則對不待妥也食坐盡前虛坐盡後鄉飲六
十者坐五十者侍在步武則升階拾級聚足連步以上上
於東階則先左足西階則先右足周旋中規折旋中矩堂
上接武（足相近也）堂下布武（每足各成跡也）君與尸行接武大夫繼武
士中武行以肆夏趨以采齊在趨步則君召以三節一節
以趨二節以走執玉不趨帷外不趨執龜策不趨堂上不
趨城上不趨入國不馳入室不翔在提攜則奉者當心提
者當帶在授受則授立不跪授坐不立至於拜揖者屈節
卑體以表其情意也男拜尚左女拜尚右屈膝爲跪兩膝

隱地體危倪也跽忌也見所敬者不敢自安也丈夫爲跌跌然屈折下就地也婦人爲扶自上相扶而下也周大祝職九拜一曰稽首頭至地也二曰頓首拜頭叩地也三曰空首拜頭至手即拜首也四曰振動五曰吉拜先拜而後稽顙也六曰凶拜先稽顙而後拜也七曰奇拜一拜也八曰褒拜褒報也再拜也九曰肅拜但俯下手今之揖也王者土揖庶姓時揖異姓天揖同姓土揖推手小下之也時揖下推手也天揖推手小舉之也周禮司士職孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖禮之大者一曰〔吉〕吉禮者祭

祀也祭之爲言祭也祭者至也言人事至於神也以禋祀祀昊天上帝禋祀者積柴壇上實牲體玉帛而燔之也禋又謂之燔柴又謂之郊此其祭於郊也聖人之事莫大乎承天故庖犧仰而觀之以類萬物之情黃帝封禪天地少昊載時以象天顓頊乃命南正重司天以屬神高辛順天之義帝堯命羲和敬順昊天則郊以明天道也所從來尚矣有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀殷人禘嚳而郊冥周人禘嚳而郊稷冬至日祀天於地上之圓丘在國之南王服大裘其冕無旒尸服亦然罇及荐俎臨器

皆以瓦爵以匏片爲之以藁秸及蒲但翦頭不納爲藉神席配以帝嚳是爲禘嚳王歲之正月以靈威仰爲其所感生之帝而郊祭之此因其爲感生而特尊之餘配以稷

因以祈穀其壇名泰壇亦在國南五十里其日用辛是爲郊稷餘四帝則於四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於郊而祭之春迎威靈仰夏迎赤熛怒季夏迎含樞紐秋迎白招拒冬迎協光紀配以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓頊其壇位各於當方之郊爲兆位於中築方壇亦名曰太壇祭前十日

戒百執事其日王乃齋王將出大司樂奏王夏王服大裘立於丘之東南大司樂奏圜鐘爲宮以下之樂以降神次則積柴於丘壇上王親牽牲而殺之次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀以周人尚氣故也亦天在上而燔之使氣上通於天次乃掃於丘壇上而祭尸服裘而升丘也王及牲尸入樂奏王夏肆夏昭夏就坐時又荐籩豆及血腥等爲重古之荐王乃以匏片爲爵酌泛齊以獻尸爲朝踐之獻此爲一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦爲朝踐是二獻每獻奏樂一成如詣圜丘即奏圜丘

爲宮感生及迎氣則黃鍾爲宮也次荐熟於神前王乃以
匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂
饋獻也尸食訖王更酌朝踐之泛齊以酳所謂再獻又有
諸臣爲賓酌沈齊以獻凡七獻也本擬九獻止七者以外
神無祼也其尸酢諸臣之酒皆用三酒事酒昔酒清酒也
畢獻之後舞六代之樂若感生迎氣則舞當代之樂樂章
用昊天有成命也祭地曰瘞埋既祭埋藏之也以地之下
埋之使氣下也王者父天母地故庖犧俯而觀法焉顓頊
乃命火正黎司地以屬人夏以五月祭地祇殷以六月祭

周制夏至日禮地祇於澤中之方丘在國之北配以后稷
孟冬之月以王者所居五千里之內爲神州地祇而祭之
壇在北郊曰太折配亦以后稷亦七獻儀並如圜丘奏函
鍾爲宮以下之樂以致神王又親牽牲取血并玉瘞之以
求神謂之二始以二者在正祭之前也秦以十月爲歲首
色尚黑音尚大呂尊雍四畤上帝畤者祭處也襄公作西
畤祀白帝文公作鄜畤亦祀白帝宣公作密畤於渭南祭
青帝靈公作吳陽上畤祭黃帝下畤祭炎帝獻公又作畦
畤於櫟陽祠白帝雖畤有六而三祀白帝餘以祠青白黃

而不及於黑歲禱春泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒及
四仲之月月祠時駒四匹三年一郊以十月上宿郊見通
權火拜於咸陽之旁漢高始立北畤祀黑帝通泰畤爲五
文帝始以四月郊祀上帝幸雍郊見五畤又因新垣長之
言作渭陽五帝廟如雍五畤明年帝郊見五帝廟出長門
若見五人遂因其立處立五帝廟武帝初至雍郊見五畤
後常三歲一郊後又因謬忌之言以天神貴者太乙五帝
爲佐乃立太乙祠於長安東南郊甘泉又祠天一地一人
一於太乙壇上如其方祠官寬舒等爲太乙壇之垓五帝

壇居其下名如其方黃帝在西南未地後當祠時夜有光
晝有黃雲又立泰畤李延年又合八音之調作十九章之
歌以正月上辛用事甘泉圜丘而昊天上帝之祠則未嘗
舉行漢汾陰男子公孫滂洋見汾有光遂立后土祠於汾
陰禮如祀天後世宗之於北郊之外仍祠后土元始間始
罷之而後長安南北以正月上辛合祀天地於南郊後世
又宗之而合祭天地元帝間歲正月上辛甘泉郊泰畤至
雍祠五畤成帝徙甘泉泰畤置於長安餘畤皆罷宣帝間
歲正月一日至河東祀后土成帝徙后土於長安北郊後

又復之。光武制郊兆於雒陽城南。中又爲重壇。天地位其上。其外壇。則五帝各在其方。在洛陽城北。營北郊。祀地祇。其地理羣神從食。皆在下。中岳在未位。四岳各在其方。明帝又制五郊於雒陽四方。各以所王之月祭之。晉南郊除五帝座。五郊同稱昊天。各設一座。又并圓方二丘二至。合祀之。梁武郊壇在國之南。祀天皇大帝。攢題曰皇天座。五帝天文從祀。後又以南郊所祭天皇。其五帝別有明堂之祀。不煩重設。於是南郊獨祭天皇。以十二辰。二十八宿從焉。而除五帝座。制北郊。爲壇於國北。常與南郊間歲。正月上辛。祀后土於壇上。攢題曰后地。五官先農五岳及山川皆從。隋以冬至日祀昊天上帝於圓丘。以孟春上辛日祠感生帝赤熛怒於南郊。以夏至祭皇地祇於北郊。唐貞觀武德間。用六天之義。夏至日祭皇地祇於北郊。四十里。宋太祖合祭天地。神宗罷合祭。將議北郊。故政和中專祭者凡四。後或分或合。至元祐始定。自天地至從祀諸神。凡七百七十有一焉。合祭南郊。自南渡紹興始克行之。按周禮冬至祭天圓丘。不以地配。惟始祖爲主。亦不以妣配。故后不得預。又大宗伯凡大祭祀。王后不與。又皇后裸獻。然祭天

無裸。惟宗廟有之。則后之獻。獨宗廟也。后六服五路。無后祭天之服與路。是后不助祭天地也。惟漢有天地合祭。皇后參享。事不可爲法也。鄭玄以天爲六。北辰耀寶魄與五帝也。歲九祭。冬至祭於天圓丘。四立。夏季。祭五帝。正月祭感生帝。四月雩。挽祭五帝於南郊。秋季太享於明堂。是也。王肅以天體惟一。安得有九。一歲止二祭。較是。鄭玄又惑於緯書。謂夏至方丘祭崑崙之祇。七月泰圻祭神州之祇。而二之。不知曰地祇。曰后土。曰社。皆祭地。但立社有不同耳。至於漢巳祀北郊。而又祀后土於汾陰。則又謬甚矣。祭地。先古皆以帝配。至光武始以后配。然亦惟東漢東晉梁武陳武後魏北齊耳。餘皆以帝配也。明初李善長。分祭天地於南北郊。冬至祀昊天上帝於圓丘。以大明夜明星辰太歲從祀。夏至祀地於方丘。以五嶽四鎮四海四瀆從祀。十二年春。又定合祀之制。即圓丘舊址爲壇。以屋覆之。名大祀殿。歲以正月上辛日行禮。時郊工未成。暫就奉先殿行。十二年正月乃合祀於大祀殿。仍奉仁祖淳皇帝配享。後又於大祀殿丹墀內。內日月星辰四壇。又於內壝之外。爲嶽鎮海瀆風雲雷山川太歲天下神祇歷代帝王帝

壇永樂十八年仍合祀天地而以太祖配洪熙奉太祖太宗同享嘉靖九年建圜丘於大祀殿之南每歲祭天以大明夜明星辰雲雨風雷從祀建方澤於安定門外每歲夏至祭地以五嶽五鎮海瀆陵寢諸山從祀止奉太祖配而罷太宗之配始為定制 以實柴祀日月日壇日王宮月壇日夜明祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下圭璧五寸其服玄冕樂與祭五帝同泰祭八神六曰月主七曰日主雖又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法以郊泰時質明出行竹宮東向揖日西向揖月又於殿下東西拜

月宣帝於神山祠日萊山祠月魏明帝始朝日東郊夕月西郊唐以二分日朝日夕月於國城東西宋以二分朝日夕月為大祀元於郊壇以日月從祀其二分朝日夕月禮議而不克行考之古者祀日月之禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外夕月於西門之外二也大宗伯肆類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也月令孟冬祈來年於天宗天宗日月之類四也覲禮拜日於東門之外及祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也霜雪雨露之不時則禜日月六

也然因郊禘而祀之者非正祀也類禜而祀之與覲禮而禮之者非常祀也惟春分朝之於東門之外秋夕之於西門之外乃祀之正與常者也蓋天地至尊故用其始而祭之而祭以二至日月次天地春分陽氣方永秋分陰氣向長故祭以二分為得陰陽之正也明初築朝日壇於東門外夕月壇於西門外至洪武十二年合祀天地而以日月從祀於大祀殿丹墀內嘉靖分祀天地而以日月從祀圜丘隆慶元年又朝日於東郊夕月於西郊而後世不變焉以槱燎祀星辰或曰祀星辰亦以實柴至於司中司命風

師雨師則以槱燎也又曰布布散於地也霜雪雨露之不時則幽禜以祭之幽開也禜域也月令孟冬天子祈來年於天宗天宗者日月星辰也周祀之禮樂同日月獨四望則奏姑洗歌南呂舞大磬也四望者司中司命風雨師也風師者箕也雨師者畢也司命者文昌中之第一星也次為司中郎中能上能也次司祿次司民周禮又以孟冬祀之而獻民數於王漢高又祀靈星即農祥也一謂之天田星故祀以報功辰之神為靈故以壬辰日祀於東南金勝火為土相唐祀星辰之將以方色特置壽星壇以祀老人

星及角亢七宿宋太宗令司天監定從祀星辰圖上之
明初與日月同祀又有六宗之祀然其說不同舜典秩於
六宗則祭四時之泰昭祭寒暑之坎壇祭日之王宮祭月
之夜明祭星之幽宗祭水旱之雩宗也孔光劉歆以爲乾
坤之六子鄭玄以爲星也辰也司中也司命也風師也雨
師也賈逵以爲天宗三日也月也星也地宗三河也海也
岱也劉劭以爲大極冲和之氣爲六氣之宗張髦以爲三
昭三穆後孝文以爲昊天上帝及五帝其說不同有如此
雩祭不見於古始自周以建巳之月龍見而雩五方上

帝其壇曰雩禜在南郊之旁雩祭天地故從陽位以總五
天不可偏在四方故於南郊配以五人帝舞皇舞雩者吁
嗟求雨之祭也然必於龍見者以前此卽不雨而災未成
唯此時不雨而災乃成故於此時雩之然又此時卽雨亦
雩者何也雩之爲言遠也龍見之時萬物盛此後盡待雨
於天故遠爲祈雨也是雩者不論旱不旱至巳月則有一
定之祭唯大旱則又大雩耳則雩爲一定之祭而大雩非
一定之祭也故春秋書之既四月之後凡大旱則雩之然
至秋分後卽大旱亦不雩而但禱者何也以秋分之後萬

物將成雖無雨澤亦不火災也漢承秦敝雩禮廢旱但祝
天地宗廟後漢以郡國之雨澤少行雩無一定之時無一
定之處也晉制雩壇祈上帝百辟旱則祈雨而大雩社稷
山林川澤然唯大旱乃雩上帝小旱則禱社稷之屬也梁
武帝以雨而求之陽爲謬乃移雩壇於東方又以以火祈
水爲乖乃止燔柴從坎瘞四月後旱以七事祈雨降法服
七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃
禘羣廟之主於太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人
者七日乃大雩上帝偏祈前所有事者祈而澍則有報守

令祈雨皆齋三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變
不雨復齋祈其界山林川澤常興雲雨者澍亦有報陳隋
襲梁制唐亦大抵相同而宋亦踵唐之制云若止雨則用
朱繩縈社擊鼓攻之大旱則雩而請水則鳴鼓而攻者何
也大旱陽滅陰也以尊厭卑義也雖太甚拜請之而已大
水則陰滅陽也以卑勝尊逆也故鳴鼓而攻之用赤繩者
何也社太陰也朱火色也絲屬離亦火火乃陽也此以陽
勝陰之義也伐鼓者責羣陰也　明朝嘉靖十一年建雩
壇於圜丘壇外泰元門之東歲旱則祭上帝以禱雨不旱

則不舉也社者五土之神五土者山林川澤丘陵墳衍原
隰也然不可遍祀故封土以祀之是爲社共工氏之子曰
后能平九土後禹繼之故祀以爲社稷者於五土之中特
指原隰之祇也五土之中惟原隰生穀爲人所最急故別
產以報之然以其生穀故以五穀名其神而五穀又不可
遍祀稷爲五穀之長故以稷名其神厲山氏之子曰柱能
殖五穀後周棄繼之故祀以爲稷社壇在東稷壇在西葢
人非土不立非穀不食均以養人故均祭之周制建國之
神位右社稷右陰也地道所尊故右之左宗廟左陽也人

道所嚮故左之其處在中門之外外門之內尊而親之也
不在中門內敬之示不褻瀆也自天子至郡縣下逮庶人
莫不通祭而有尊卑上下之等出入存亡之別出謂軍征亾謂誅社
天子立三社一曰大社爲羣姓立也二曰王社爲自立也
三者必受霜雪雨露以達天地之氣各依方以五色土爲
之立樹以表其處又別爲石主以象其神凡起大事動大
衆必告於社而後出三曰亾亳國之社上屋之下棧之使
絕氣於天地也北其牖使陰明也亾國之社猶存之者以
示戒也諸侯亦三社一國社二侯社皆以本方色土爲之

無五色三亦亳社大夫以下與民族居百家以上合立一
社即今之里社也社皆以勾龍神配之稷皆以周棄配之
禮神之玉用兩珪有邸天子祭太牢諸侯祭少牢皆黑色
幣色同日用甲王及尸皆絺冕樂奏大簇歌應鍾舞咸池
用三獻亳社有所祈禱則祭之以刑官爲之尸喪祝掌其
禮漢立大社大稷又立官社即古之王社也一歲各再祀
人里各自裁以祀王莽又立官稷光武立大社稷於洛陽
春秋二仲及臘一歲三祀郡縣皆祀惟州有社無稷魏僅
大社有稷官社無稷故常二社一稷唐因隋制並建社稷

仲春仲秋戊日祀之宋張齊賢言經無先農壇禮王自立
社曰王社在籍田垂拱後乃爲先農然先農與社一神也
遂改先農曰帝社以合古王社之義又爲帝稷壇於西如
大社大稷而壇不設方色以別於大社以春秋二仲及臘
日祀之元營社稷於和儀門內以春秋二仲上戊祭之
明初以春秋仲月上戊日祀之太社以勾龍氏配大稷以
后稷氏配每獻先太社而後太稷遇風雨則於齋宮望祭
後罷勾龍后稷之配而以仁祖配之永樂又以大祖配洪
熙又以太宗配嘉靖尊初制仍以勾龍后稷配十年又建

帝社帝稷壇於西郊隆慶元年議罷之周以血祭祭五祀
蓋陰祀自血起貴氣臭也五祀者金木水火土也少昊之
子曰重爲勾芒食於木曰該爲蓐收食於金脩及熙爲玄
冥食於水顓頊之子曰黎爲祝融后土食於火土是爲五
祀天子祭天地四方山川五祀歲徧卿大夫但祭五祀又
五祀春祀戶戶人所出入亦春萬物始觸戶而出也夏祀
竈者火之主人所以自養也夏亦火土長養萬物也秋祀
門門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守也冬祭井
井者水之深藏在地中冬亦水王萬物伏藏也夏祀中霤

中霤者象土在中央也六月亦土王也又王有七祀曰司
命中霤國門國行泰厲戶與竈也諸侯五祀司命中霤國
門國行公厲也大夫三祀族厲門與行也士二祀門行也
庶人一祀或立戶或立竈也四望者河海太山日月星辰
也或謂爲日月星海又謂爲五嶽四鎮四瀆又謂爲司中
司命司祿司民祀之王服毳冕樂奏姑洗歌南呂舞大磬
禮之玉兩珪有邸國有大故則旅之旅陳也陳其祭以祈
不如祀之備也山川之祭始於黃帝後有虞秩於山川周
制爲坎以祭川谷爲壇以祭山林以血祭祭五嶽以埋祭

山林以沈祭川澤一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天
時三者大雩時四者大蜡時皆因以祭之禮神之玉兩珪
有邸牲少牢隨方色幣亦隨方色器用蜃凡五獻王及尸
服毳冕樂奏蕤賓歌函鍾舞大夏其祀岳鎮則升血爲始
四瀆則沈血爲始秦并天下祀名山大川自崤以東山曰
大室恒山泰山會稽湘山水曰濟淮自華以西山曰華山
薄山岳山岐山吳山鴻冢瀆山蜀之岷山水曰河祠之臨
晉沔祀漢中湫泉祀朝那江祠蜀灞滻澧澇涇渭鎬滈以
近咸陽皆得比山川祠漢武禮名山大川歷代因之隋置

四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽北鎮醫無閭冀鎮霍
山唐貞觀岳鎮海瀆各以五郊迎氣日祭之東岳岱祭於
兗州東鎮沂山祭於沂州東海祭於萊州東瀆大淮祭於
唐州南岳衡山祭於衡州南鎮會稽祭於越州南海祭於
廣州南瀆大江祭於益州中岳嵩山祭於洛州西岳華山
祭於華州西鎮吳山祭於隴州西海西瀆大河祭於同州
北岳恒山祭於定州北鎮醫無閭祭於營州北海及北瀆
大濟祭於洛州先天二年封華岳神爲金天王開元封泰
山神爲天齊王天寶封中岳爲中天王南岳神爲司天王

北岳神爲安天王六載封河瀆爲靈源公濟瀆爲清泉公
江瀆爲廣源公淮瀆爲長源公會稽山爲永興公岳山爲
成德公霍山爲應聖公醫無閭爲廣寧公八載封太白山
爲神應公十載以東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲
廣潤王北海爲廣澤王大抵有天下者秩而祭之歲徧及
焉諸侯唯及其封內者是崇德報功之義尊卑上下之差
也今考其禮祭山林丘陵於四壇也祭川谷水泉於四坎
也牲殺不同也圭幣各异也五岳視三公四瀆視諸侯其
餘莫不有差也壇者薶之坎者沉之瘞以陰陽出入升降

於地中皆順其性以含藏之也明初合祀太歲四季月將
風雲雷雨嶽鎮海瀆山川城隍旗纛諸神後分祀之後又
合祀之首太歲四季月將次風雲雷雨次五嶽次鎮海四
瀆次京畿鍾山十三省山川次安南高麗占城國山川次
及京都城隍旗纛諸神永樂如舊惟正殿鍾山之右增祀
天壽山神嘉靖又分祀之天神在左南向地祇在右北向
附祖陵基運山皇陵翊聖山顯陵純德山於地祇并號鍾
山曰神烈以辰丑未戌三年一親祭隆慶元年議罷唯太
歲月將時祭於山川壇如初蜡者十二月合聚萬物而蜡

祭之帝堯伊耆氏始爲蜡夏后氏曰嘉平殷曰清祀周名
曰大䄍秦曰臘天子蜡八一先嗇祭神農也二司嗇祭后
稷也三農祭田畯也四郵表畷祭田表督約百姓之屋也
五猫爲其食田鼠也虎爲其食田豕也六防爲其畜障水
也七水庸爲其受泄水也八昆蟲大宗伯以疈辜祭之
疈者以牲胸肆而磔之也又天子所來年於天宗大割祠
於公社及門閭臘先祖五祀皆謂之蜡若別言之天宗公
社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五
祀謂之息民之祭其服則黄衣黄冠唐蜡有大明夜明神

伊耆后稷五官田畯水庸坊後又祭十二次五方岳鎮海
瀆井泉二十八宿山林川澤丘陵墳衍原隰羽嬴毛介郵
表畷猫虎及龍麟朱鳥白獸玄武之神宋和峴言臘前七
日蜡不應於禮乃以蜡臘同用上戌日高禖者古者有禖
氏之官因以爲神也高尊也禖祠也吉事先見之象也以
其在高顯處故謂之高因其求子故謂之媒高辛氏之代
簡狄以玄鳥至之日祀高媒而生契姜嫄亦祀高媒而生
棄周制仲春玄鳥至之日以太牢祀高媒天子親往后妃
九嬪御同往乃禮天子所御而有孕者帶以弓韣授以弓

矢於高禖之前漢祠於城南後漢立壇魏以石爲主而爲
之立壇北齊祭之皇帝初獻皇后亞獻夫人終獻後代祀
皆以玄鳥至日祠之而無壇萬物本天而人本祖故立宗
廟以報本宗尊也廟貌也言先祖形貌所在也建於門左
祭之牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腯肥羊曰柔毛鷄曰
翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭槀魚曰商
祭鮮魚曰脡水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合粱曰薌萁稷
曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹鹺玉曰嘉玉幣曰量
幣天子七廟三昭三穆與太祖之廟爲七也諸侯五廟大

夫三廟士二廟庶人祭於寢太祖百世不遷以下親盡則
祧周以文武有大功德爲之別立一廟謂之文世室武世
室而不祧漢初未立廟至太上皇崩始詔郡國立廟而皇
祖以上無聞焉惠帝詔有司立原廟藏衣冠之所以爲高
帝月出遊之地也自是而後遞遞相承皆以原廟便於用
俗禮是以唐有上牙盤之儀宋之帝后神御皆在道觀之
所神宗又倣漢制作原廟南渡亦然而規度更勝要皆後
世之褻禮非古人之正禮也漢惠又以沛宮爲高祖廟又
於陵旁立寢園廟自後每帝輒立一廟不序昭穆景帝尊

高帝爲太祖文帝爲太宗宣帝又尊武帝爲世宗皆世不
毀至元帝始罷郡國廟及寢園廟光武於洛陽立高廟祀
高祖及文武宣元五帝故高廟祀成哀三帝又別立四親
廟於南陽舂陵至明帝以後皆藏主於始祖之廟而同堂
異室之制至元莫改皆以其便於用俗禮也要之皆後世
之褻禮非古人之正禮也唐高追尊高曾祖考立四廟太
宗立七廟而虛太祖之室玄宗立九室祀八世文宗以景
帝受封於高祖太宗受命百代不遷親盡者當祧其後以
敬文武三宗爲一代故終唐之世常爲九世十一室宋自

太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對而虛東
向之位神宗奉僖祖爲始祖徽宗增太廟爲十室而不祧
者五宗崇寧中取王肅說謂二祧在七世之外乃建九廟
至於寧宗始別建四祖殿而正太祖東向之位元世祖以
太祖居中爲不遷之祖至泰定中爲七世十室明初擬四
代各爲廟皆南向德祖廟居中懿祖東第一熙祖西第一
仁祖東第二永樂改建太廟其制前爲正殿後爲寢殿俱
翼以兩廡寢殿九間以一間爲一室中一室德祖帝后東
一室懿祖西一室熙祖東二室仁祖西二室太祖主皆南

向室中器具皆如事生之儀時享於正殿則德祖帝后居中懿祖而下東西相向親王配享於東功臣配享於西洪熙元年附太宗神主於寢殿東第三室南向正殿神座左第三位西向後附憲宗遂祧懿祖自熙祖而下以次奉遷後又附孝宗而祧熙祖自仁祖而下以次奉遷後附武宗又祧仁祖自太祖以下皆以次奉遷嘉靖十年敕諭禮部以太祖高皇帝重闢乾坤享祭乃壓於德祖而不得正南面之位乃祧德祖而奉太祖居中爲不遷之祖太宗而下皆以次奉遷十四年更建世室及昭穆羣廟於太廟之左

右其制皆正殿五間寢殿各有門垣以次而南統於都宮太廟專奉太祖居之世室在三昭之上太宗居之仁英孝爲三昭宣憲武爲三穆二十四年重建太廟而附睿宗是爲憲廟寢殿則太祖居中成祖宣憲睿居於左仁英孝武居於右皆南向正殿太祖居中南向成祖而下以次東西相向後附世宗遂祧仁宗宣宗而下以次奉遷後附穆宗遂祧宣宗英宗而下以次奉遷後附神宗遂祧英宗憲宗而下以次奉遷後附莊宗遂祧憲宗孝宗而下以次奉遷後附熹宗遂祧孝宗睿宗以下以次而奉遷爲后主惟元

配附廟餘之追尊者皆祀於奉先殿奉先者即漢原廟之遺意也宗廟之祭莫大乎禘祫禘者禘其祖之所自出也禘之爲言讓也禘禔昭穆尊卑之義也然以四月者以四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義如郊天而以其始祖所自出之帝以配之亦謂之禘如祭所感生之帝亦謂之禘然此二者非宗廟之禘也宗廟之禘則禘其祖所之自出謂之追饗祫者合祭也自即位朝廟始謂之朝饗王者享及七世四時各於其廟祭之是謂祠禴蒸嘗然而未及毀廟之主也因生有合族綴食之義乃於始祖之廟合

已毀未毀之廟主祭之於是乎有祫祭焉祫以冬十月冬者五穀成熟既祫矣而遠祖又有所未及又推其上而各禘其祖之所自出而祭之於是乎有禘祭焉祫禘俱謂之殷祭然三年一閏天道小備故三年一祫五年再閏天道大備故五年一禘然禘之所自出若舜禹祖高陽高陽世系出自黃帝故虞夏俱禘黃帝而以高陽配商祖契出自帝嚳故商禘嚳以契配周祖稷亦出自帝嚳故周禘嚳以稷配漢魏以來世系不明故漢自上皇以前無聞魏自處士君而上亦無聞宋祖漢唐故事祭四親上至僖祖而止

明朝立德懿熙仁四祖廟定以四時孟月及歲除凡五享孟春特享於各廟餘時俱合享於德祖之廟九年改建太廟前為正殿後為寢殿神主各安寢殿一間時享俱在正殿孟春擇上旬吉日孟夏秋冬俱用朔日歲暮用除日俱行合享之禮嘉靖以太祖為不遷之祖每歲孟春特享夏秋冬合享改擇季冬中旬大祫而以歲除為節祭歸之奉先特享則太祖居中太宗而下以次居左右各設一幄南向合享則太祖居中南向太宗而下以次東西向大祫則德祖居太廟中南向懿祖而下以次東西向移配食於東

西廡又以丙辛年孟夏行大禘於太廟皇初祖居中南向太祖西向配享十四年更建世室及昭穆廟于太廟之左右以立春行特享於各廟立夏立秋立冬行時祫禮於太廟太祖南向太宗西向稍近上仁宗而下東西相向季冬太祫則德祖居中懿祖而下以次居於左右南向大宗以下如時祫之序二十四年重建太廟寢殿太祖居中成祖而下左右序列皆南向正殿時享太祖居中南向成祖而下東西相向孟春仍於上旬擇日孟夏孟秋孟冬仍用朔日俱合享祫祭仍以歲除日儀節如舊大禘亦罷時享者

即祠禴嘗蒸也春曰祠祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之故曰祠因以別生死也夏曰禴亦曰礿始熟曰礿秋曰烝冬曰嘗聖王之制祭祀也法施於人以死勤事以勞定國能禦大災能捍大患則祀之故有歷代聖帝名賢之祀各代又有功臣配享之祀輔成王業曰勲保[illegible]國家曰功法施於人曰庸以勞定國曰勞制法成禮曰力尅敵出奇曰多凡茲六功銘於太常祭於大蒸大蒸即祫也後代功臣俱得配享祫祭梁初何佟始議令有功臣禘無已功臣後世避之又有田者祭無田者薦祭以

首時薦以仲月仲春開冰先薦寢廟季春薦鮪庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻食祭有九一命祭君命客而祭之也二衍祭主人延賓祭也三炮祭四周祭謂徧之序徧祭之也五振祭六擩祭不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭也七絕祭八繚祭九共祭禮多者繚之略者絕之則祭也共祭猶授拜王祭食宰夫授祭者也帝藉千畝者使民如借故謂之藉孟春之月天子以元日祈穀上帝天子親載耒耜帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終畝反乃執爵於太寢命曰

紡渦又天子耕於南郊冕而朱紘諸侯百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷明初建先農壇列爲大祀每歲親祭遂耕耤田以后稷配已又奉仁祖配後改中祀後遇登極之初行耕耤禮則親祭每歲以仲春上戊遣官致祭古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之大昕之朝君皮弁素積卜三宮夫人世婦之吉者使入蠶於蠶室奉種浴於川桑於公桑風戾以食之世婦奉繭以示君遂獻於夫人副褘而受之少牢以禮之及良日夫人繅三盆手遂布於三宮世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之爲君服以

祀先王先公漢皇后親蠶桑東郊苑中祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主祠用少牢取列侯妻六人爲蠶母后東面躬採桑三條諸妃公主採五條郡縣以下九條以桑受蠶母嘉靖九年建先蠶壇于北郊春擇日皇后躬祀先蠶十年改築於內苑後罷之祭有六尊以疏布幂之有六彝以畫布巾幂之春祠夏禴用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩犧尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢也秋嘗冬烝用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊諸臣之所酢也凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用山尊皆有罍皆諸臣之所酢也有四豆有朝事之豆饋食之豆加豆羞豆有廟用脩四方山川用蜃祼用概凡疈用散祝有六一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝祈有六一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說辭有六一曰詞二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄號亦有六一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號祭而受福曰釐祭而致福曰胙祀有執膰戎有受脤此以上爲吉禮焉二曰凶禮凶禮有六以凶禮哀邦國之

憂以喪禮哀死亡以荒禮哀凶札以弔禮哀禍烖以禬禮哀圍敗以恤禮哀寇亂天子曰崩崩之爲言崩也崩壞之形也諸侯曰薨薨之爲言奄也奄然亡也又壞聲也大夫曰卒卒終也士曰不祿言不祿食也庶人曰死死之爲言澌也消澌也人死謂之喪喪亡也言其亡不可復見也既定死曰尸尸舒也骨節舒解不能自勝斂也又陳也失氣亡神形體獨陳也死之一日屬纊於口上以候氣絕死後浴於中霤抯音查用生時浴衣以拭屍肉用巾以拭面及髮抯牖也湇也欲含之恐口閉楔齒用角柶恐足辟戾綴之

用燕几復求之也升自東榮中屋履危北面三號卷衣投於前男子稱名女子稱字天子以乘車綏復於四郊以冕服復於太祖諸侯行而死於館則其復如于其國如于道則升其乘車之左轂以其綏復在國以命之褒衣服大夫以玄赬世婦以禮衣士以爵弁士妻以稅衣始死用水所以寒尸也大夫夷盤造氷士瓦盤無氷口實曰含象生時食也天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝飯含在牖下以手着尸手中使握之曰握衣尸曰歛君以簟席大夫以蒲席士以葦席小歛於戶內大歛於阼階既歛在棺曰

柩柩究也送終隨身之制皆究備也棺關也關閉也上大夫八寸屬六寸椑四寸下大夫六寸屬四寸士棺六寸庶人四寸槨郭也廓落在表之言也有虞瓦棺夏后氏塈諸侯棺飾龍輴象荒火三列亞大夫畫荒火棺槨之間諸侯容祝大夫容壺士容甒既棺於西壁下塗之曰殯夏后氏致以忠忠者厚也曰生吾親也死亦吾親也主人宜在阼階遂殯於阼階殷人教以敬曰死者將去又不敢容也故置之兩楹之間賓主共夾而敬之周人教以文曰死者將去不可又得乃殯於西階而賓客之天子殯在車上車在

舟中諸侯殯在車中大夫侑塗士瘞皆所以防水火之災也欑木於上而塗之曰塗君殯用輴欑置於上畢塗屋大夫殯用幬欑置於西序塗不暨於棺士殯見衽塗上帷之將塗設熬於棺旁以惑蚍蜉君黍稷稻粱四種八筐大夫粱黍稷三種六筐士二種四筐加魚腊禮以瓦器盛始死之祭繫木裹之以葦席置庭中近南名爲重死者之資重也卽以當主既虞作主乃徹重焉重木刊鑿之置中庭三分庭之南始死之祭繫於此上死者不可別以旌識之士長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺卿士大夫各以其

官婦人則書行將葬先祖載於庭祖者始也始載於庭也乘輀車辭祖禰故名爲祖載也輿棺之車曰轜轜耳也懸於左右前後銅魚搖絞之屬耳耳然也其蓋曰柳柳聚也衆飾所聚亦其形僂也從前引之曰紼紼發也發車使前也懸下壙曰繂繂將也徐徐將下之也棺束曰緘緘函也古者棺不釘也以柏木黃心致累棺外曰黃腸木頭皆內列曰題湊束草爲人馬爲芻靈葬藏也天子七月而葬同軌畢至諸侯五月而葬同盟畢至大夫三月同位至士踰月外姻至君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫用輴二

碑御碑御棺用茅士葬用車二綍無碑壙壙也藏於空曠處也冢壢也象山頂之高冢起也墓慕也孝子思慕之處也古者墓而不墳墳者墳起也所以識也墳之形有封若堂者矣有若防者矣有若覆屋者矣有若斧者若斧者卽馬鬣封也天子三仞諸侯半之大夫八尺士四尺庶人則不墳樹以木曰林天子以松諸侯以柏大夫樹以欒士樹以槐庶人樹以楊柳總其譜系行實勒之於石以藏墓中曰誌銘勒其功德於石而樹之墓上曰表死者三月生者始服所服曰成服在上曰縗在下曰裳縗摧也言傷摧也

在首曰絰絰實也傷催之實也在腰亦曰絰有苴有布緻緻緦麻爲帶也三年之縗曰斬不緝其末直斬之而已三年之喪止二十五月者何聖人因天地萬物始終於期當以朞斷之然父母恩愛至深重倍之取二十五月也然止二十五月而謂之三年者何以其漸三年之氣也不數閏月者何以言其期也朞者復其時也大功以下月數也故以閏月除父死曰考考成也母曰妣言比於父亦然也期曰齊齊齊也九月曰大功其布用功粗大不細繰治之也五月曰小功其布用功精細而小也三月曰緦麻緦絲也

緦麻如絲也居喪之禮毀瘠不形視聽而衰升降不二阼階出入不當門隧頭有創則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十惟衰麻在身飲酒食肉處於內居倚廬食粥寢苫枕塊袒括髮去飾之甚也男凹踊女曰擗哀之發於容體者斬哀之貌若苴齊衰若枲大功若止小功緦麻容貌可也哀之發於聲音者斬衰之哭若往而不返齊衰若往而返大功三曲而衰小功緦麻哀容可也哀之發於言語者斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功緦麻議而不及樂杖者何爵也無爵

而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也孝子失親三日不食身體羸病故杖以扶之明不以死傷生也童子夫人不杖者以其不能病也杖有苴削异者何苴者黯也夫至痛內結必形色外章心如斬斫則貌必蒼苴所以衰裳絰杖俱苴色也用竹者何以其體圓性直履四時不改明子爲父禮中痛極自然圓足有終身之痛故斬用之無所厭殺也削杖者何削殺也削奪其貌不使苴也用桐者何明其外雖被削而心本固也且桐隨時凋落故必爲母喪示外被削殺服從時除而終身之心當與父同也喪祭門奠

奠停也言停久也朔望曰殷奠言所用殷衆也既葬三日而祭曰虞虞度其神之所在也士三大夫五諸侯七三虞之後剛日乃虞又祭曰卒哭卒止也止孝子無時之哭又祭曰附附於先祖也期而祭曰小祥祥善也又期而祭曰大祥又中月而禫禫淡也淡淡然平安之意知生者弔知死者傷又弔生曰唁非爲喪之位哭泣之事但嗟嘆以言故謂之唁弔死曰弔素有恩禮無服屬但致傷哀故謂之弔賻之爲言助也知生則賻賵之爲言覆也知死則賵又輿馬曰賵貨財曰賻玩好曰贈衣服曰襚執紼相和之聲謂之挽歌有薤露蒿里二章田横門人所作也後以薤露送王公蒿里送士大夫庶人奔喪之禮斬衰望國而哭齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻即位而哭男女未成人而死曰殤言可哀傷也十九至十六爲上殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤槌死曰掠掠狠也獄死曰考竟考得其情竟其命於獄也使之飢寒死於獄中曰臾屈頸閉氣曰雉經如雉之爲也絲繩曰縊縊阨也阨其頸也死於罪曰殺殺竄也埋竄之使不復見也罪及餘人曰誅誅株也如株木根枝葉盡落也下殺上曰

弑弑伺也伺間而後施之也日月未滿而葬曰渴渴過時曰漫葬不成禮曰埋埋薶也趣使葬腐而已假葬於道側曰肂肂斃也一曰賓禮朝覲宗遇會同聘頫也又有聞問以諭諸侯之志春見曰朝所以圖天下之事也侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見十二年王若不巡狩則六服盡朝謂之殷同巡者循也狩牧也爲天下循行守牧民也三年一閏天道小備五歲再閏天道大備小備二伯出巡職黜陟一年物有終始歲有所成方伯行國時有所生諸侯行邑五年大備故巡狩二月東巡五月南巡八月西巡十一月北巡巡狩之明年則東方之諸侯來朝又明年則南方之諸侯來朝又明年則西方之諸侯來朝又明年則北方之諸侯來朝又明年則復巡狩大明黜陟其德可行者賜之車馬能安民者賜以衣服能使民和樂者賜以樂民衆多者賜以朱戶能進善者賜以納陛能退惡者賜以虎賁能誅有罪者賜之鈇鉞能征不義者賜以弓矢考道備者賜以秬鬯亦有封爵增土之典不職者削之公一削爲侯再削爲伯三削爲寄公七十里伯一削爲五十里伯二削爲

五十里子三削地盡五十里子一削爲三十里子再削爲
三十里男三削地盡五十里男一削爲三十里男再削爲
三十里附庸三削爵盡所以至三削何禮成於三三而不
敗雖反無益也先削地後黜爵者何爵者尊號也地者人
所任也今不能治廣土衆民故先削其土地也王視朝執
瑁四寸大行臚句傳臚者上告下也句者下告上也夏見
日宗所以陳天下之謨也秋見日覲所以比邦國之功也
冬見日遇所以協諸侯之慮也時見日會所以發四方之
禁也殷見日同所以施天下之政也時見日聘以結諸侯

之好也又有殷頫所以除邦國之慝也又約信日誓涖牲
日盟胡人彈骨越人剸臂中國唾盟一也凡此八禮有六
瑞王用鎮圭公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧男
用蒲璧瑞以合幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡
璜以黼又有九命正位一命受職再命受服三命受器五
命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯又有九
儀辨命上公桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊
纓九就二車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十
步立當車軹擯五人廟中將幣三享王禮再祼而酢饗禮

九獻食禮九舉出入五積三勞三問侯信圭繅藉冕服建
常樊纓二車介禮皆七朝位七十步立當前疾擯四人廟
中將幣三享王禮一祼而酢饗食皆七出入四積再問再
勞伯皆如諸侯之禮子璧繅冕服建常樊二車介禮皆五
朝位五十步擯三人廟中將幣三享王禮一祼不酢饗食
皆五出入三積一問一勞諸男皆如子禮凡見有贄贄者
質也致已質誠也公侯以玉爲贄取其燥不輕溼不重也
孤執皮帛卿執羔取其羣不失其類也大夫執雁取其飛
成行止成列又待時而行也士執雉取其不可誘之以食

脇之以威畢死不可畜也庶人執鶩取其不飛遷也工商
執鷄取其守時而動也各國以土物爲獻謂之貢侯服貢
祀物甸服貢嬪物男服貢器物采服貢服物衛服貢材物
要服貢貨物禹貢島夷貢皮服兗州貢漆絲篚織文青州
貢鹽絺海錯岱畎絲枲鈆松經右篚檿絲徐州貢土五色
羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬蠙珠魚篚玄纖縞揚州貢
金三品瑤琨篠簜齒革羽毛木卉服篚織貝包橘柚荆州
金三品羽毛齒革杶幹栝柏礪砥砮丹箘簵楛包匭青茅
篚玄纁璣大龜豫州貢漆枲絺紵篚纖纊磬錯梁州貢璆

鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮雍州貢球琳琅玕婦人之贄棋榛脯修棗栗一曰軍禮所以同邦國也軍禮亦有五一大師所以用衆也周因井田以定兵賦井田之制地方一里爲井二十爲通通十爲成成十爲終終十爲同同十爲封封十爲畿有稅有賦稅以足食賦以足兵故四井爲邑四邑爲丘丘十六井也有戎馬一匹牛三頭四丘爲甸甸六十四井也戎馬四匹戎車一乘牛十二頭甲兵三人步卒七十二人一同百里隄封萬井除山林沈斥城池邑居園囿術路三千六百井定出賦六千四百井戎馬四百匹車百乘此卿大夫之采地之大者也一封三百一十六里隄封十萬井定出賦萬四千井戎馬四千匹兵車千乘此諸侯之大者也天子幾方千里提封百萬井定出賦六十四萬井馬匹四萬兵車萬乘凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩司馬皆中士五人爲伍伍有長大司馬以九伐之法正邦國征所以正之也諸侯有國如樹有根本故曰伐九伐者憑弱犯寡則眚

之賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放殺其君則殘之犯令陵政則杜之外內亂鳥獸行則滅之戰者憚驚之也凡師有鐘鼓曰伐無曰侵輕曰襲征有九因一四感曰內姓曰外婚曰友朋曰周里一五和曰有天無惡曰有人無郄曰同好相固曰同惡相助曰遠宅不薄此九者伐之因也伐有七機一四時與曰春違其農曰夏食其穀曰秋取其刈曰冬凍其篠一三典曰政以和時曰伐亂以治曰伐飢以從此七者伐之機也天子將出葺弁服類於上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地又立軍社奉主車一大均所以恤衆也大司徒以土均之法辨五物九等以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地凡任地國宅無徵園廛二十而一近郊十一遠郊二十而一甸稍鄉都皆無過十二唯漆林之征二十而五閭師掌任力之政任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木任工以飭材事貢器物任商以市事供貨賄任牧以畜事貢鳥

獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事虞以澤事各貢其物凡無職者出夫布庶民不蓄者祭無牲不耕者祭無食不樹者無椁不蠶者不帛不績者不衰小司徒均土地以稽其人民上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人一大田所以簡衆也王者為田除害上以供宗廟下以簡集士衆也始自庖犧氏結繩而為網罟以佃以漁取諸離也周大司馬春教振旅遂以蒐田仲春教茇舍遂以苗田仲秋教治兵遂以獮田仲冬教大閱遂以狩田天子諸侯無事一歲

三田一曰乾豆一曰賓客一曰充君之庖無事而不田曰不敬不以禮曰暴天物天子不合圍諸侯不掩羣天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化為鷹然後設尉羅草木零落然後斧斤入山林昆蟲未蟄不以火田不麛不卵不殺胎不殀夭不覆巢王者巡行天下亦謂之狩王者因天事天因地事地因名山升中於天又有封禪之典祭天以告成功也升封者增高也下禪者廣厚其基也天以高為尊地以厚為德故增泰山之高

以報天禪梁父之基以報地然謂之封者言廣之也謂之禪者言以成功相傳也太山之刻石凡千八百餘處而可識者七十有二三皇禪繹繹明已成功而去有德者居之繹繹者無窮之意也五帝禪亭亭制度審諟德著明也三王禪梁甫者梁信也甫輔也輔天地之道而行之也封以金泥銀繩郎上之黍北里之禾所以為盛江淮之間一茅三脊所以為藉一大役所以任衆也鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國自七尺以及六十野自六尺以及六十五皆征之其貴者賢者能者服公事者老者疾

者皆舍之一大封所以合衆也大宗伯主之王大封則先告后土用牲幣一曰嘉禮冠者嘉禮之始也人二十而弱冠凡冠卜日筮賓於廟見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之故冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊諭其志也冠而字之敬其名也三加者初加緇布冠以加皮弁天下無生而貴者故天子之元子之冠禮與士同公侯之有冠禮者夏后之末也後儒又因大戴公侯篇遂謂古有諸侯冠禮但秦焚書遂不及見之後又疑其無大夫冠禮不

知大戴亦漢儒臆度之言也然公侯之家世世相繼及弱
冠之時可以公侯之禮行之至於大夫後世未有十四五
即有此位者即考之古亦六十而後爵何大夫冠禮之有
若公侯之禮後世尊之公冠四加三同士後加玄冕天子
亦加四後加衮冕天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子
同於士女子許嫁笄而禮之稱字許嫁者已受納徵禮也
祖廟未毀教於公宮三月巳毀教於室室教者教以德容
工言也宗室者大宗之室也婚禮者亦嘉禮也婿父母爲
姻婦父母爲婚婚姻者女因媒往又因夫故曰姻婚者昏時

行禮故曰婚所以婚時行禮者何示陽下陰也且昏亦陰
陽交構時也嫁者家也嫁人外成以出適人爲家也娶者
取也男娶女嫁者何陰卑不得自專就陽而成之也女十
五而許嫁者何女七歲毀齒陰數奇故再成十四四加一
爲五且七之數陽八之數陰七八十五則陰陽之數備有
相遇之志故十五許嫁而稱字稱字陰繫於陽所以明專
一之節也男二十五而繫者何男八歲毀齒陽數奇故三
其八爲二十四加一爲五故二十五而繫陽尊無所繫二
十五繫者陽就陰也各加一者何明專一繫心也男三十

而娶女二十而稼者何陽數奇陰數偶也男長女幼者何
陽舒陰促也男必三十女必二十者何男三十筋骨堅强
任爲人父女二十肌膚充實任爲人母合爲五十應大衍
之數生萬物也男既三十以應陽而又二十而冠似陰數
者何陽小成於陰大成於陽故二十而冠三十而娶也女
既二十以應陰數而十五而笄似陽數者何陰小成於陽
大成於陰故十五而笄二十而嫁也婚有六禮一納采始
相與之諦采擇可否之時也二問名謂問女名將歸卜之
也三納吉謂歸卜得吉往告之也四納徵用束帛徵成也

玄三法天纁二法地也五請期謂吉月將至也六親迎婿
執雁而入再拜奠雁出御婦車授綏御輪之周而先歸也
後漢用羊羊者祥也群而不黨也雁則隨陽清酒以降福
也既娶夫婦共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親
之也嫁女之家三日不絕火相思離也娶婦之家三日不
舉樂思嗣親也婦人三月始廟見稱婦三月者一時物有
成者人之善惡可得知也然後可得事宗廟之禮未廟見
而死歸葬女氏示未成婦也俗云結髮者蓋初婚者夫妻
皆在束髮之時也若再醮則非束髮之時矣始女者必祭

告祖先曰醮再嫁則再醮男者任也任功業也女者如也
從如人也故婦人有三從夫者扶也扶以人道者也婦者
服也服於家事事人者也妻者齊也與夫齊禮也妾者接
也以時接見也饗燕亦嘉禮也享所以昭德也亦以訓恭
儉也射享之禮所以仁鄉黨也食享之禮所以仁賓客也
上公之禮享九獻侯伯之禮饗七獻子男之禮五獻王合
諸侯而享則具十二牢具百物燕所以行慈惠也使宰夫
為獻主臣莫敢與君抗也王享有體荐燕有折俎體荐者
半體而荐之也折俎者體解節折升之於俎也先行享禮

次行燕飲燕之典會威儀不同會揩五時朝服庭設金石
旄頭之儀燕則服常服設絲竹之樂宿衛列仗又有鄉飲
酒之禮以三物教萬民而賓興之此賓賢能之鄉飲也三
物一六德知仁聖義忠和也一六行孝友睦淵任恤也三
六藝禮樂射御書數也五十者立侍六十者坐三豆七十
者四豆八十者五豆九十者六豆此乃黨正飲酒之鄉飲
也州長春秋習射於序先鄉飲酒之禮此習射之鄉飲也
又有鄉大夫飲國中之賢者亦鄉飲也鄉飲罇有玄酒貴
其質也牲用狗烹於東方祖陽氣之發於東方也洗當東

榮主人之所以自潔而以事賓也水在洗東祖天地之左
海也賓主象天地介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三
象月之三日成魄也四面之坐象四時也天地嚴凝之氣
始於西南而盛於西北天地溫厚之氣始於東北而盛於
東南故賓坐西北而介坐於西南以輔賓賓者接人以義
者也故坐於西北主人者接人以仁德厚者也故坐於東
南而坐僎於東北以輔主人也鄉飲主於相敬非專為飲
食故嚌肺於席中啐酒於席末也工歌鹿鳴四牡皇華笙
入堂下磬南樂南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南

有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛
覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工告樂備遂出一人揚觶乃
立司正焉知其和樂而不流也又有養老之禮有虞氏以
燕禮而養國老於上庠庶老於下庠皇而祭深衣而養老
夏后氏以享禮養國老於東序庶老於西序收而祭燕衣
而養殷人以食禮養國老於右學庶老於左學冔而祭縞
衣而養周人脩而兼用之五十養於鄉六十養於國七十
養於學國老養於東膠庶老養於虞庠虞庠在國之西郊
而祭玄衣而養祝饐在前祝鯁在後八十月告存九十日

有秩七十不俟朝九十天子就問之明天地人爲三老父
事之明五行者爲五更更者更歷事也兄事之仲春獻鳩
以養國老春鳥乃蟄而始出者是時鷹化鳩是鳩與春鳥
皆變舊爲新宜以助養老生氣也仲秋授七十者以玉杖
餔之糜粥八十九十禮有加賜玉杖九尺端以鳩首爲飾
鳩者不噎之鳥也古者饗射多在學官辟雍者天子之學
也圓如璧實以水內似覆盆外似偃蓋泮之爲言積也積
天下之道德也雍之爲言壅也壅天下之殘賊也又壅以
水象教化之流行也諸侯頖宮半無水謂之半缺東以南

半天子之宮也五帝之學曰成均成其虧均其過不及也
有虞氏大學爲上庠小學爲下庠夏后氏大學爲東序小
學爲西序言次序先王之道也亦以習射事也殷大學爲
右學小學爲左學又曰瞽宗言童蒙如瞽此其所宗也周
大學成均居中左東膠右瞽宗小學序在國之西郊虞膠
者糾收學士之意也虞者虞之制也又天子曰辟雍王太
子王子群后之太子卿大夫之適子國之俊士皆造焉學
正宗四術立四教師氏教以三德三行凡國之貴遊子弟
學焉凡學春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序春誦夏絃

太師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之
禮在瞽宗書在上庠帝入東學上親而貴仁帝入南學上
齒而貴信帝入西學上賢而貴德入北學上貴而尊爵諸
侯之學小學在內大學在外以其選士由內以升於外然
後達於京也天子之學小學居外大學居內以其選士由
外以升於內然後達於朝也古之教者家有塾黨有庠術
有序國有學比年入學中年考校一年視離經辨志三年
視敬業樂群五年視博習親師七年視論學取友謂之小
成九年知類通達強立不反謂之大成自鄉論秀士升之

於司徒自司徒論士而升之於學大樂正又論造士之秀
者升之司馬司馬辨官論才論定然後官之任官然後爵
之位定然後祿之又命簡不帥教者以告於王王命三公
九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變命國之右鄉
簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右如
初禮不變移之郊不變移之遂不變屏之遠方終身不齒
漢武延儒者數百詔太常擇十八以上儀狀端正者補博
士弟子魏使學者詣太學爲門人滿一歲通一經者稱子
弟不通罷遣弟子滿二歲通二經者補文學掌故滿三歲

通三經者擢高第爲太子舍人舍人滿二歲通四經者擢高第爲郎中郎中滿二歲能通五經者擢高第隨才用叙毋試不通者隨後進再試唐太學四門亦增生員書筭各置博士其屯營飛騎亦給博士授以經高麗等國亦遣子弟入學又置弘文館於上臺置崇文館於東宮西京國子監領六學一國子生二太學三四門學四律學五書學六筭學後魏立鄉學郡置博士二人助教四人次郡博士二人助教四人中郡博士一人助教二人下郡博士一人助教一人

古今疏卷之七

濟陰砌齋朱　虛著　任朱昌廸懋生訂

樂

樂者何所以象天也禮言制樂言作者何樂者陽也陽倡始故言作禮者陰也陰制度於陽故曰制伏羲之樂曰立基言五運成立甲曆始基也亦曰扶來神農曰下謀言始基立化設降羣謀也亦曰扶持然制未備也黃帝命伶倫自大夏之西取竹於嶰谿之谷斷兩節而吹之以爲黃鍾之律次聽鳳凰之鳴以制十二律樂曰咸池言大施天下

之道而行之天下皆成蒙德施也亦曰雲門少昊曰九淵顓頊曰六莖莖者著萬物也帝嚳曰五韺言能調和五聲以養萬物調其英華也堯曰大章言大明天地人之道也舜曰大韶言能繼堯之道也禹曰大夏言順二帝之道而行之也湯曰大護言能護民之急也周武曰大武又文王曰巨業武曰象武周公作勺言能酌文武之道而成之也古先王有四夷之樂蓋夷狄來朝作樂樂之也南夷之樂曰兜南之爲言任也任養萬物也西夷之樂曰禁言萬物禁藏也北夷之樂曰昧言萬物老衰也東夷之樂曰離言

萬物微離地而生也原起自寅周既覺之時亥子相承之
際積絲成毫積毫成厘積厘成分一時三十分一日十二
時一月三十日一年十二月萬物孳萌曰子紐牙曰丑引
達曰寅冒茆曰卯振美曰辰已盛曰巳咢布曰午昧薆曰
未申堅曰申留熟曰酉畢入曰戌該閉曰亥其生成屈伸
莫不有分限節度所謂數也先王因陰陽之氣而協十二
辰卽十有二辰而生十有二律氣有盈虛則聲有高下氣
在聲先聲從氣後律之為言率也所以率氣令達也亦謂
之分言可以分氣也六陽管為律六陰管為呂呂侶也言

陰為陽之侶也亦助也助陽宣氣也然總謂之律者陽統
陰也一曰黃鍾以下十一律皆從此而生為其相生之數
以九為法九秋為初九初為忽九忽為絲九絲為毫九毫
為厘九厘為分九分為寸其積長則以十忽為絲十絲為
毫十毫為厘十厘為分十分為寸益非用九數則上生下
生之損益不行非用十數則中聲不可得其所以用九而
相生用十而得中聲者蓋天地之數始於一終於十其一
三五七九為陽九者陽之成二四六八十為陰十者陰之
成也用九數以為生律之本是律呂繇陽數而生也用天

地之全數以尺量定中聲是律呂繇陰數而成也陽以生
之陰以成之此律之所以與造化通也太極元氣涵三為
一而始動於子子為天一之數乾以一畫而包坤之二是
為三是一生三也然三可變而一不可變故置一不用以
象太極則三者數之始也三之究於九則九者數之
終也故陽數其始也不離於三而其極也不離於九當氣初
動於子之始僅得一數然而萬億皆合於此卽黃鍾之一
寸而八寸皆一寸之積也故子之一為寸蓋以長九分之
一乘空圍九方之一為長一寸也是謂之命黃鍾寸法此

子一單指一寸而言其餘八寸皆與此一寸同故曰命黃
鍾寸法一數而因之則為二二則陰而非陽也須三方為
陽數故至丑則得三數然置黃鍾空圍一而三因之則三
寸也此三寸為一分（去聲）黃鍾通長九寸凡為三寸之分（去聲）
者三是謂黃鍾積長九寸之實數始於三凡數皆當以三
因之丑得三數矣三三之則為九故至寅而得九數此九
乃黃鍾長一寸中之分數也蓋析寸為分而每寸有九分
也以黃鍾空圍一而九因之為方分者有九蓋空圍一
有方分九也凡空圍九方分為長一分是謂命黃鍾分法而

一寸長九分長一分又有九方分則長九分之一寸而又有八十一方分矣若以九寸計之則七百二十九方分矣此寅单指長一分之方分而言則有九方分其餘分之長之方分皆與此同故曰命黃鍾分法(寅)得九數矣三其九至卯而得二十七三九之爲二十七則黃鍾之九方分者三之得方分二十七方分此二十七方分爲一分(去聲)乃積三分(平聲)之長而爲此一分也黃鍾通積九寸每寸長九分九九八十一分橫以九計之每長一分又有九方分是黃鍾通積七百二十九方分也然取八十一分而十乘之則

爲八百一十分此八百一十分乃黃鍾通積之分數也通積八百一十分則凡爲二十七分(平)之分(去)者三十是爲黃鍾方分積長九寸之實(卯)之數二十七矣三其二十七則爲八十一故至辰而得八十一數此八十一乃黃鍾一分中之厘數也蓋析分爲厘而每分有九厘也以黃鍾空圍九方分而九乘之爲方厘者八十有一蓋一方分有九厘九方分則八十一方厘也凡空圍八十一方厘爲長一厘是謂命黃鍾厘法縱言之一寸長九分長九寸則八十一分矣一分長九厘八十一分則長七百二十九厘矣橫

言之長一分有九方分長九分則有八十一方分矣一方分有九方厘八十一方分則七百九十二方厘矣此一寸之厘數也長九厘共有七百二十九方厘則長一厘乃八十一方厘矣九厘爲一分若以一分計之則有七百二十九方厘以九分計之則有六千五百六十一方厘以九寸計之則有六千五百六十一方厘矣此辰之八十一單指長一分之方厘而言其餘分之長之方厘皆與此同故曰命黃鍾厘法(辰)得八十一數矣三其八十一則爲二百四十三故至巳而得二百四十三三其八十一爲二百四十

三則黃鍾之八十一方厘者三之得方厘二百四十三此二百四十三方厘爲一分(去聲)乃積三厘之長而爲此一分(去聲)也黃鍾通積九寸以九縱計之每寸長九分九寸則八十一分每分長九厘長八十一分則長七百二十九厘矣以九橫計之每長一厘有九方厘長一分則橫有八十一方厘矣長一寸則橫亦七百二十九厘矣長九寸則橫有六千一百六十一厘矣此以上皆以九計之也然取七百二十九厘而十之則爲七千二百九十厘取七千二百九十厘而十之則爲七萬二千九百厘此七萬二千九百乃

黃鍾通積之厘數也通積七萬二千九百則凡為二百四十三厘之分去聲者三百是為黃鍾方厘積長九寸之實巳之數二百四十矣三其二百四十三則為七百二十九故黃鍾至午而得七百二十九此七百二十九乃黃鍾長一分中之毫數也盖析厘為毫而每厘有九毫也以黃鍾空圍方厘之八十一而九乘之為方毫二百二十有九盖一方分有九厘九方分有八十一方厘矣此方厘又每厘有九毫八十一方厘則七百二十九方毫矣凡空圍七百二十九方毫為長一毫是謂命黃鍾毫法縱言之一寸長九

分然長九寸則有八十一分矣一分長九厘八十一分則長七百二十九厘矣一厘長九毫長二百二十九厘則有八千五百六十一毫矣此黃鍾九寸之毫數也橫言之長一分有九方分長九分則有八十一方分矣一方分有九方厘八十一方分則有七百二十九厘矣一厘有九毫七百二十九厘則有六千五百六十一方毫矣此長一寸之毫數也以橫計九寸則有五萬九千四十九方毫矣此午之七百二十九乃单指一分之毫數而言其餘分之長之方毫皆與此同故曰命黃鍾毫法午得七百二十九矣三

其七百二十九得二千一百八十七故至未而得二千一百八十七三其七百二十九為二千一百八十七則黃鍾之七百二十九方毫者三之得方毫二千一百八十七此二千一百八十七之方毫為一分去聲乃積三毫之長而為此一分也黃鍾通長九寸以九縱計之其厘共有七百二十九厘矣一厘又有九毫則長七百二十九厘又有六千五百六十一毫矣以九橫計之每長一毫橫有九方毫長一厘有八十一方毫矣長一分則橫有七百二十九方毫矣長一寸則橫有六千五百六十一方毫長九寸則橫有

五萬九千四十九方毫矣此以上皆以九計之也然取六千五百六十一毫而十之則為六萬五千六百一十毫矣取六萬五千六百一十毫而十之則六十五萬六千一百毫矣取六十五萬六千一百毫而十之則六百五十六萬一千毫矣此六百五十六萬一千乃黃鍾通積之毫數也通積六百五十六萬一千則凡為二千一百八十七毫之分者三千是為黃鍾方毫積長九寸之實未得二千一百八十七矣三十二千一百八十七得六千五百六十一故至申而得六千五百六十一三其二千一百八十七為六

千五百六十一則黃鍾之二千一百八十七方毫者三之得方絲六千五百六十一此六千五百六十一乃黃鍾長一分中之絲數也蓋析毫爲絲而每毫有九絲也以黃鍾空圍方毫七百二十九而九乘之爲方絲者六千五百六十一蓋一厘有九方毫九方厘則八十一方毫矣若八十一方厘則七百二十九方毫矣每毫有九絲是八十一方厘則六千五百六十一方絲也凡空圍六千五百六十一方絲爲長一絲是謂命黃鍾絲法縱言之一寸長九分九寸則有八十一分矣一分長九厘八十一分則長七百二

十九厘矣一厘長九毫長二百七十九厘則長六千五百八十一毫一毫長九絲長六千五百六十一毫則長五萬九千四十九絲矣此黃鍾長九寸之絲數也橫言之長一分有九方分長九分則有八十一方分矣一方分又有九方厘八十一方分則有七百二十九方厘矣一方厘又有九方毫七百二十九厘則有六千五百六十一方毫矣一毫又有九方絲六千五百六十一方毫則有五萬九千四十九絲矣此黃鍾長一寸之絲數也若以橫計九寸則有五十三萬一千四百四十一方絲矣此中之六千五百六十一絲

卽单指一分之絲數而言其餘分之長之方絲與此同故曰命黃鍾絲法(申)得六千五百六十一矣三其六千五百六十一爲一萬九千六百八十三故至酉而得一萬九千六百八十三三其六千五百六十一爲一萬九千六百八十三則黃鍾之六千五百六十一方絲者三之得方絲一萬九千六百八十三此一萬九千六百八十三爲一分去聲乃積三絲之長而爲一分去聲也黃鍾通長九寸以九絲計之其毫有六千五百六十一方毫矣一毫又有九絲則長六千五百六十一方毫則有五萬九千四十九絲矣以九

橫計之每長一絲有九方絲長一毫則有八十一方絲矣長一厘則橫有七百二十九方絲矣長一分則橫有六千五百六十一方絲矣長一寸則有五萬九千四十九方絲矣長九寸則有五十三萬一千四百四十一方絲矣此以上皆以九計之者也然取五萬九千四十九絲而十之則有五十九萬四百九十毫矣取五十九萬四百九十毫而十之則爲五百九十萬四千九百絲矣取五百九十萬四千九百而十之則爲五千九百四萬九千絲矣取五千九百四萬九千絲而十之則爲五萬九千四十九萬絲矣此

五萬九千四十九萬乃積黃鍾通積之絲數也通積五萬九千四十九萬則凡為一萬九千六百八十三絲者之分者三萬是為黃鍾方絲積長九寸之實(酉)得一萬九千六百八十三矣三其一萬九千六百八十三得五萬九千四十九故至戌而得五萬九千四十九三其一萬九千六百八十三為五萬九千四十九則黃鍾之一萬九千六百八十三三之得方忽五萬九千四十九此五萬九千四十九乃黃鍾長一分中之忽數也葢析絲為忽而每絲有九忽也以黃鍾空圍方絲六千五百六十一而九乘之為方忽

者五萬九千四十九葢一方毫有九方絲九方毫則有八十一方絲矣若八十一方毫則七百二十九方絲矣七百二十九方毫則六千五百六十一方絲也每絲又有九忽六千五百六十方絲則五萬九千四十九方絲也凡空圍五萬九千四十九方忽為長一忽是謂命黃鍾忽法縱言之一寸長九分九寸則八十一分矣一分長九厘八十一分則長七百二十九厘矣一厘長九毫長七百二十九厘則長六千五百六十一毫矣一毫九絲六千五百六十一毫則長五萬九千四十九絲一絲九忽長五萬九千四十九絲則有五十三萬一千四百四十一忽矣此黃鍾九寸之忽數也橫言之長一分有九方分長九分則橫有八十一方分矣一方分又有九方厘八十一方分則有七百二十九方厘矣一方厘有九方毫七百二十九方厘則有六千五百六十一方毫一方毫又有九方絲六千五百六十一方毫則有五萬九千四十九方絲一方絲又有九方忽五萬九千四十九絲則有五十三萬一千四百四十一方忽矣此黃鍾長一寸之絲數也若以橫計九寸則四百七十八萬二千九百六十九忽此戌之五萬九千四

十九方忽乃单指一分之忽數而言其餘分之長之方忽與此同故曰命黃鍾忽法(戌)得五萬九千四十九矣三其五萬九千四十九為一十七萬七千一百四十七故至亥而得十七萬七千一百四十七三其五萬九千四十九為十七萬七千一百四十七黃鍾之五萬九千四十九三則之得方忽一十七萬七千一百四十七此十七萬七千一百四十七為一分去聲乃黃鍾積三忽之長而為此一分去聲也黃鍾通長九寸以九縱計之其絲有五萬九千四十九絲矣一絲有九忽長五萬九千四十九絲則有五十三萬一千四百四十一忽矣以九

横計之每長一忽有九方忽長一絲則横八十一方忽矣長一毫則横七百二十九方忽矣長一厘則横有六千五百六十一方忽矣長一分則横有五萬九千四十九方忽矣長一寸則有五十三萬一千四百四十一方忽矣長九寸則有四百七十八萬二千九百六十九方忽矣此以上皆以九計之者也然取五十三萬一千四百四十一忽而十之則五百三十一萬四千四百一十忽矣取五百三十一萬四千四百一十而十之則五百三十一萬四千四百一百忽矣取五百三十一萬四千四百一百忽而十之則有五百三十百萬四千四百一千忽矣取五百三十百四千四百一千忽而十之則有五百三十千萬四千四百一萬忽矣取五百三十千萬四千四百一萬忽而十之則有五百三十萬萬四千四百一十萬忽矣此五百三十一萬萬四千四百一十萬乃黃鍾通積之忽數也通積五萬九千則凡爲一十七萬七千一百四十七忽之分者三十萬是爲黃鍾方忽積長九寸之實蔡元定知以三歷十二辰以生黃鍾而不知其法實之用乃以子一爲黃鍾之律亥十七萬七千一百四十七爲黃鍾之實寅辰午申戌順而

左旋爲分寸厘毫絲之數酉未巳卯丑逆而右轉爲寸分厘毫絲之法其以丑三爲絲法者蓋黃鍾通積之絲數五萬九千四十九今以十七萬七千一百四十七之數分[平聲]爲三分[去聲]每分[去聲]約有五萬九千四十九適如黃鍾通積之絲數是以三分[去聲]分[平聲]十七萬七千一百四十九而得絲數也故以丑三爲絲法其以五萬九千四十九爲絲數者蓋以黃鍾長九寸一寸九分九寸則八十一分矣一分九厘八十一分則七百二十九厘矣一厘九毫七百二十九厘則六千五百六十一毫一毫九絲六千五百六十一毫則五萬九千四十九絲是黃鍾通積之絲數止於此也故以丑五萬九千四十九爲絲之數其以卯爲毫法者蓋以黃鍾通積之毫數六千五百六十一今丑爲絲法矣寅爲寸數矣卯之二十七乃毫法也九數之始與其通積爲法毫數固不始於二十七在卯爲二十七惟辰是三其二十七爲八十一至巳則又其三其八十一而爲二百四十七午又三其二百四十三爲七百二十九未又三其七百二十九而爲二千一百八十七申又三其二千一百八十七而爲六千五百六十一是毫數不始於二十七而極數

亦不以二十七爲法也安得以二十七爲毫法乎是不如以卯二十七爲黃鍾方分積長九寸之實以十七萬七千一百四十七之數分爲二十七分(去聲)每分約有六千五百六十一適如黃鍾通積之毫數是以二十七分分十七萬七千一百四十七之數而得黃鍾毫數故以卯二十七爲毫法其以六千五百六十爲毫數者蓋黃鍾長九寸一寸九分九寸則八十一分矣一分九厘八十一分則七百二十九厘矣一厘九毫七百三十九厘則六千五百六十一毫矣是黃鍾通積之毫數止於此也故以申六千五百六

十一爲毫法其以巳之二百四十三爲厘法者蓋黃鍾通積之厘數七百二十九今以十七萬七千一百四十七分(平聲)作二百四十三分(去聲)約有七百二十九適如黃鍾通積之厘數是以二百四十分(去聲)分(平聲)十七萬七千一百四十七此厘數也故以巳之二百四十三爲厘法其以七百二十九爲厘數者蓋黃鍾長九寸一寸九分九寸則八十一分矣一分九厘八十一分則七百二十九厘矣是黃鍾通積之厘數立於此也故以午之七百二十九爲厘數其以未之二千一百八十七爲分法者蓋黃鍾通積之分數八十一今以十七萬七千一百四十七之數分(去聲)作二千一百八十七分(去聲)每分(去聲)約有八十一適如黃鍾通積之分數是以二千一百八十七分(去聲)分(平聲)十七萬七千一百四十七而得分(平聲)數也故以未二千一百八十七爲分法其以八十一爲分數者蓋黃鍾九寸一寸九分九寸則八十一分矣是黃鍾通積之分數止於此也故以辰之八十一爲分數其以一萬九千六百八十三爲寸法者蓋黃鍾九寸今以十七萬七千一百四十七之數分(平聲)作一萬九千六百八十三分(去聲)每分有九適如黃鍾寸數是以一萬

九千六百八十三分(去聲)分(平聲)十七萬一百四十七此寸數也故以酉之一萬九千六百八十三爲寸法其以九爲寸數者蓋以黃鍾爲九寸也故以寅之九爲寸數通黃鍾通積之數十七萬七千一百四十七絲之數止五萬九千四十九是一絲乃三數也然十二律惟仲呂是三爲一絲無射之五萬九千四十九則一爲一絲夾鍾之一萬九千六百八十三則一爲三絲矣十七萬七千一百四十七而毫之數止六千五百六十一是一毫乃二十七數也然十二律唯仲呂是二十七爲一毫無射之五萬九千四十九則

九爲一毫矣夾鍾之一萬九千二百八十三則三爲一毫
矣夷則之六千五百六十一則一爲一毫矣大吕之二千
一百八十七則一爲三毫矣十七萬七千一百四十七而
厘之數止七百二十九是一厘乃二百四十三數也十二
律唯仲吕是二百四十三爲一厘無射之五萬九千四十
九則八十一爲一厘矣夾鍾之一萬九千六百八十三則
二十七爲一厘矣夷則之六千五百六十一則九爲一厘
矣大吕之二千一百八十七則三爲一厘矣蕤賓之七百
二十九則一爲一厘矣應鍾之二百四十三則一爲三厘

矣十七萬七千一百四十七分之數止八十一是二千一
百八十七爲一分也十二律唯仲吕是二千一百八十七
爲一分無射之五萬九千四十九則七百二十七爲一分
矣夾鍾之一萬九千六百八十三則二百四十三爲一分
矣夷則之六千五百六十一則八十一爲一分矣大吕之
二千一百八十七則二十七爲一分矣蕤賓之七百二十
九則九爲一分矣應鍾之二百四十三則三爲一分矣沽
洗之八十一則一爲一分矣南吕之二十七則一爲三分
矣十七萬七千一百四十七寸之數止九是一萬九千六

百八十三爲一寸也十二律唯仲吕是一萬九千六百八
十三爲一寸無射之五萬九千四十九則六千五百六十
一爲一寸矣夾鍾之一萬九千六百八十九則二千一百
八十七爲一寸矣夷則之六千五百六十三則七百二十
九爲一寸矣大吕之二千一百八十七則二百四十三爲
一寸矣蕤賓之七百二十九則八十一爲一寸矣應鍾之
二百四十三則二十七爲一寸矣沽洗之八十一則九爲
一寸矣南吕之二十七則三爲一寸矣太簇之九則一爲
一寸矣林鍾之三則一爲三寸矣是寅辰午申戌爲寸分

厘毫絲之數酉未巳卯丑爲寸分厘毫絲之法者無其見
而徒牽合也黄鍾積長之忽通有五十三萬一千四百四
十一此以九爲法者也若以十横計之凡一忽而十之十
忽爲一絲而十則五百三十一萬四千四百一十凡一絲
而横十之則五百三十十萬四千四百百矣凡一毫而十
之則五百三十百萬四千四百一千矣凡一厘而十之則
五百三十千萬四千四百一萬凡一分而十之則五百三
十萬萬四千四百一十萬矣是黄鍾通積長之數以九計
之有五十三萬一千四百四十七也横計其通積之數則

五百三十一萬萬四千四百一十萬也前所謂子一分者
乃一數也此所謂一分者則黃鍾通積之數五百三十一
萬萬四千四百一十萬也前所謂丑三者乃三數也此所
謂丑三者乃析黃鍾之總數五百三十一萬萬四千四百
一十萬而爲三分去聲也分平聲五百三十一萬萬四千四百
一十萬而爲三分去聲則每分有一百七十七萬萬一萬四
百七十萬此所謂分去聲二者乃於黃鍾三分去聲之中損其
一而止有二也黃鍾之一分乃一百七十七萬萬一千四
百七十萬於五百三十一萬萬四千四百一十萬之中而

去此一分則止有三百五十四萬萬二千九百四十萬矣
此三百五十四萬萬二千九百四十萬乃黃鍾下生林鍾
之實也下生者倍其實三其法取五百三十一萬萬四千
四百一十萬而倍之則爲一千六十二萬萬八千八百二
十萬此所謂倍其實也取一千六十二萬萬八千八百二
十萬而三分之每分得三百五十四萬萬二千九百四十
萬此所謂三其法也取黃鍾之數而三分之去其止得二
分爲三百五十四萬萬二千九百四十萬此所謂三分損
一也前所謂寅九者乃九數也此所謂寅九者乃析黃鍾

之總數而爲九分去聲也五百三十一萬萬四千四百一十
萬而分平聲之爲九分去聲則每分去聲該五十九萬萬四百九
十萬也乃於九分之中而去一止有八分五十九萬萬
四百九十萬於五百三十一萬萬四千四百一十萬中而
去此一分則止有四百七十二萬萬三千九百二十萬矣
此四百七十二萬萬三千九百二十萬乃林鍾上生太簇
之實也上生者三其法四其實林鍾之實三百五十四萬
萬二千九百四十萬今取此實數而四之得一千四百一
十七萬萬一千七百六十萬所謂四其實也取一千四百

一十七萬萬一千七百六十萬而三分之得四百七十二
萬萬三千六百二十萬所謂三其法也上生者三分益一
林鍾之數三百五十四萬萬二千九百四十萬取而三分
之每分得一百一十八萬萬九百八十萬今以三百五十
四萬萬二千九百四十萬而益以一百一十八萬萬九百
八十萬共得四百七十二萬萬三千九百二十萬此所謂
三分益一也前所謂卯二十七者乃二十七數也此所謂
二十七者乃析黃鍾之總數而爲二十七分去聲也取五百
三十一萬萬四千四百一十萬而分平聲之爲二十七分去聲

則每分該一十九萬萬。六千八百三十萬也。此所謂分十六者。乃於二十七分之中而去其十一。止有十六分也。一分十九萬萬。六千八百三十萬。十一分乃二百一十六萬萬。五千一百三十萬也。於五百三十一萬萬。四千四百一十萬之中。而去此二十六萬萬。五千一百三十。則止有三百一十四萬萬。九千二百八十萬矣。此三百一十四萬萬。九千二百八十萬。乃太簇下生南呂之實也。下生者倍其實。三其法。太簇之實。四百七十萬萬。三千九百二十萬矣。取此實而倍之。得九百四十萬萬。七千八百四十萬。所謂

倍。其實也。取此九百四十萬萬。七千八百四十萬。而三分之。每分得三百一十三萬萬。五千九百四十六萬。所謂。三其法也。下生者。三分損一。太簇之數。四百七十二萬萬。三千九百二十萬。今取而三分之。每分得一百五十七萬萬。四千六百四十萬。今以四百七十二萬萬。三千九百二十萬。而去其一百五十七萬萬。四千六百四十萬。止得三百一十四萬萬。九千二百八十萬。此所謂三分損一也。前所謂辰之八十一者。乃八十一數也。此所謂八十一者。乃析黃鍾之總數。而為八十一分去聲也。取五百三十一萬萬。

四千四百一十萬。而分平聲之為八十一分。去聲每分該六萬萬五千六百一十萬也。此所謂分六十四者。乃於八十一分之中。而去其十七分。止有六十四分也。一分該六萬萬。五千六百一十萬。十七分乃一百一十一萬萬。五千三百七十萬也。於五百三十一萬萬。四百一十萬之中。而去此一百一十萬萬。五千三百七十萬。則止有四百一十九萬萬。九千四十萬。乃南呂上生姑洗之實也。上生者。四其實。三其法。南呂之實。三百一十三萬萬。五千九百四十六萬。今取此實而四之。得一千二百五十四萬萬。三千七百八十四

萬。所謂四其實也。取此一千二百五十四萬萬。三千七百八十四萬。而三分之。每分得四百一十八萬萬。一千二百六十一萬。所謂三其法也。上生者。三分益一。南呂之數。三百一十三萬萬。五千九百四十六萬。今取而三分之。每分得一百四萬萬。五千三百一十五萬。取南呂原數。而益以一百四萬萬。五千三百一十五萬。共得四百一十八萬萬。一千一百六十一萬。此所三分益一也。前所謂二百四十三萬者。乃二百四十三數也。此所謂二百四十三者。乃析黃鍾之數。而為二百四十三分去聲也。取五百三十一萬萬。四千

四百一十萬萬而分之爲二百四十三分去聲則每分該二萬萬一千八百七十萬萬也此所謂一百二十八者乃於二百四十三分之中而去其一百一十五分而止有一百二十八分也一分該二萬萬一千八百七十萬萬一百一十五分乃二百五十一萬萬五千五十萬萬也於五百三十一萬萬四千四百一十萬萬而去二百五十一萬萬五千五十萬萬則止有二百七十九萬萬九千三百六十萬萬乃姑洗下生應鍾之實也下生者倍其實三其法姑洗之實四百一十九萬萬九千四十萬萬也取此實而倍之得八百三十九萬萬

八千八十萬萬所謂倍其實也取此八百三十九萬萬八千八十萬萬而三分之每分得二百七十九萬萬九千三百六十萬萬所謂三其法也下生者三分損一姑洗之數四百一十九萬萬九千四十萬萬今取而三分之每分得一百三十九萬萬九千六百八十萬萬今以四百一十九萬萬九千四十萬萬而損一百三十九萬萬九千六百八十萬萬止餘二百七十九萬萬九千三百六十萬萬此所謂三分損一爲姑洗下生應鍾之實也前之午所謂七百二十九者乃七百二十九數也此之午所謂七百二十九者乃析黃鍾之總數

爲七百二十九分也取五百三十一萬萬四千四百一十萬萬而分之爲七百二十九萬分則每分該七千二百九十萬萬也此所謂五百一十二者乃於七百二十九分之中而去二百一十七分而止有五百一十二分也一分該七千二百九十萬萬二百一十七分則一百五十八萬萬一千九百三十萬萬也於五百三十萬萬四千四百一十萬萬而去一百五十八萬萬一千九百三十萬萬則止有三百七十三萬萬二千四百八十萬萬乃應鍾上生蕤賓之實也上生者四其實三其法應鍾之實二百七十九萬萬九千三百六十

萬取此實而四之得一千一百一十九萬萬七千四百四十萬所謂四其法也取此一千一百一十九萬萬七千四百四十萬而三分之每分得三百七十三萬萬二千四百八十萬所謂三其法也上生者三分益一應鍾之數二百七十九萬萬九千三百六十今取而三分之每分去聲得九十三萬萬三千一百二十萬今以二百七十九萬萬九千三百六十萬而益以九十三萬萬三千一百二十萬共有三百七十三萬萬二千四百八十萬爲應鍾上生蕤賓之實也前之未所謂二千一百(八)十七者乃二千一百八十

七數也。此未所謂千一百八十七者。乃析黃鍾之總數。爲二千一百八十七分也。取五百三十一萬萬。四千四百一十萬。而分之。爲二千一百八十七。則每分得二千四百三十萬也。此所謂一千二十四者。乃於二千一百八十之中。而去其一千一百六十三分。而止有一千二十四分也。一分該二千四百三十萬。然一千一百六十三分。則一百八十二萬萬。六千九十萬也。於五百三十一萬萬。四千四百一十萬之中。而去二百八十二萬萬。六千九十萬。則止二百四十八萬萬。八千三百二十萬。乃蕤賓下生大呂之

實也。下生者。倍其實。三其法。蕤賓之實。三百七十三萬萬。二千四百八十萬。取此實而倍之。得七百四十六萬萬。四千九百六十萬。所謂倍其實也。取此七百四十六萬萬。四千九百六十萬。而三分之。每分得二百四十八萬萬。八千三百二十萬。所謂三其法也。下生者三分損一。蕤賓之數。三百七十三萬萬。二千四百八十萬。今取此數。而三分之。每分得一百二十四萬萬。四千一百六十萬。今以三百七十三萬萬。二千四百八十萬。而去一百二十四萬萬。四千一百六十萬。止餘二百四十八萬萬。八千三百二十萬。爲

蕤賓下生大呂之實也。前之申。所謂六千五百六十一分者。乃六千五百六十一數。此之申。所謂六千五百六十二者。乃析黃鍾之總數。爲六千五百六十一分也。取五百三十一萬萬。四千四百一十萬。而分之爲六千五百六十一分。則每分該八百一十萬也。此所謂分四千九十六分者。乃於六千五百六十一之中。而去其二千四百六十五分。而止有四千九十六也。一分該八百一十萬。二千四百六十五分。則一百九十九萬萬。六千六百五十萬也。於五百三十一萬萬。四千四百一十萬之中。而去一百九十九萬

萬。六千六百五十萬。則止有三百三十一萬萬。七千七百六十萬。乃大呂上生夷則之實也。上生者。四其實。三其法。大呂之實。二百四十八萬萬。八千三百二十萬。取此實而四之。得九百九十五萬萬。三千二百八十萬也。所謂四其實也。取此九百九十五萬萬。三千二百八十萬。而三分之。每分得三百三十一萬萬。七千七百六十萬也。所謂三其法也。上生者。三分益一。大呂之數。二百四十八萬萬。八千三百二十萬。今取而三分之。每分得八十二萬萬。九千四百四十萬。今以二百四十八萬萬。八千三百二十萬。而益

以八十二萬萬九千四百四十萬共得三百三十一萬萬
七千七百六十萬爲大呂上生夷則之實也前之酉所謂
一萬九千六百八十三者乃一萬九千六百八十三數也
此之酉所謂一萬九千六百八十三者乃析黃鍾之總數
爲一萬九千六百八十三分也取五百三十一萬萬四千
四百一十萬而分之爲一萬九千六百八十三分則每分
得二百七十萬也此所謂八千一百九十二分去聲者乃於
一萬九千六百八十三分之中去其一萬一千四百九十
一而尚有八千一百九十二分也一分該二百七十萬然

一萬一千四百九十一分則三百一十萬萬二千五百七
十萬也取五百三十一萬萬四千四百一十萬而去三百
一十萬萬二千五百七十萬則止有二百二十一萬萬一
千八百四十萬乃夷則下生夾鍾之實也下生者倍其實
三其法夷則之實三百三十一萬萬七千七百六十萬取
此實而倍之得六百六十三萬萬五千五百二十萬所謂
倍其實也取此六百六十三萬萬五千五百二十萬而三
分之每分得二百二十一萬萬一千八百四十萬所謂三
其法也下生者三分損一夷則之數三百三十一萬萬七

千七百六十萬今取此數而三分之每分得一百一百一
十萬萬五千九百二十萬今以三百三十一萬萬七千七
百六十萬而去此一百一十萬萬五千九百二十萬止餘
二百二十一萬萬一千八百四十萬此所謂三分損一爲
夷則下生夾鍾之實也前之戌所謂五萬九千四十九者
乃五萬九千四十九數此之戌所謂五萬九千四十九者
乃析黃鍾之總爲五萬九千四十九分去聲也取五百三十
一萬萬四千四百一十萬而分之爲五萬九千四十九分
則每分該九十萬也此所分三萬二千七百六十八分去聲

者乃於五萬九千四十九分之中而去其二萬六千二百
八十一分而止有三萬二千七百六十八也一分該九十
萬然二萬六千二百八十一分則二百三十六萬萬五千
二百九十萬也於五百三十一萬萬四千四百一十萬之
中而去二百三十六萬萬五千二百九十萬則止有二百
九十四萬萬九千一百二十萬乃夾鍾上生無射之實也
上生者四其實三其法夾鍾之實二百二十一萬萬一
千八百四十萬四倍之則八百八十四萬萬七千三百六
十萬所謂四其實也取此八百八十四萬萬七千三百六

十萬而三分之每分二百九十四萬萬九千一百二十萬所謂三其法也上生者三分益一夾鐘之數二百二十一萬萬一千八百四十萬今取而三分之每分得七十三萬萬七千二百八十萬今以二百二十一萬萬一千八百四十萬而益以七十三萬萬七千二百八十萬共得二百九十四萬萬九千一百二十萬所謂三分益一為夾鐘上生無射之實也前之亥所謂十七萬七千一百四十七者乃十七萬七千一百四十七數也此之亥所謂十七萬七千一百四十七者乃析黃鍾之總數而為十七萬七千一百

四十七分也取五百三十一萬萬四千四百一十萬而分之為十七萬七千一百四十七分去聲則每分得三十萬也此所謂分六萬五千五百三十六分者乃於十七萬七千一百四十七分之中而去其十七萬一千六百一十一分而尚有六萬五千五百三十六分一分該三十萬然十一萬一千六百一十一分則三百三十四萬萬八千三百三十萬也於五百三十一萬萬四千四百一十萬中而去三百三十四萬萬八千三百三十萬則止有一百九十六萬萬六千八十萬乃無射下生仲呂之實也下生者倍其實

三其法無射之實二百九十四萬萬九千一百二十萬取此實而倍之得五百八十九萬萬八千二百四十萬也所謂倍其實也取此五百八十九萬萬八千二百四十萬而三分之每分得一百九十六萬萬六千八十萬所謂三其法也下生者三分損一無射之數二百九十四萬萬九千一百二十萬今取此數而三分之每分得九十八萬萬三千四十萬今以二百九十四萬萬九千一百二十萬而去九十八萬萬三千四十萬止餘一百九十六萬萬六千八十萬此所謂三分損一為無射下生仲呂之實也以上三

（此言上生下生之故）

（此言隔八相生）

分損益之法甚明矣然何以下生者則損一上生者則益一也蓋以陽生陰曰下生陽原有餘有餘當損故下生者三分損一也以陰生陽曰上生陰原不足不足者當益故上生者三分益一也黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂此隔八相生之說也然必隔八乃生者何也律陽也有乾六爻之義焉呂陰也有坤六爻之義焉獨陽不生獨陰不生乾之爻必得坤之爻乃相生故黃鍾為乾之初九下生者林鍾

為坤之初六林鐘為坤初六而上生太簇為乾之九二太簇為乾之九二而下生南呂為坤之六二南呂坤六二上生姑洗為乾之九三姑洗為乾九三下生應鐘為坤之六三應鐘為坤六三上生蕤賓為乾之九四蕤賓乾之九四下生太呂為坤之六四大呂為坤六四上生夷則為乾之九五夷則為乾九五下生夾鐘為坤之六五夾鐘為坤之六五上生無射為乾之上九無射為乾上九下生仲呂為坤之上六同位者象夫婦異位者象子母故曰律娶妻而呂生子此隔八相生之故也相生之法元定以十萬七千

一百四十七行損益然此所損益則必以寸分毫釐絲忽之而此獨以忽計之者何也益以寸計之黃鐘之九寸以三寸為一分損一寸可以生林鐘之六寸以二寸為一分益二寸可以生太簇之六寸若於太簇之八寸以三寸為一分則少一寸以二寸為一分則餘二寸已不可以寸分之矣何以損一以生南呂也南呂以下又可知矣此須以分計之太簇之八寸乃七十二分也三分之每分得二十四分七十二分而損此二十四分止餘四十八分此四十八分乃五寸三分也是為南呂之實是必以分計而後可

以得太簇下生南呂之實也以倍實三法行之亦同南呂之五寸三分乃四十八分也三分之每分一十六分取四十八分而益以十六分共成六十四分此六十四分乃七寸一分也是為姑洗之實是必以分計之而後可以得南呂上生姑洗之實也以四實三法行之亦同姑洗之七寸一分乃六十四分也三分之每分得二十一分止六十三尚餘一分是至姑洗又不可以分分之矣何以損一下生應鐘也應鐘以下又不可知矣此須以釐計之姑洗之七寸一分乃六十四分也六十四分乃五百七十六釐三分

之每分得一百九十二釐取五百七十六釐而損其一百九十二釐止餘三百八十四釐此三百八十四釐乃四十二分六釐也此四十二分六釐乃四寸六分六釐也是為應鐘之實是必以釐計之而後可以得姑洗下生應鐘之實也以倍實三法行之亦同應鐘之實四寸六分六釐乃三百八十四釐也三分之每分得一百二十八釐取三百八十四釐而益以一百二十八釐共得五百一十二釐此五百一十二釐乃五十六分八釐也此五十六分八釐乃六寸二分八釐也是為蕤賓之數是必以釐計之而後可

以得應鐘上生蕤賓之數也以四實三法行之亦同蕤賓之六寸二分八厘三分之每分二寸九厘尚餘一厘是至蕤賓又不可以厘分之矣何以損一下生大呂哉大呂以下又可知矣此須以毫計之蕤賓之六寸二分八厘乃五十六分八厘也五十六分八厘乃五百十二厘也五百一十二厘乃四千六百八毫也三分之每分得一千五百三十六毫取四千六百八毫而損其一千五百三十六毫止餘三千七十二毫乃三百四十一厘三毫也三百四十一厘三毫乃三十七分八厘三毫也蕤賓所生止得一半須

倍之乃得正數故倍三十七分八厘三毫為七十五分六厘六毫此七十五分六厘六毫乃八寸三分七厘六毫也是為大呂之實是必以毫計之又倍之而後可以得蕤賓下生大呂之實也以倍實三法行之亦同大呂之實雖八寸三分七厘六毫乃倍數也若正數則止四寸一分八厘三毫此四寸一分八厘三毫乃三十七分八厘三毫也此三十七分八厘三毫乃三百四十一厘三毫也此三百四十一厘三毫乃三千七十二毫也三分之每分得一千二十四毫取三千七十二毫而益以一千二十四毫乃四千九十六毫也四千九十六毫乃四百五十四厘六毫此四百五十四厘六毫乃五十分五厘一毫此五十分五厘一毫乃五寸五分無厘一毫也是為夷則之實是必以毫計之而後可以得大呂上生夷則之實也以四實三法行之亦同夷則之實五寸五分五厘一毫乃五十分五厘一毫也五十分五厘一毫乃四千九十六毫也三分之每分得一千三百六十五毫尚餘一毫是至夷則已不可以毫分之矣何以損一下生夾鐘哉夷則以下又可知矣此須以絲計之夷則之五寸五分五厘一毫乃五十分五厘一毫矣五

十分五厘一毫乃四百五十四厘六毫也此厘數乃四千九十毫也此毫數乃三萬六千八百六十四絲也三分之每分得一萬二千二百八十八絲去此一分止二萬四千五百七十六絲也此絲數乃二千七百三十毫六絲也此毫數乃三百三厘三毫六絲也此厘數乃三十三分六厘三毫六絲也此當用倍法倍之乃六十七分三厘七毫三絲也此分數乃七寸四分三厘七毫三絲也是為夾鐘之實是必絲計之而後可以得夷則下生夾鐘之實也以倍實三法行之亦同夾鐘之實七寸四分三厘七毫三絲乃

倍數也若正數則止三十三分六釐三毫六絲也此三十三分六釐三毫六絲乃三百三釐三毫六絲也此三百三釐三毫六絲乃二千七百三十毫六絲此二千七百三十毫六絲乃二萬四千五百七十六絲也三分之每分得八千一百九十二絲取二萬四千五百七十六絲而益以八千一百九十二絲共得三萬二千七百六十八絲也此三萬二千七百六十八絲乃三千六百四十毫八絲也此三千六百四十毫八絲乃四百四釐四毫八絲也此四百四釐四毫八絲乃四十四分八釐四毫八絲也此四十四分八釐

四毫八絲乃四寸八分八釐四毫八絲也是爲無射之數是必以絲計之而後可以得夾鐘上生無射之數也以四實三法行之亦同無射之數四寸八分八釐四毫八絲此四寸八分八釐四毫八絲乃三萬二千七百六十八絲也三分之每分得一萬一千二百二十二絲尚餘二絲是以絲計之亦不可分之爲三矣此以忽通之三萬二千七百六十八絲乃二十九萬四千九百一十二忽也三分之每分得九萬八千三百四忽也取二十九萬四千九百一十二忽而損其九萬八千三百四忽止餘十九萬六千六百八忽此十九萬六千六百八忽乃二萬一千八百四十五絲三忽也此二萬一千八百四十五絲三忽乃二千四百二十七毫二絲三忽此二千四百二十七毫二絲三忽乃二百六十九釐六毫二絲三忽也此二百六十九釐六毫二絲三忽乃二十九分八釐六毫二絲三忽也此又當用倍數二十九分八釐六毫二絲三忽乃五十九分八釐三毫四絲六忽此五十九分八釐三毫四絲六忽乃六寸五分八釐三毫四絲六忽也是爲仲呂之實然必以忽計之而後可以得無射下生仲呂之實也以倍實三法行之亦

同是以寸損益不可行於南呂之下以分損益不可行於姑洗以下以毫釐損益不行於蕤賓以下以絲損益不可行於無射之下不如總以忽爲可損益故上條以忽損益之也寸分釐毫絲不可行 矣然取十七萬七千一百四十七而三分之每分得五萬九千四十九去此則餘十一萬八千九十八而生林鐘此又三分之每分三萬九千三百六十六益以此則得十五萬七千四百六十四而生太簇此又三分之每分得五萬二千四百八十八去此則餘十萬四千九百七十六而生南呂此又三分之每分得三

萬四千九百九十二。益此共得十三萬九千九百六十八。而生姑洗。此又三分之。每分四萬六千六百五十六。去此。則餘九萬三千三百一十二。而生應鍾。此又三分之。每分得三萬一千一百零四。益此。共成十二萬四千四百一十六。而生蕤賓。此又三分之。每分得四萬一千四百七十二。而去此。則餘八萬二千九百四十四。何以生太呂。此須用倍法。方得十六萬五千八百八十八而生太呂。此又三分其原數。每分二萬七千六百四十八。益此。則得十一萬五百九十二。而生夷則。此又三分之。分三萬六千八百六十

四。去此。餘七萬三千七百二十八。此又須用倍法。方得十四萬七千四百五十六。而生夾鍾。此又三分之。分二萬四千五百七十六。益此。共得九萬八千單四。而生無射。此又三分之。分三萬二千七百六十八。去此。止餘六萬五千五百三十六。又須用倍法。方得十三萬一千七十二。而生仲呂。雖亦僞易可行。然黃鍾之寸。有九分有八十一。厘有七百二十九。毫有六千五百六十一。絲有五萬九千四十九。忽有五十三萬一千四百四十一。若以三爲一分。則五十三萬一千四百四十一。當有十萬七千一百四十七分也。

是十七萬七千一百四十七。乃析黃鍾積長之忽數。而以三爲一分也。非黃鍾本數也。卽可行。亦必分寸厘毫絲計而後可。然分寸厘絲毫。又長短不齊。故總不如忽計之爲愈也。如不以忽計。但以絲計。而絲又止五萬九千四十九。不足十七萬七千一百四十七之數。必三之而後可。然一絲有九忽。三之則又不足忽之數。故十七萬七千一百之數。雖可損益。然而無所用之也。然又有變律者。何也。蓋仲呂爲宮。以隔八相生計之。則黃鍾爲徵。然仲呂僅六寸五分八厘三毫四絲六忽。乃以九寸之黃鍾爲之徵。則是以

臣役君。而不和矣。若用其半之四寸五分。雖不爲臣陵君。然與三分損益之數不合。是半聲不可用也。故新書曰。半無非無也。無所用之而若無也。今以三分損益計之。黃鍾通積之數。五百三十一萬萬四千四百一十萬忽。此以十而橫計其方忽也。若以十而約之。則止五十三萬一千四百四十一。若此則仲呂之一百九十六萬萬六千八十萬止十九萬六千六百八忽也。此又當用倍數。乃三十九萬三千二百十六忽也。三分之每分得一十三萬一千七十二忽。取三十九萬三千二百一十六忽而益以一十三萬

一千七十二忽共成五十二萬四千二百八十八忽也此
五十二萬四千二百八十八忽比黃鍾五十三萬一千四
百四十一之數少七千一百五十三此七千一百五十三
忽乃七百九十四絲七忽也此七百九十四絲七忽乃八
十八毫二絲七忽也此八十八毫二絲七忽乃九釐七毫
二絲七忽也此九釐七毫二絲七忽乃一分七毫二絲七
忽也於八十一分之中而去一分七毫二絲七忽餘八寸
七分八釐一毫六絲二忽此八寸七分八釐一毫七絲二
忽不足黃鍾之數似不可爲黃鍾然仲呂隔八所生之位

政是黃鍾故謂之黃鍾變律此變而有八寸七分八釐一
毫六絲二忽亦不可爲仲呂之徵故新書謂爲不用若用
爲徵須用其半四寸三分八釐五毫三絲二忽故新書又
有變半之名爲黃鍾之變五十二萬二百八十八忽又分
爲四百七十一萬八千五百九十二初三分之每分一百
五十七萬二千八百六十四初止餘三百一十四萬五千
七百二十八初約之乃三十四萬九千五百三十五忽三
初又約之乃三萬八千八百三十六絲一忽三初也又約
之乃四千三百一十五毫一絲一忽三初也又約之乃四

百七十九釐四毫一絲一忽三初也又約之乃五十三分
二釐四毫一絲一忽三初也又約之爲五寸八分二釐四
毫一絲一忽三初是爲林鍾變之寔林鍾原數六寸此數
不足林鍾本數似不可爲林鍾然黃鍾隔八相生者政當
林鍾故謂之林鍾變律黃鍾變爲仲呂之徵止用共半則
林鍾變爲仲呂之商亦止用其半乃二寸八分五厘六毫
五絲六初也林鍾之實三百一十四萬五千七百二十八
初三分之每分一百四萬八千五百七十六初取三百一
十四萬五千七百二十八初而益以一百四萬八千五百

七十六初共成四百一十九萬四千三百四初約之爲四
十六萬六千三十三忽七初又約之爲五萬一千七百八
十一絲四忽七初又約之爲五千七百五十三萬四絲四
忽七初又約之爲六百三十九釐二毫四絲四忽七初又
約之爲七十一分二毫四絲四忽七初又約爲七寸八分
三毫四絲四忽七初是爲太蔟之數太蔟原數八寸此不
足原數似不可爲太蔟然林鍾隔八相生政是太蔟故謂
之太蔟變律林鍾變爲仲呂之商止用一半則太蔟變爲
仲呂之羽亦止用其半乃三寸八分四厘五毫六絲六忽

八初也太簇之數四百一十九萬四千三百四初分爲三千七百七十四萬八千七百三十六秒三分之每分得一千二百五十八萬二千九百一十二秒取三千七百七十四萬八千七百三十六秒而去一千二百五十八萬二千九百一十二秒止餘二千五百一十六萬五千八百二十四秒約之乃二百七十九萬六千二百二初六秒又約之爲三十一萬六百八十九忽一初六秒又約之爲三萬四千五百二十一絲一初六秒又約之爲三千八百三十五毫六絲一初六秒又約之爲四百二十六厘一毫六絲一

初六秒又約之爲四十七分三厘一毫六絲一初六秒又約之爲五寸二分三厘一毫六絲一初六秒是爲南呂之實南呂原數五寸三分此數不足原數似不可爲仲呂然太簇爲仲呂之羽須隔八生南呂以爲角此政當其位故謂之爲南呂變律仲呂六寸有餘以南呂之五寸有餘爲之角似無相陵然所用太簇僅三寸八分有餘此用五寸雖與仲呂不陵然與太簇陵矣故亦止當用其半之二寸五分六厘七絲四忽五初三秒也南呂之寔二千五百二十六萬五千八百二十四秒三分之每分得八百三十六

萬八千六百八秒取二千五百一十六萬五千八百二十四秒而益以八百三十八萬八千六百八秒共成三千三百五十五萬四千四百三十二秒約之爲三百七十二萬八千二百七十初二秒約之爲四十一萬四千二百五十二忽二秒二初約之爲四萬六千二十八絲二初二秒約之爲五千一百一十四毫二絲二初二秒又約之爲五百六十八厘二毫又約之爲六千三分一厘二毫二絲二初又約之爲七寸一厘二毫二絲二初二秒是爲姑洗之實姑洗原數七寸一分此數不足似不可爲姑洗然南呂爲

仲呂之角須隔八生姑洗以爲變宮此政當其位故謂之爲姑洗變律仲呂六寸有餘爲宮南呂五寸有餘爲羽若全用姑洗之數則相陵而不和故亦止用其半之三寸四分五厘一毫一絲一初一秒也姑洗之數三千三百五十五萬四千四百三十二秒三分之每分得一千一百一十八萬四千八百一十秒餘二秒一秒九數二秒十八數三分之得六數取三千三百五十五萬四千四百三十二秒而去共一千一百一十八萬四千八百十秒零六數止餘二千二百三十六萬九千六百二十二秒一十二數約

之爲二百四十八萬五千五百一十三秒四初又約之爲
二十七萬六千一百六十八忽一初四秒零四又約之爲
三萬六百八十五絲三忽一初四秒餘四零又約之爲三
千四百九毫四絲三忽一初四秒□四數又約之爲三百
七十八厘七毫四絲三忽一初四秒□四數又約之爲四
十二分七毫四絲三忽一初四秒□四數又約之爲四
寸六分七毫四絲三忽一初四秒零四數是爲應鍾之數
應鍾原數四寸六分六厘有餘此數亦不足原數似不足
爲應鍾但以姑洗爲仲呂之變宮須隔八生應鍾以爲變

徵政當此位故謂之爲應鍾變律應鍾原數止四寸六分
有餘亦極少矣此又少焉任用之何官皆不相陵故止用
全數至於半則不之用也應鍾之數二千二百三十六萬
九千六百二十二秒三分益一得六寸二分有餘可爲蕤
賓變律然宮止用十二黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六
律爲宮其徵其商其羽其角其變宮變徵取之正律而足
無所用變自蕤賓爲宮以仲呂爲變宮矣勢必以黃鍾爲
變徵黃鍾之正律乃九寸用則相陵故須用黃鍾變即變
商有八寸餘亦相陵故用其變半大呂爲宮以黃鍾變半

爲變宮勢必以林鍾爲變徵若用正律則相陵故須用林
鍾變律夾鍾爲宮以林鍾變爲變宮勢必以太簇爲變徵
若用正律亦相陵故須太簇變律無射爲變宮以黃鍾變
爲商林鍾變爲羽太簇變爲角南呂變爲變宮必以姑洗
變爲變徵若用正律亦相陵故須用南呂變仲呂爲宮以
黃鍾變爲徵林鍾變爲商太簇變爲羽南呂變爲角姑洗
變爲變宮必以應鍾變爲變徵宮至仲呂宮止矣雖可再
生蕤賓變然無所用之故變律止於六也是變律之止於
此者以無所用之也若論生生之數則相生無窮矣所以

黃鍾爲萬物根本也此以上律呂相生之法也六律謂之
六始六呂謂之六間律者首黃鍾陽律長九寸中空容九
方分周廣十分三厘八毫四絲六忽直徑三分四厘六毫
一絲六忽而羃十三黍又三分黍之一內積七百二十九
方分周尺容一千二百周黍各自爲尺皆不合議者以爲
周尺已失故求合其數而不可得不知以一千二百黍求
之則可得周尺矣有何不合者然有不合者周歲有豐凶
地有肥瘠種有長短大小圓妥不同非周尺之不合也其
位在子爲十一月之管一陽始生得乾之初爻其卦爲復

候於子半。冬至之氣應焉。十一月。建子之月也。子者孳也。言萬物孳萌也。鐘者動也。是黃鐘者。乃陽氣始萌於黃泉。而生物之義也。故十一月之律爲黃鐘。十一月一陽初生。則黃鐘似止數之始。爲一寸。却九寸而十一律無與之齊者。何也。盖十月雖一陽初生。而以上五陽皆包於此。則黃鐘雖數之始。而千百萬億之數。皆包於此。猶太極之生萬物也。故乘其終數而以爲九寸也。九寸何以爲終數。盖律管無長於此者也。聲有二用。其在本律。於五行屬水。其音羽。以之爲宮。則偏於中央土。

謂之正宮。十律皆由此而生。是爲聲氣之元。律之本也。(太)(呂)陰呂也。長八寸三分七厘七毫半。四寸一分有奇。其面幕中空周圍廣直徑之數。皆於黃鐘同。以下法律雖長短不同。其空圍皆以九方分爲限者。法黃鐘也。故面幕等皆同。內積五百六十黍有奇。其位在丑。爲十二月之管。二陽始生。得乾之九二。其卦爲臨。候於丑半。大寒之氣應焉。十二月之律何以爲太呂也。十二月建丑之月也。丑者紐也。言萬物紐芽也。呂者助也。謂之大者。極而論之也。陰不極則陽不芽生。陽莫如子。而亥芽焉。是陽芽於亥也。達而至於丑。可謂大矣。故謂之大。是大呂者。乃陰氣大助黃鐘宣氣而芽物也。故十二月之律爲大呂。其屬水。其音羽。大呂以黃鐘爲主而助之。是陰繫於陽也。是爲元間。乃不名其功。歸功於上之義也。(太)(簇)陽律也。長八寸。內積一千六十六黍之二。其位在寅。爲正月之管。三陽始生。得乾之九三。其卦爲泰。候於寅半。雨水之氣應焉。正月之律何以爲太簇也。正月建寅之月也。寅者螾也。言萬物螾螾也。簇者湊也。太者大也。是時陽出而上。陰入而下。凡負陰抱陽而生者。莫不通矣。故曰太簇。是太簇之義。乃陽氣太湊地而

建物也。故正月之律爲太簇。其屬木。其音角。謂之淸角。於正聲爲商。(夾)(鐘)陰呂也。長七寸四分有餘半。三寸六分有奇。內積四百八十七黍奇。其位在卯。爲二月之管。四陽始生。得乾之九四。其卦爲大壯。候於卯半。得春分之氣應焉。二月之管。何以爲夾鐘也。二月建卯之月也。卯者冒茂然也。言萬物冒茂於卯也。陰陽之氣相夾而聚。謂之夾鐘。是夾鐘之義。言陰氣夾助陽而出。助太簇宣氣而種物也。故二月律。謂之夾鐘。亦謂之圜鐘。仲春於時主規。陽氣始出。其形卷然。廻旋。故物皆句萌。應規之圓也。故謂之圜鐘。其

屬木其音角是爲二間姑洗陽律也長七寸一分有奇内積九百四十七黍有奇其位在辰爲三月之管五陽始生得乾之九五其卦爲夬候於辰半穀雨之氣應焉三月之管何以爲姑洗三月辰之月也辰則振振之也言萬物振美於辰焉姑必也洗潔也是姑洗之義言陽氣洗濯萬物必潔齊也故三月律謂之姑洗其屬木其音角於正聲爲角仲呂陰呂也長六寸五分有奇半三寸二分有奇内積四百三十一黍奇其位在巳爲四月之管六陽已極得乾之上九其卦爲乾候於巳半小滿之氣應焉四月之管何以謂之仲呂四月建巳之月也巳者生已定也言萬物已盛於巳也巳盛者將消然雖消其端尚微猶陽極陰生而陰尚微也仲者小也是時陽出在外而盛大陰入在中而微小是仲呂之義乃陽極陰生始起未成居中助陽也故四月之律爲仲呂其屬火其音徵是爲三間蕤賓陽律也長六寸二分有奇内積八百四十二黍有奇其位在午爲五月之管一陰始生得坤之初六其卦爲姤候於午半夏至之氣生焉前以黃鍾爲初九林鍾爲初六則以太蔟爲九二姑洗爲九三蕤賓爲九四夷則爲九五無射爲上九

以南呂爲六二應鍾爲六三大呂爲六四夾鍾爲六五仲呂爲上六者蓋以十二月分爲乾坤二卦奇月爲乾偶月爲陰總指乾坤二卦以象十二月也此以黃鍾爲初九以蕤賓爲初六則以大呂爲九二太蔟爲九三夾鍾爲九四姑洗爲九五仲呂爲上九以林鍾爲六二以夷則爲六三南呂爲六四無射爲六五應鍾爲上六蓋舉復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤指其各卦所得之主爻以象十二月也五月之律何以謂之蕤賓五月建午之月也午者忤也言萬物留熟於午也五月一陰生而爲主於内五陽消而爲賓於外蕤則下垂之象也賓者以之爲賓也陽雖在外爲賓然在始消之時陰雖在内爲主然繼陽而方生之陰也當萎蕤下垂以賓陽是蕤賓之義乃以陰爲主而尊陽爲賓之義也故五月之律爲蕤賓其屬火其音徵於正聲爲變徵林鍾陰呂也長六寸容八百黍其位在未爲六月之律二陰始生得坤之六二其卦爲遯候於未半大暑之氣應焉六月之律何以謂之林鍾六月建未之月也未者昧也言萬物薆昧於未也林茂也盛也是林鍾之義乃陰氣受任於太陽生長萬物其類衆多如林也故六月之律

謂之林鐘其屬土其音徵於正聲爲正徵是爲四間土旺於四時而獨以爲六月之律者何也蓋火生土土生金未月在火金之間又居一歲之中故特以林鐘屬土焉六月應屬火而以林鐘爲土者何也蓋火至六月將衰土至六月特盛故以其盛者言之也雖六月爲火而律爲土故十二月皆言律中其律獨於中央言律中黃鐘之宮也林鐘既爲土矣五行以土爲宮又音屬土則卽以林鐘爲宮可矣又何以黃鐘爲宮而林鐘爲之徵也蓋以中央雖旺於六月而六月乃二陽消二陰長之時也不可以生物不可以爲宮唯十一月一陽來復爲生物之始乃可以爲宮而十一月之律乃黃鐘也五聲本於八音本於土四時本於中央是又唯土乃可以爲宮故以土配黃鐘之律且土無正律故可以移之而爲黃鐘之律也此專以德之相配言非以氣候言也若論氣候則土爲四季之末而六月爲特盛也何以無正律也以王於三月而三月却屬角爲姑洗王於九月而九月却屬商而爲無射王於十二月而十二月却屬羽而爲大呂也其林鐘爲之徵者蓋土爲宮土生火火爲徵林鐘雖屬土然居六月之火

位且土亦火所生故亦可以爲徵也又謂之函鐘者以未屬土爲地統有含洪之義也

古今疏卷之八

濟陰砌齋朱　虛著　侄朱昌迎愬生

樂

此以上律呂相生之數然有十二律則有五聲自五聲有高下清濁謂之音天五於地十合而生土於中其聲為宮地四與天九合而生金於西其聲為商天三與地八合而生木於東其聲為角地二與天七合而生火於南其聲為徵天一與地六合而生水於北其聲為羽聲生於氣氣積於數數多者濁數少者清宮數最多故其聲極濁羽數最少故其聲極清商聲次於宮故次濁徵數差多於羽故次清角數居多少之間故聲亦居清濁之間宮既數多而聲濁則用之之時雖各以本律然大段求其數之相配者惟黃鐘之數八十一為足相配故以宮為中黃鐘之宮既中黃鐘之宮則宮在黃鐘其數當八十一也宮在黃鐘為八十一是以黃鐘而生宮也此宮既數八十一三分之每分二十七於八十一分者而去二十七止餘五十四以下生徵此徵五十四三分之每分一十八於五十四分而益十八為七十二以上生商此商七十二三分之每分二

十四於七十二分而去二十四餘四十八以下生羽此羽四十八三分之每分十六於四十八而益以十六共六十四以上生角此黃鐘一均五聲相生之數也至於林鐘為宮則取十一萬八千九十八數每數又分為八十一數則十一萬八千九十八分共得九百五十六萬五千九百三十八以此九百五十六萬五千九百三十八而分平聲為十一萬八千九十八分去聲每分去聲復得八十一數取此一分為林鐘之宮則仍是八十一數也宮下生徵取九百五十六萬五千九百三十八而三分之每分得三百一十八萬八千六百四十六於九百五十六萬五千九百三十八而去三百一十八萬八千六百四十六餘六百三十七萬七千二百九十二此六百三十七萬七千二百九十二而分平聲之為十一萬八千九十八分去聲每分得五十四取此四分以為徵則林鐘之徵仍是五十四也徵上生商又取六百三十七萬七千二百九十二而三分之每分得二百一十二萬五千七百六十四於六百三十七萬七千二百九十二而益以二百一十二萬五千七百六十四共八百五十萬三千五十六此八百五十萬三千五十六分平聲之為十

一萬八千九十八分每分得七十二取此一分以爲商則林鐘之商仍是七十二也商下生羽又取八百五十萬三千五十六而三分之每分得二百八十三萬四千三百五十二於八百五十萬三千五十六而去二百八十三萬四千三百五十二餘五百六十六萬八千七百零四此五百六十六萬八千七百四零而分之爲十一萬八千九十八分每分得四十八取此一分以爲羽則林鐘之羽仍是四十八也羽上生角取五百六十六萬八千七百零四而三分之每分一百八十八萬九千五百六十八於五百六十

六萬八千七百零四而益以一百八十八萬九千五百六十八共七百五十五萬八千二百七十二此七百五十五萬八千二百七十二分之爲十一萬八千九十八分每分得六十四取此一分以爲角則林鐘之角仍是六十四也太簇爲宮則取十五萬七千四百六十四數每數又分爲八十一數則十五萬七千四百六十四共一千二百七十五萬四千五百八十四萬以此一千二百七十五萬四千五百八十四而分爲十五萬七千四百六十四每分復得八十一取此一分以爲太簇之宮則仍是八十一分也宮

下生徵則取宮數三分去一止餘八百五十萬三千五十六以此數分爲十五萬七千四百六十四分而每分得五十四也徵上生商則取徵數三分益一得一千一百三十三萬七千四百八分爲十五萬七千四百六十四分而每分得七十二也商下生羽則取商數三分損一止餘七百五十五萬八千二百七十二以此數分爲十五萬七千四百六十四分而每分得四十八也羽上生角則取羽數三分益一得一千七百萬七千六百九十六以此數分爲十五萬七千七百六十四分而每分得六十四也南呂爲宮則取十萬四千九百七十六數每數分爲八十一則十萬九

百七十六共八百五十萬三千五十六以此數分爲十萬四千九百七十六每分得八十一取此一分以爲南呂之宮則仍是八十一也宮下生徵則取宮數三分去一爲五百六十七萬八千七百四以此數分爲十萬四千九百七十六分每分得五十四也徵上生商則取徵數三分益一爲七百五十五萬八千二百七十二以此數又分爲十萬四千九百七十六分每分得七十二也商下生羽則取七百五十五萬八千二百七十二三分損一爲五百三萬八千八百四十八又以此數分爲十萬四千九百七十六分

每分得四十八也羽上生角則取五百三萬八千八百四十八而三分益一爲六百七十一萬八千四百六十四又以此分爲十萬四千九百七十六分每分得六十四也姑洗爲宮則取十三萬九千九百六十八數每數分爲八十一則十三萬九千九百六十八共一千一百三十三萬七千四百八以此數分爲十三萬九千九百六十八分每分得八十一取此一分以爲姑洗之宮則仍是八十一也宮下生徵則取一千一百三十三萬七千四百八三分損一爲七百五十五萬八千二百七十二以此分爲十三萬九千九百六十八分每分得五十四也徵上生商則取徵數三分益一爲一千七百萬七千六百九十六以此數又分爲十三萬九千九百六十八分每分得七十二也商下生羽則取商數三分損一爲六百七十一萬八千四百六十四以此分爲十三萬九千九百六十八分每分得四十八也羽上生角則取羽數三分益一爲八百九十五萬七千九百五十二以此分爲十三萬九千九百六十八分每分得六十四也應鐘爲宮則取九萬三千三百一十二數每數分爲八十一則九萬三千三百一十二共七百五十五

萬八千二百七十二以此分爲九萬三千三百一十二分每分得八十一取此一分以爲應鐘之宮則仍八十一也宮下生徵則取七百五十五萬八千二百七十二而三分損一爲五百三萬八千八百四十八以此分爲九萬三千三百一十二分每分得五十四也徵上生商則取五百三萬八千八百四十八而三分益一共六百七十一萬八千四百六十四以此分之爲九萬三千三百一十二分而每分得七十二也商下生羽則取商數三分損一共四百四十七萬八千九百七十六以此分爲九萬三千三百一十二分而每分得四十八也羽上生角則取羽數三分益一共五百九十七萬一千九百六十八以此分爲九萬三千三百一十二分而每分得六十四也蕤賓爲宮則取十二萬四千四百一十六數每數分爲八十一則十二萬四千四百一十六共一千七萬七千六百九十六以此分爲十二萬四千四百一十六分每分八十一取此一分以爲蕤賓之宮則仍是八十一也宮下生徵則取宮數而三分損一餘六百七十一萬八千四百六十四以此分爲十二萬四千四百一十六分而每分五十四也徵上生商則取徵

數而三分益一共八百九十五萬七千九百五十二以此分為十二萬四千四百一十六分每分七十二也商下生羽則取商數三分損一餘五百九十七萬一千九百六十八以此數分為十一萬四千四百一十六分而每分得四十八也羽上生角則取羽數三分益一共七百九十六萬六千二百三十四以此分為十二萬四千四百一十六分每分得六十四也大呂為宮則取十六萬五千八百八十一數每數分為八十一共一千三百四十三萬六千九百二十八以此分為十六萬五千八百八十八分則每分八

十一也取此一分以為宮則仍是八十一也宮下生徵則取宮數三分損一餘八百九十七萬三千九百五十二以此分為十六萬五千八百八十八分每分得五十四也徵上生商則取徵數三分益一共一千一百九十四萬三千九百三十六以此分為十六萬五千八百八十八分每分得七十二也商下生羽則取商數三分損一餘七百九十六萬二千六百三十四以此分為十六萬五千八百八十八分每分得四十八也羽上生角則取羽數三分益一共一千六十一萬六千八百三十二以此一千六十一萬六千八

百三十二而分為十六萬五千八百八十八分每分六十四也夷則為宮則取十一萬五百九十二數每數分為八十一共八百九十五萬七千九百五十二以此分為十一萬五百九十二分每分八十一也取此一分以為夷則之宮則仍是八十一也宮下生徵則取宮數三分損一餘五百九十七萬一千九百六十八數以此分為十一萬五百九十二分而每分得五十四也徵上生商則取徵數三分益一共七百九十六萬七千一百三十四以此分為十一萬五百九十二分每分得七十二也商下生羽則取商數

三分損一餘五百三十一萬一千四百一十六以此分為十一萬五百九十二分每分得四十八也羽上生角則取羽數三分益一共七百八萬五千四百八十八以此分為十一萬五千九十二分每分得六十四也夾鍾為宮則取十四萬七千四百五十六數每數為八十一共一千一百九十八萬三百八十六以此分為十四萬七千四百五十分每分得八十一也取此一分以為宮則仍是八十一也宮下生徵則取宮數三分損一共七百九十八萬六千九百二十四以此數分為十四萬七千四百五十六分每分

得五十四也。徵上生商。則取徵數。三分益一。共一千六十四萬。九千二百三十二。以此分爲十四萬七千四百五十六分。每分得七十二也。商下生羽。則取商數。三分損一。餘七百九萬九千四百八十八。以此分爲十四萬七千四百五十六分。每分得四十八也。羽上生角。則取羽數。三分益一。共九百四十六萬五千九百三十四。以此分爲十四萬七千四百五十六分。每分得六十四也。無羽爲宮。則取九萬八千三百四數。每數分爲八十一。共七百九十六萬二千六百二十四。以此分爲九萬八千三百四分。每分得八

十一也。取此一分以爲宮。則仍是八十一也。宮下生徵。則取宮數。三分損一。餘五百三十萬八千四百一十六也。以此分爲九萬八千三百四分。每分得五十四也。徵上生商。則取徵數。三分益一。共七百七萬七千八百八十八。以此分爲九萬八千三百四分。每分得七十二也。商下生羽。則取商數。三分損一。餘四百七十一萬八千五百九十二。以此分爲九萬八千三百四分。每分得四十八也。羽上生角。則取羽數。三分益一。共六百二十九萬四百五十二。以此分爲九萬八千三百四分。每分得六十四也。仲呂爲宮。則取十三萬一千七十二數。每數分爲八十一。共一千六十一萬。六千八百三十二。以此分爲十三萬一千七十二分。每分得八十一也。取此一分以爲宮。則宮仍是八十一也。宮下生徵。則取宮數。三分損一。餘七百七萬七千八百八十八。以此分爲十三萬一千七百二分。每分得五十四也。徵上生商。則取徵數。三分益一。共九百四十三萬七千一百八十四。以此分爲十三萬一千七十二分。每分得七十二也。商下生羽。則取商數。三分損一。餘六百二十九萬一千四百五十六。以此分爲十三萬一千七十二分。每分

得四十八也。羽上生角。則取羽數。三分益一。共八百三十八萬。八千六百八。以此分十三萬一千七十二分。每分得六十也。此上乃以律生五聲之次。然又有二變聲焉。變聲者何。五聲黃鐘爲宮。太簇爲商。姑洗爲角。是宮與商。商與角。相去各一律也。至姑洗爲角。林鐘爲徵。是角與徵。隔仲呂蕤賓二律也。林鐘爲徵。南呂爲羽。亦隔一律。若南呂爲羽。至黃鐘之宮。又隔無射應鐘二律也。去一律則音節和。去二律則音不和。故角徵之間。近徵收一聲。比律少下。故謂之變徵。羽宮之間。近宮收一聲。少高於宮。謂之變宮。角

當上生宮然角生之寔六十四以三分之不盡一筭亦何
以損益相生也哉此當有以通之聲之變者二故置一而
兩三之得九以九因角之寔六十四得五百七十六三分
之每分一百九十二取五百七十六而益以一百平九
十二共七百六十八數以此每數分爲九則九數爲一分
也此七百六十八凡爲九數之分八十四零分之一十二
小分也此爲變宮宮不可復爲他役當用其半則四十二
分零六小分也雖用其半而全分則仍八十六分零十二
小分也宮聲八十一而此八十四有餘故謂之少高於宮

新書所謂存其餘數以爲强弱者是也且實用處僅半焉
故無不和也變宮下生變徵則取七百六十八而三分之
每分得二百五十取七百六十八而去其二百五十六餘
五百一十二以此每數分爲九則九數乃一分也此五百
一十二凡爲九數之分者五十六大分餘分之八正徵僅
五十四而變徵又五十六此亦當存其餘數亦爲强弱也
有變宮與變徵者以角與徵羽與宮相隔二律故也至於
宮與商商與角徵與羽相去各一律無所用之且變徵之
數五百一十二以三分之不盡二筭亦不可相生也變宮

此下言五聲之義

變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和謬姑洗生應鐘比
於正音故爲和應鐘生㽔賓不比於正音故爲謬也又所
以齊五聲之不及也其變聲非正聲故不爲調也此以上
五聲二變相生之序也然以相生之序而言則一曰宮二
曰徵三曰商四曰羽五曰角六曰變宮七曰變徵然指其
義而言宮爲君此當第一宮之爲言中也中和之道無往
而不理焉屬土其數五天五生土地十成之故其數五爲
四聲之綱猶宮室之宮而覆乎四隅也其時爲季夏天干
謂之日其日戊巳日之行四時之間從黃道戊茂也巳言

起也至此時萬物茂盛抑屈皆起也地支謂之辰其辰在
未其寄王於辰戌丑未月辰取其延長未取其冥昧戌取
其悉成丑之爲言畜也畜養萌芽也其律中黃鐘之宮中
猶應也黃鐘本十二月之律何緣未月相應蓋以宮屬土
黃鐘亦土故六月之宮與黃鐘應也人君能建立皇極思
無不中大信彰於天下則形於樂宮者聲清越不相奪倫
是以和神人而格天地故曰聞宮音使人溫舒而廣大商
爲臣此當第二商者章也物成熟可章度也臣以度義爲
忠故商爲臣屬金其數九地四生金天九成之故其數九

其時爲秋其日庚辛日之行從西方白道庚取其改庚辛取萬物皆辛熟也其辰申酉申取其燭屬酉取其畢成可留聚也其律中夷則人臣能忠順不失以事其上則義得矣形見於樂則凝斂而無破壞故曰聞商音使人方正而好義角爲民此當第三角者觸也謂角著陽氣觸物而生小民之難保亦如之屬木其數八天三生木地八成之故其屬八其日甲乙日之行從東方青道甲取其孚甲而生乙之言軋也取其相軋而出也其辰寅卯寅敬也卯取其冒牟而生也律中太簇百姓太和則仁得矣形見於樂則

圓徹感人故曰聞角音使人惻隱而愛人徵爲事此當第四徵之爲言止也言物盛則止也屬火其數七地三生火天七成之故其數七其日丙丁日之行夏南從赤道丙取其兩明丁取其丁壯也其辰巳午巳取其已盛午取其鄂布也若國家以時作事則禮得矣形見於樂則樂聲流演足以感人故曰聞徵音使人樂善而好施羽爲物此當第五羽者宇也物聚藏宇覆之也蓋羽之爲物因時翕張翕而宇之張而舒之羽之義也屬水其數六天一生水地六成之故其數六其日壬癸日之行冬北從黒道壬之言壬

也癸之言癸也取其懷壬揆然萌芽也其辰子亥子取其滋蕃亥取其荄生也律中應鐘國家有好生之德形見於樂則和平足以感人故曰聞羽音使人整齊而好禮管子曰徵聲如負豕豬覺而駭羽聲如鳴馬在樹宮聲如牛鳴窌中商如離羣羊角聲如雉登木以鳴可謂善形五聲之妙者也又宮謂之重商謂之斂角謂之經徵謂之迭羽謂之柳五聲又有體有用以言其體甲乙爲角屬木居東於時爲春丙丁爲徵屬火居南方於時爲夏戊巳爲宮屬木居中央於時爲季庚辛爲商屬金居西方於時爲秋壬癸

爲羽屬水居北方於時爲冬角爲春故太簇夾鐘姑洗三律其音皆角徵爲夏故仲呂蕤賓林鐘三律皆徵商爲秋故夷則南呂無射三呂皆商羽爲冬故應鐘黄鐘大呂三律其音皆羽戊巳爲宮屬土居中寄王四時之季然何以獨舉季夏爲宮以其最王者言之也既王於六月則林鐘似應音宮乃却聲中黄鐘者何也宮爲五音之長黄鐘爲十二月之長其聲最尊故爲正宮也此其體也乃一定而不移者也以言其用如十一月用樂則以黄鐘爲宮是爲羽之正宮一宮又有四調林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽

姑洗爲角。是黃鍾一宮之調也。十二月樂則以太呂爲宮。夷則爲徵。夾鍾爲商。無射爲羽。仲呂爲角。此太呂一宮之調也。正月用樂則以太簇爲宮。南呂爲徵。姑洗爲商。應鍾爲羽。蕤賓爲角。此太簇一宮之調也。二月用樂則以夾鍾爲宮。無射爲徵。仲呂爲商。黃鍾爲羽。林鍾爲角。此夾鍾一宮之調也。三月用樂則以姑洗爲宮。應鍾爲徵。蕤賓爲商。太呂爲羽。夷則爲角。此姑洗一宮之調也。四月用樂則以仲呂爲宮。黃鍾爲徵。林鍾爲商。太簇爲羽。南呂爲角。此仲呂一宮之調也。五月用樂則以蕤賓爲宮。太呂爲徵。夷則爲商。夾鍾爲羽。無射爲角。此蕤賓一宮之調也。六月用樂則以林鍾爲宮。太簇爲徵。南呂爲商。姑洗爲羽。應鍾爲角。此林鍾一宮之調也。七月用樂則以夷則爲宮。夾鍾爲徵。無射爲商。仲呂爲羽。黃鍾爲角。此無射一宮之調也。八月用樂則以南呂爲宮。姑洗爲徵。應鍾爲商。蕤賓爲羽。大呂爲角。此南呂一宮之調也。九月用樂則以無射爲宮。仲呂爲徵。黃鍾爲商。林鍾爲羽。太簇爲角。此無射一宮之調也。十月用樂則以應鍾爲宮。蕤賓爲徵。大呂爲商。夷則爲羽。夾鍾爲角。此應鍾一宮之調也。此其用也。周流而不窮者。

也。卽旋相爲宮之說也。所謂十二律有定名。五聲爲虛位者。此也。此以月次爲宮次者也。若以相生之序言。則黃鍾一。林鍾二。太簇三。南呂四。姑洗五。應鍾六。蕤賓七。大呂八。夷則九。夾鍾十。無射十一。仲呂十二宮也。是爲十二宮。一宮有五調。十二宮則六十調也。夫每律有宮商角徵羽。是爲五聲。然每律加一變宮變徵。則七聲矣。每律七聲。十二律則八十四聲矣。何以止六十調也。蓋二變但可在每調之中。以爲聲而不可爲調也。故調止六十。其不可爲調者。以其非正也。以十二月之宮而計。調則六十調。一調有七聲。六十調則四百二十聲也。若以十二月之宮計。聲一律七聲。則八十四聲也。此八十四聲者何。蓋以黃鍾爲宮。則以林鍾爲徵。太簇爲商。南呂爲羽。姑洗爲角。應鍾爲變宮。蕤賓爲變徵。此皆律之正者也。無空忽積微。自林鍾而下。則有半聲矣。故林鍾爲宮。則以太簇之半爲徵。蓋以林六寸。太簇八寸。用其全則臣陵君。故用其半。南呂爲商。又以姑洗之半爲羽。亦以林六寸。姑八寸故也。應鍾爲角。又以蕤賓之半爲變徵。亦以蕤六寸三分。太八寸之半也。太簇爲宮。則南呂爲徵。姑洗爲商。應鍾爲羽。蕤賓爲角。大呂之

此言相生之序

此言調數

此言變聲

半爲變宮亦以簇八寸而大呂八寸三分故也以夷則爲
變徵南呂爲宮則以姑洗之半爲徵亦以南五寸姑七寸
故也以應鐘爲商以蕤賓之半爲羽亦以蕤六寸故也以
大呂之半爲角夷則之半爲變宮夾鐘之半爲變徵亦以
大八寸夷五寸五分夾七寸故也姑洗爲宮以應鐘爲徵
蕤賓爲商以大呂之半爲羽以姑七寸大八寸故也夷則
爲角夾鐘之半爲變宮亦以夾七寸四分故也以無射爲
變徵應鐘爲宮則以蕤賓之半爲徵以應四寸六分蕤六
寸故也太呂之半爲商夷則之半爲羽夾鐘之半爲角無

此下言所用變律半之故

夷之半爲變宮仲呂之半爲變徵亦以大六寸夷五寸夾
七寸無四寸八分中六寸故也此以上皆正聲也所謂半
者亦正聲之半也亦謂之子聲自蕤賓而下則有變律矣
何以有變律也蓋蕤賓爲宮則必以黃鐘爲變徵大呂爲
宮則黃鐘爲變宮夷則爲宮則黃鐘爲角夾鐘爲宮則黃
鐘爲羽無射爲宮則黃鐘爲商仲呂爲宮則黃鐘爲徵黃
鐘君象豈爲倫律所役故所用只再生之變也其變仍長
八寸七分有奇較諸正律仍長故止用其半黃鐘既有變
律以黃鐘之變而再生林鐘林鐘之變再生夾鐘太簇再

生南呂南呂再生姑洗姑洗再生應鐘此所以有變律也
黃鐘相生至應鐘而止豈應鐘不能生乎非也蓋自應鐘
之律而上各自爲宮以生五聲之變取之正聲而各足卽
用半亦正聲之半也唯自蕤而下始用變律與變半然蕤
賓用黃變半大呂用黃變半與林變夷則爲宮用黃林太
皆變半夾鐘爲宮用黃太二變半林南二變無射爲宮用
黃林太南姑各變半仲呂爲宮用黃大姑三變半林南應
三變律宮至仲呂足十二之數矣故所用之變律至應鐘
而止則應鐘卽有所生亦無所用之也故律變亦至應鐘

而止也蕤賓之有變律者蓋蕤賓爲宮則以大呂之正半
爲徵以蕤賓六寸大呂八寸故也夷則爲商夾鐘之正半
爲羽亦以夾七寸故也無射爲角仲呂之正半爲變宮亦
以仲呂六寸五分故也此以下須用黃鐘黃鐘又不爲諸
律役故用變變亦八寸有餘故用黃之變半爲變徵大呂
爲宮用夷則之正爲徵夾鐘之正爲商無射之正爲羽仲
呂之正爲角黃鐘變之半爲變宮林鐘變爲變徵林鐘亦
是變律何不用變半也蓋以大呂八寸而林鐘僅五寸八
分雖全用之猶不陵也夷則爲宮用夾鐘正之半爲徵以

夷五寸夾七寸故也無射為商仲呂正之半為羽亦以鐘六寸故也黃鐘變半為角林鐘變半為變宮太簇變半為變徵亦林鐘在大呂用全此用半者何亦以夷五寸而林六寸故此又用其半夾鐘為宮無射之正為徵仲呂之正為商黃鐘變之半為羽林鐘之變為角太簇之變為變宮南呂之變為變徵無射為宮用仲正之半為徵以無四寸仲六寸故也黃變之半為商林變之半為羽太簇變之半為角南變之半為變宮姑變之半為變徵仲呂為宮用黃變之半為徵林變為商太變之半為羽南變為角姑變之半為變宮應變為變徵此以上除宮以外用正律者九用正之半者六用變者六用變之半者十五此所謂八十四聲也而新書所謂正律有用有不用正半有用有不用變律有用有不用變半有用有不用仰於此中見之黃鐘之半謂之無者非無也無所用之而若無也林鐘正之半不用者以正用為黃鐘之徵林　六寸黃九寸全用之君臣自不相陵至於大呂為宮以下或用為變徵或為變宮或為角為羽為商皆用林鐘之變與半故此正半無所用之南呂正之半不用者以用黃鐘之變為林鐘之商南五寸

黃九寸林六寸全用自不相陵用為大簇之徵南五寸太八寸亦不相陵至於夾鐘為宮以下或用為變徵為變宮為角皆用南呂之變與半故正之半亦無所用之應鐘之半不用者以用為黃之變宮林之角太之羽南之商姑之徵而四寸之應鐘九寸六寸八寸五寸者全用之皆不陵也至於仲呂為宮則又用應鐘之變故此正之半亦無所用之黃鐘之正以不為諸律役故不用之至於變之全亦無用者猶以其長八寸七分雖變猶長於諸律也用則相陵故亦不用全也大簇變之全亦不用者以蕤賓以上不用變律至夷則為宮始用太簇為變徵夷則僅五寸五分也太簇雖變猶七寸八分有餘若用之則相陵夾鐘為宮始用為變宮無射用為角仲宮用為羽若用全皆相陵故太簇之全亦不用也姑洗變之全亦不用者以此變僅用為無射之變徵仲呂之變宮然無射僅四寸仲呂僅六寸六分姑洗雖變猶七寸若全用亦相陵故其全不用也應鐘變之半不用者蓋應鐘之變僅四寸六分仲呂六寸雖全用亦不相陵故其半不用也是用正之半與變之半者皆恐其相陵也此無論君臣民不可相陵即事物亦不可

此下言蕤賓所用之調

相陵也此以上乃以十二月之律計聲一律七聲十二律則八十四聲也若以十二月之宮而計調一宮五調十二宮則六十調也一調又有七聲六十調則四百二十聲也此六十調每調兼廷奏升歌庭奏用陽升歌用陰陽則左轉陰則右轉如十一月用樂第一宮調則以黃爲宮林爲徵太爲商南爲羽姑爲角應爲變宮蕤爲變徵而庭奏用之庭奏黃鐘則歌大呂以爲升歌之宮而右轉生蕤賓爲徵應鐘爲商姑洗爲羽南呂爲角太簇爲變宮林鐘爲變徵是合庭奏升歌有十四聲矣是爲十一月之宮調然宮

爲黃鐘下生林鐘爲徵則宮調之下乃徵調也徵調當以林鐘爲宮以林鐘爲宮則是陰調也陰則右轉以黃鐘爲徵仲呂爲商無射爲羽夾鐘爲角夷則爲變宮大呂爲變徵而升歌用之歌林鐘則奏蕤賓以爲庭奏之宮以下又右轉而生大呂爲徵夷則爲商夾鐘爲羽無射爲角仲呂爲變宮黃鐘爲變徵亦有十四聲是爲十一月之徵調徵爲林鐘上生太簇爲商則徵調之下乃商調也則商調當以太簇爲宮也以太簇爲宮則是陽調也陽則左轉以南呂爲徵姑洗爲商應鐘爲羽蕤賓爲角大呂爲變宮夷則

爲變徵而庭奏用之奏太簇則歌應鐘以爲登歌之宮又以左轉而生姑洗爲徵南呂爲商太簇爲羽林鐘爲角黃鐘爲變宮仲呂爲變徵亦有十四聲也是爲十一月之商調商爲太簇下生南呂爲羽則商調之下乃羽調也則羽調當以南呂爲宮也以南呂爲宮又陰調也亦當右轉以太簇爲徵林鐘爲商黃鐘爲羽仲呂爲角無射爲變宮夾鐘爲變徵而升歌用之然歌南呂則奏姑洗以爲庭奏之宮以下又當右轉而生應鐘爲徵蕤賓爲商太呂爲羽夷則爲角夾鐘爲變宮無射爲變徵亦有十四聲是爲十一

月之羽調南呂爲羽上生姑洗而爲角則羽調之下乃角調也則角調當以姑洗爲宮也以姑洗爲宮又陽調當左轉以應鐘爲徵蕤賓爲商大呂爲羽夷則爲角夾鐘爲變宮無射爲變徵而庭奏用之然奏姑洗則歌南呂爲登歌之宮以下又當右轉而生太簇爲徵林鐘爲商黃鐘爲羽仲呂爲角無射爲變宮夾鐘爲變徵亦有十四聲是爲十一月之角調是此五調總爲十一月之調十一月乃正宮也故此五調止爲正宮一調爲第一十二月之調乃調羽也亦只是此一調爲第八此正宮之調爲陽故三

陽二陰亦先陽而後陰亦先陽者先黃鐘之調後陰者後林鐘之調也陽調則先庭奏而後登歌故宮調先奏黃鐘七聲後歌大吕七聲商調先奏太奏七聲後歌應鐘七聲角調先奏姑洗七聲後歌南吕七聲也陰調則先登歌而後庭奏故徵調先歌林鐘七聲後奏蕤賓七聲羽調先歌南吕七聲後奏姑洗七聲也然奏歌雖有先後而庭奏畢竟是陽登歌畢竟是陰也正月用樂亦第一宮調則以太爲宮左轉南爲徵姑爲商應爲羽蕤爲角大與夾爲二變而庭奏之庭奏太蔟則歌應鐘以爲升歌之宮而右轉生

姑爲徵南爲商太爲羽林爲角黃與仲爲二變亦十有四聲是爲正月之宮調宮爲太蔟當下生南吕爲徵則徵陰調也南吕爲徵調之宮聲則右轉生大爲徵林爲商黃爲羽仲爲角無與夾爲三變而登歌用之然歌南吕則奏姑洗以爲庭奏之宮而左轉生應爲徵蕤爲商大爲羽夷爲角夾與無爲二變亦十有四聲是爲正月之徵調徵爲南吕上生姑洗爲商商陽調也姑洗爲商調之宮聲則左轉生應爲徵蕤爲商大爲羽夷爲角夾與無爲二變而庭奏之然奏姑洗則歌南吕以爲升歌之宮而右轉生太爲徵

林爲商黃爲羽仲爲角無與夾爲二變亦有十四聲是爲正月之商調商爲姑洗下生應鐘爲羽則羽陰調也應鐘爲羽調之宮聲則右轉而生姑爲徵南爲商太爲羽林爲角黃與仲爲二變而登歌用之然歌應鐘則奏太蔟以爲庭奏之宮而左轉生南爲徵姑爲商應爲羽蕤爲角大與夷爲二變亦有十四聲是爲正月之羽調羽爲應鐘則上生蕤賓爲角角陽調也蕤賓爲商調之宮聲則左轉生大爲徵夷爲商夾爲羽無爲角仲與黃爲二變而庭奏用之然奏蕤賓則歌林鐘以爲升歌之宮而右轉生黃爲徵仲

爲商無爲羽夾爲角夷與大爲二變亦十有四聲是爲正月之角調是此五調總爲正月一調正月乃清角也是此五調止爲清角一調爲第二十月之調乃清羽也亦止是此一調爲第六此清角亦陽也故亦三陽調二陰調而其先後皆同三月用樂亦第一宮調則以姑洗爲宮右轉而生應爲徵蕤爲商大爲羽夷爲角夾與無爲二變而庭奏之然奏姑洗則歌南吕以爲升歌之宮而右轉生大爲徵林爲商黃爲羽仲爲角無與夾爲二變亦十四聲是爲三月之宮調宮爲姑洗下生應鐘爲徵則徵陰調也南吕爲

徵調之宮聲則右轉生姑爲徵南爲商太爲羽林爲角黄
與仲爲二變而登歌用之然歌應鐘則奏太簇以爲庭奏
之宮而左轉生南爲徵姑爲商應爲羽蕤爲角大與夷爲
二變亦十有四聲是爲三月之徵調應鐘爲徵上生蕤賓
爲商則商陽調也蕤賓爲商調之宮聲則左轉生大爲徵
夷爲商夾爲羽無爲角仲與黄爲二變而庭奏用之然奏
蕤賓則歌林鐘以爲登歌之宮而右轉生黄爲徵仲爲商
爲羽夾爲角夷與大爲二變亦十有四聲是爲三月之商
調商爲蕤賓下生大呂爲羽則羽陰調也大呂爲羽調之

宮聲則右轉生蕤爲徵應爲商姑爲羽南爲角太與林爲
二變而登歌用之然歌大呂則奏黄鐘而左轉生林爲徵
太爲商南爲羽姑爲角應與徵爲二變亦十有四聲是爲
三月之羽調羽爲大呂上生夷則爲角則角陽調也夷則
爲角調之宮聲則左轉生夾爲徵無爲商仲爲羽黄爲角
林與太爲二變而庭奏用之然奏夷則則歌仲呂以爲升
歌之宮而右轉生無爲徵夾爲商夷爲羽大爲角蕤與應
爲二變亦十有四聲是爲三月之角是此五調總爲三月
一調三月乃濁角也是此五調止爲濁角一調爲第五八

月之調乃正商也亦止是此一調爲第四此角徵亦陽也
故亦三陽調二陰調而其先後亦同五月用樂亦第一宮
調則以蕤賓爲宮右轉而生大爲徵夷爲商夾爲羽無爲
角仲與黄爲二變而庭奏之然奏蕤賓則歌林鐘以爲升
歌之宮而右轉生黄爲徵仲爲商無爲羽夾爲角夷與大
爲二變亦十有四聲是爲五月之宮調宮爲蕤賓當下生
大呂爲徵徵陰調也大呂爲徵調之宮聲則右轉生蕤爲
徵應爲商姑爲羽南爲角太與林爲二變而登歌用之然
歌大呂則奏黄鐘以庭奏之宮而右轉生林爲徵太爲商

南爲羽姑爲角應與蕤爲二變亦十有四聲是爲五月之
徵調大呂爲徵當上生夷則爲商則商陽調也夷則爲商
調之宮聲則左轉生夾爲徵無爲商仲爲羽黄爲角林與
大爲二變而庭奏用之然奏夷則則歌仲呂以爲登歌之
宮而右轉生無爲徵夾爲商夷爲羽大爲角蕤與應爲二
變亦十有四聲是爲五月之商調角爲夷則當下生夾鐘
爲羽則羽陰調也夾鐘爲羽調之宮聲則右轉生夷則爲
徵大爲商蕤爲羽應爲角姑與南爲二變而登歌用之然
歌夾鐘則奏無射以爲庭奏之宮而左轉生仲爲徵黄爲

商林爲羽太爲角南與姑爲二變亦十四聲是爲五月之羽調羽爲夾鐘當上生無射爲角則角陽調也無射爲角調之宮聲則左轉生仲爲徵黃爲商林爲羽太爲角南與姑爲二變而庭奏用之然奏無射則歌夾鐘以爲登歌之宮而右轉生夷爲徵大爲商蕤爲羽應爲角姑與南爲二變亦十四聲是爲五月之角調然此五調總爲五月一調五月乃正徵也爲第七六月之調乃清徵也亦止是此一調爲第二此正徵亦陽調也故亦三陽調二陰調而其先後亦同七月用樂亦第一宮調但以夾則爲官左轉而生

夾爲徵無爲商仲爲羽黃爲角林與太爲二變而庭奏用之然奏夷則歌仲呂以爲升歌之宮而右轉生無爲徵夾爲商夷爲羽大爲角蕤與應爲二變亦十有四聲是爲七月之宮調宮爲夷則當下生夾鐘爲徵則徵陰調也夾鐘爲徵調之宮聲則右轉而生夷爲徵大爲商蕤爲羽應爲角姑與南爲二變而登歌用之然歌夾鐘則奏無射以爲庭奏之宮而左轉生仲爲徵黃爲商林爲羽大爲角南與姑爲二變亦十有四聲是爲七月之徵調徵爲夾鐘當上生無射爲商則商陽調也無射爲商之宮聲則左轉而生

仲爲徵黃爲商林爲羽太爲角南與姑爲二變而庭奏用之然奏無射則歌夾鐘以爲登歌之宮而右轉生夷則爲徵大爲商蕤爲羽應爲角姑與南爲二變十有四聲是爲七月之商調商爲無射當下生仲呂爲羽則羽陰調也仲呂爲羽調之宮聲則右轉而生無射爲徵夾爲商夷爲羽大爲角蕤應爲二變而登歌用之然歌仲呂則奏夷則以爲登歌之宮而左轉生夾爲徵無爲商仲爲羽黃爲角林與太爲二變十有四聲是爲七月之羽調羽爲仲呂當上生黃鐘爲角則角陽調也黃鐘爲角調之宮聲則左轉而

生林爲徵太爲商南爲羽姑爲角應與蕤爲二變而庭奏用之然奏黃鐘歌大呂以爲登歌之宮而右轉生蕤爲徵應爲商姑爲羽南爲角太與林爲二變十有四聲是爲七月之角調然此五調總爲七月一調七月乃濁商也是此五調止爲濁商一調爲第九四月之調乃濁徵也亦止是此一調爲第十二此濁商乃陽調也故三陽調二陰調而其先後亦同九月用樂亦是宮第一調但以無射爲官左轉下生仲爲徵黃爲商林爲羽太爲角南與姑爲二變而庭奏用之然奏無射則歌夾鐘以爲登歌之宮而右轉生夷爲徵大爲商蕤爲羽

應爲角姑與南爲二變十有四聲是爲九月之宮調宮爲無射當下生仲呂爲徵則徵陰調也仲呂爲徵調之宮聲則右轉而生無爲徵夾爲商夷爲羽大爲角蕤與應爲二變而登歌用之然歌仲呂則奏夷則以爲庭奏之宮而左轉生夾爲徵無爲商仲爲羽黄爲角林與太爲二變十有四聲是爲九月之徵調徵爲仲呂當上生黄鍾爲商則商陽調也黄鍾爲商調之宮聲則左轉而生林爲徵太爲商南爲羽姑爲角應與蕤爲二變而庭奏用之然奏黄鍾則歌大呂以爲登歌之宮而右轉生蕤爲徵應爲商姑爲羽

南爲角太與林爲二變十有四聲是爲九月之商調黄鍾爲商當下生林鍾爲羽則羽陰調也林鍾爲羽調之宮聲則右轉而生黄爲徵仲爲商無爲羽夾爲角夷與太爲二變而登歌用之然歌林鍾則奏蕤賓以爲庭奏之宮而左轉下生大爲徵夷爲商夾爲羽無爲角仲與黄爲二變十有四聲是爲九月之羽調羽爲林鍾當下生太簇爲角則角陽調也太簇爲角調之宮聲則左轉而生南爲徵姑爲商應爲羽蕤爲角大與夷爲二變而庭奏用之然奏太簇則歌應鍾以爲登歌之宮而右轉生姑爲徵南爲商太爲羽林爲角黄與仲爲二

此言律呂變數

變十有四聲是爲九月之角調然此調總爲九月一調九月之調清商也爲第十一是此五調止清商一調也二月之調乃正角也亦止是此一調爲第十九清商亦陽調也故亦三陽調二陰調而其先後亦同以上每調七聲六十調則八百四十聲也然每五調始爲一調則六十調乃十二調也然第一與第八同第三與第六同第五與第四同調第七與第二同調第九與十二同調第十一與第十同調是雖十二調又止六調也故周禮言奏歌律呂止是六樂共不同者但變之數也凡黄鍾蕤賓爲宮共樂九變大呂林鍾

爲宮共樂八變太簇夷則爲宮共樂六變姑洗無射爲宮其樂五變仲呂應鍾爲宮共樂四變變更也樂成則更奏也其變之所以不同者何也蓋聲本於日而律本於辰故甲巳數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五此聲之數子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四此律之數也自子至巳爲陽數自午至亥爲陰數陽數至申之少陰而止陰數至少陽之寅而止自子至申共數故黄鍾爲宮則九變自午至寅共數九故蕤亦九變自丑至申數八故大呂八變自未至寅數七故林亦八變自寅至申數七自

申至寅亦七故太簇皆七變自卯至申數六自酉至卯亦六故夾南皆六變自辰至申數五自戌至寅亦五故姑無皆五變自巳至申數四自亥至寅亦四故仲應四變如黃鍾爲宫子位之律也而甲爲之幹甲數九子數九故其樂九變函鍾未位之律也而乙爲之幹故其樂八變圜鍾卯位之律也而丁爲之幹故其樂六變蕤午律而巳爲之幹亦當九變大呂丑律庚爲幹亦當八變大簇寅律丙爲之幹亦當六變姑洗辰律而戊爲之幹無射戌律而癸爲之幹亦當五變仲呂巳律應鍾亥律皆當四變子午所

以俱九者子一陽生午一陰生皆得天一之數一合九故其數俱九丑未所以俱八者丑二陽生未二陰生皆得地二之數一合八故其數八寅申所以俱七者寅三陽生申三陰生皆得天三之數三合七故其數七卯酉所以俱六者卯四陽生酉四陰生皆得地四之數四合六故其數六辰戌所以五者辰五陽生戌五陰生皆得天五之數五合五故其數五巳亥所以四者巳六陽巳極亥六陰巳極皆得地六之數六合四故其數四然地支十二天干十故至巳亥而天干不及焉是樂之變皆從日辰之數也然律則

有律之故

左轉呂則右旋者何也蓋斗柄運於十二辰而左旋六律所以象之也日月會於十二次而右轉六呂所以象之也故律必左轉以合陰呂必右轉以合陽也此以上　律呂相生五音相生又以五音綱紀乎十二律總皆樂之聲也

此下言樂之容

然樂有聲有容容者何則舞是也舞者何舞有文舞以象德而用羽籥武舞以象功而用干戚祭祀燕享文武併有又有六代之舞黃帝曰雲門堯曰咸池舜曰韶舞禹曰大夏湯曰大濩武曰大武此以上爲大舞又有帗舞析五采繒爲之帗者祓除之義凡祭祀社稷及百物之神歲旱

舞雩則用之羽舞析重翟以爲繂凡飲籥祭祀賓客饗食用之皇舞秉五采之羽以象鳳凰來儀蓋皇陰類也而能爲其數之長陰中陽也旱暵則欲達陰中之陽故以皇舞舞之旄舞者持旄牛之尾以象百獸率舞也干舞即武舞祭山川用之以其有盟固扞敵之功也人舞以手舞足蹈爲容此以上小舞也樂師之教國子者也大舞大司樂之教國子者也大舞所以節八音而行八風故佾必八人爲列是之節奏全在於鼓一鼓爲一節也武舞左執干所以自蔽右執戚所以待敵引舞二人則執旌焉文舞左執籥

右秉翟引舞者則執翿以翳羽爲之武舞未開時戚內干
外文舞未開時籥內翟外其舞衣朋制朱干玉戚冕而舞
大武皮弁素積裼而舞大夏漢舞者之衣法五方謂之五
行之舞舞之容一本於音雲門之音起羽故一舞在羽屬
水其數一二在角屬木其數三干舞在宮屬土其數五戚
池起徵故一舞在徵屬火其數二二舞在商屬金其數四
是謂羽之舞也其容木宮之舞也其容土徵之舞也其容
火商之舞也其容金雲門初舞兩手一横示一統也咸池
初舞手足兩冲合乎火之數也木舞之手有曲直從木之

性也足有横直人從木之象也八分左右從木之數也宮
舞而手對襟尊宮於中五仰取諸陽五俯取諸陰徵舞手
足冲天火性之炎上左冲右冲得火之生數商舞必歸於
日纏太白不宜遠於太陽作圖圖以四務示不出乎四十
度外過四十則爲晝見過六十則爲經天自古作樂忌商
變宮周人尤避之爲是故耳至舞咸池陰調不得已而用
之亦不敢不爲之防六陽辰之舞由子而三進由午而三
退干進則戚退戚進則干退翟進則籥退籥進則翟退戚
顧在耳中原既平屯兵以守乎西關也顧於脇天下既定

入而輔衛乎王室翟顧左耳用文以達乎四聽也翟顧於
目用文以明乎四國也凡以揖讓得天下者先文而後武
以武功得天下者皆先武而後文此以上樂之容也明朝
武爲平定天下之舞文爲車書會同之舞後定文爲天命
有德武爲表正萬邦至於漢府之公莫巴渝鞞舞拂舞白
紵之類則非大雅之舞也聲之樂假器以傳堂上之器有
琴有瑟有一鐘一磬一推皆與歌相應者也堂下之器有
鼓鼗鐘磬柷敔塤篪笙竽簫管皆於舞相應者也革曰鼓
在北方坎音也土曰塤在西南方坤音也匏曰笙在東北

方艮音也竹曰管在東方震音也匏曰笙在東南方巽音
也絲曰絃離音也金曰鐘在西方兌音也木曰柷梧在東
南方巽音也石曰磬乾音也在西方壎在十一月壎之爲
言勳也陽氣於黃泉之下勳蒸而萌匏之爲言施也芽也
在十二月萬物始施而芽笙者太蔟之氣象萬物之生故
曰笙有七正之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙
鼓震音憤氣也萬物憤懣震動而生雷以動之溫以煖之
風以鼓之雨以濡之奮至德之聲感和平之氣也同聲相
應同氣相求神明報應天地祐之其本乃在萬物之始故

謂之鼓也鞞者震之氣也上應昴星以通王道故謂之鞞也簫者中呂之氣萬物生於無聲見於無形僇也簫也故謂之簫簫者以祿爲本言承天繼物爲民本人力加地道化然後萬物戮也故謂之簫也瑟者嗇也閑也所以懲忿宮商角則宜君父有節臣子有義然後四時和四時和然後萬物生故謂之瑟也琴者禁也所以禁止淫邪正人心也磬者夷則之氣也象萬物之盛也其氣磬故曰磬有貴賤焉有親踈焉有長幼焉朝廷之禮貴不讓賤所以有尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓踈所以明有親也此三者行王道得萬物成天下樂用磬也鐘之爲言動也陰氣用事萬物動成鐘爲氣用金聲也鎛者時之聲氣也節度之所生也君臣有節度則萬物昌無節度則萬物亾亾與昌正相迎故謂之鎛柷梧者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷承順天地序迎萬物天下樂之故用柷柷始也敔終也縣樂之制王宮縣四面皆縣如宮之有墻也諸侯軒縣去其南面以避王也大夫判縣又去其北面以半於君也士特縣又去其北面以示特立之意也又鐘空也內空受氣多也有特鐘特

縣之鐘乃大鐘也十二大鐘自黃鐘出黃鐘一鈞其次以漸而重至蕤賓而止蕤賓重一石有編鐘十六同在一簴亦名須鐘也二鐘之外又有鎛盎二鐘未作之先擊此鐘以鼓之也磬磬也其聲磬磬然堅緻也又有編磬大者特縣小者編之也亦十二特者亦十二鼓郭也張皮以冐之鞉導也所以道樂作也瑟施弦張之瑟瑟然也塤喧也聲濁喧喧然也箎啼聲從孔出如嬰兒啼聲也簫肅也其聲肅清也笙生也象物貫地而生也竹之貫匏以匏爲之故曰匏也其中汙空以受簧也樂器之名又各有不同者大瑟謂之灑大琴謂之離大鼓謂之鼓小者謂之應大磬謂之毊大笙謂之巢小者謂之和大箎謂之沂大塤謂之嘂大鐘謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧大簫謂之玄小者謂之筊大管謂之簥其中謂之篞小者謂之篎大籥謂之產其中謂之仲小者謂之箹徒鼓瑟謂之步徒吹謂之和徒歌謂之謠徒擊鼓謂之咢徒鼓鐘謂之修徒鼓磬謂之寋所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈大鼗謂之麻小者謂之料簧横也於管頭横施於中也柎附也以手附拍之也柷如伏虎如見柷柷然也故訓爲始以作樂也敔衙也

此下言樂器

止也。所以止樂也。此以上聲音之器也。又有方響、箏、箜篌。筑。琵琶。阮咸。筯。竽。缶。胡笳。角。拍板。皆雜用之樂也。（鉦）亦有（器）。如羽。如籥。如干。如戚。此舞之器也。又有所謂曰鼗。曰鐸。曰錞于。曰鐃。曰相。曰雅。皆與舞相應。鼗所以導鼓也。鐸所以通鼓也。錞所以和鼓也。鐃所以止鼓也。相所以輔鼓也。雅所以一步也。此六器者所以節武舞也。蓋舞之節奏。全在於鼓。故六器皆用以輔鼓也。此以上舞之器也。夫金石絲竹。匏土革木。音之器也。干戚羽籥。舞之器也。皆以形容其緒也。然以聲形之。以容示之。俱恍惚不得其真。惟詩則

此下言詩歌

直言其志。歌乃永其聲也。若無詩。則亦不知聲是何物。舞是何物矣。是詩乃樂之最關緊處。歌者歌而音與容皆象此詩而傳之者也。詩有三。曰風。一國之事。繫一人之本也。曰雅。言天下之事。形四方之風也。曰頌。美盛德之形容。以其成功告於神明也。周人所奏之樂章。以夏爲名。擊金以爲奏樂之節。王出入奏王夏。蓋天下之民以王爲之君。九夏以王夏爲之君。故王入出奏王夏。今日不知其爲何詩矣。尸出入奏肆夏。君行堂上奏肆夏。蓋行綴有直而自遂之義也。尸在廟。與君敵。故亦奏肆夏。今亦不知此爲何詩。

牲出入奏昭夏。蓋牲所以食神。實以召之也。神在幽微。而有以昭之。則洋洋如在矣。不亦昭乎。故牲出入奏昭夏。然此即時邁之詩也。四方賓來。奏納夏。納之爲內賓。在四方來則內之。故四方賓來。奏納夏。此即執競之詩也。臣有功奏章夏。人臣有功。錫樂以章之也。此即思文之詩也。夫人助祭。奏齊夏。言心不苟慮。手足動而齊也。族人侍燕。奏族夏。客出奏械夏。以械示戒也。公出入奏驁夏。恐其驕也。此四夏亦不知爲何詩。又有所謂舞勺。舞象者。何。舞勺者十三年時也。勺者周公告成大武之詩也。舞象者。成童時也。象即告成象舞之詩也。又有所謂行中肆夏。趨中采齊者。何。蓋行或在大寢。或在堂上。當綴。故奏肆夏。趨者或在門外。或在朝廷。當疾。故奏采齊。采齊即楚茨也。至於射。王則以騶虞爲節。其節九也。諸侯以貍首爲節。其節七。大夫以采蘋爲節。士以采蘩爲節。其節五也。此騶虞貍首采蘋采蘩。皆樂詩也。騶虞之詩言蒐田以時。仁如騶虞。則王道成也。王以騶虞爲節者。樂仁而殺以時也。又樂官備也。故天子以之爲節。貍首者。樂會時也。故諸侯以之爲節。采蘋者。樂循法也。故大夫以之爲節。采蘩者。樂不失職也。故士

以下燕禮所用之樂

以之爲節此射所用之樂詩也然因事而用樂則因事而用詩然古之達詩三曰風曰雅曰頌古之達禮三曰燕曰享曰祀以燕言之燕賓客也此不入牲亦不奏昭夏其他皆堂上之樂有琴有瑟有一鐘一磬一附皆與歌相應堂下之樂有鼓鼗鐘磬柷敔塤篪笙竽簫管皆與舞相應堂上登歌之時則堂下之樂不作唯以頌鐘頌磬應之即編鐘編磬也堂下樂奏之時則堂上之樂不作堂上一鐘一磬皆特懸堂下奏樂三次堂上升歌三次首歌鹿鳴次歌四牡次歌皇華所謂出入升歌三終是也然堂上之歌與

堂下之樂皆更迭而間作書所謂以間者是也前樂既畢則笙入立於懸中奏南陔白華華黍此時止用衆笙而間歌不與焉前樂既畢乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀所謂間歌三終也間歌者歌吹間作也尚未合樂也前樂既畢乃合周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋所謂合樂三終也乃工歌笙入間歌並作而堂上歌琴瑟堂下鐘磬合奏此詩也而樂至此備矣爲笙爲歌爲舞之出入皆奏鐘鼓以聲其出入警其當執事者以爲禮之大節也此燕禮也享祭亦如之但燕徹

此下祀享所用之樂

以振羽而祭則徹以雍也凡合樂降工歌一堂王燕元臣升歌三夏即頌也合樂降此一等即大雅也元侯自相饗亦歌頌合大雅侯伯子男相見歌文王合鹿鳴準之元侯則天子燕侯伯子男亦歌文王合鹿鳴燕在朝臣子歌鹿鳴合鄉樂也諸侯燕臣想亦歌鹿鳴合鄉樂也此燕禮也凡享祭皆如之也周禮分樂而序之以祭以享以祀祀天神則奏黃鐘歌大呂舞雲門祭地祇則奏太蔟歌應鐘舞咸池祀四望則奏姑洗歌南呂舞大韶祭山川則奏蕤賓歌函鐘舞大夏享先妣（姜嫄也）則奏夷則歌小呂舞大護享

先祖則奏無射舞大武分樂者取六代之樂分而各用其一代也自黃鐘至無射此分律而序之也自大呂至夾鐘此分呂而序之也至雲門至大武此分舞而序之也總所謂分樂而序之也其奏黃歌大者子與丑合也奏太歌應者亥合於寅也奏姑歌南者辰合於酉也奏蕤歌林者午合於未也奏夷歌仲者申合於巳也奏無歌夾者戌合於卯也此一節乃天地人之大祭也乃求神之樂也凡六代之樂一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍

之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神樂一終謂之一變一變至六變不同者以致之難易而言也羽物輕疾致之易介物遲重致之難象物恍惚無形致之尤難川澤虛致之易墳衍實致之難天神遠而尊致之尤難餘大略如此也此一節乃四方百物之祭也即大蜡也凡樂函鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗絲竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至奏於地上圜丘樂六變天神皆降可得而禮矣函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗絲竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏

至日奏於澤中方丘樂八變地示皆出可得而禮黃鍾爲宮大呂爲角大簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九部之舞奏於宗廟則人鬼可得而禮觀皆降皆出可得而禮等字知此節乃下神之樂也先王之於神示求而下之然後禮之禮之然後祀之前分樂一節求神之樂也此一節下神之樂也薦神之樂用六代所謂大合樂此下神與前求神各止用一代也其以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗絲竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至奏於地上之圜丘樂六變天

神可得而降者何也圜鍾夾鍾也屬卯正東方之律也不謂之夾而謂之圜者天以圜爲體也以之祀天者以帝出乎震而太微垣亦在氐房間夾鍾生於房心之氣爲大辰天帝明堂正夾鍾所臨位也故圜鍾奏則房心之氣動而天帝明堂在是矣夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射陽聲弟六不可爲首故以黃鍾起宮夾鍾收宮故曰圜鍾爲宮也奏自黃鍾起者夾鍾以黃鍾爲羽雲門起羽羽水生角木周以木德王天下水能生木正取雲門之義也水之生木由冬而春陽之所由生陽生而後有天故祀天

神之樂必先起羽以合陽生之氣蓋造化之機由生而出雲者升天之物也門者陽氣之所從出也子爲天根水爲天數故六變之樂起子位黃鍾水屬之羽曰圜鍾爲宮者以奏之終言之也其以太簇爲徵姑洗爲羽者蓋紫微垣在子而角居之太微垣在卯寅而宮徵居之天市垣在辰而羽居之是五音之氣發動於三垣之中宜乎天神之皆降也雷鼓雷鼗六面之響以助羽角之淸孤竹之管單竹蜀陽雲和高崗地也取爲琴瑟其聲淸宜於圜丘奏之雲門之舞由俯而仰其容多仰若升天六變者圜鍾卯位之

律其數六故其樂六變夾鐘三變黃太姑各一變歌自大呂起者冬至斗指子日纏丑丑與子合故歌大呂而奏黃鐘也起奏黃鐘收奏無射起歌在大呂收歌在夾鐘先庭奏而後升歌此十二調中之二調也蓋黃鐘爲一陽調大呂爲一陰調也其以圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽此律之相次者也何爲次蓋黃鐘爲陽律之一太簇爲陽律之二姑洗爲陽律之三相繼者天之道故於天言次以次論則不論相生故圜鐘爲宮而黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽也降神之樂先奏是樂以致其神之既降然

後可以行禮奏樂禮之以玉而祼焉乃復合樂以祭之也函鐘爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗絲竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至日於澤中方丘奏之樂八變地示皆出而禮者何也函鐘林鐘也林鐘屬未西南方之律不謂之林而謂之函者地以含弘爲德也祭地示必以林鐘者林鐘未律未爲土氣最旺之方在後天卦位屬坤天社星爲社神在輿鬼之南弧矢之東其位在坤其氣爲未故奏函鐘則未坤之氣動而天社地神在是矣函鐘陰律其合蕤賓蕤賓陽聲第四亦不可以爲首故以太簇起宮以函鐘收宮故曰函鐘爲宮蓋以奏之終言之也以太簇起宮者太簇爲林鐘之徵咸池之樂起於徵也樂之所以爲咸池者正以起奏徵火先剋商金而後生土蓋地二生火火乃地竅是爲咸池焉造化之機由剋而入咸池之名以入地爲義池者入地之物也咸者備也氣周十貳辰爲備火能生土金由火鍊故八變之樂必起太簇寅位火局之首也金受火剋則不能傷木土受火生則土德旺故用以祭地太簇乃林鐘之徵以之爲角火音變而木矣姑洗乃林鐘之羽以之爲徵水音變而火矣南呂爲林

鐘之商以之爲羽金音變而水矣水火金麗乎土而爲之四象四象交而成中土之變化且木火之音居東得位金水之音居西得位土音居南方夏季獨旺之中得位五氣全具土德中尊有坤道焉宜乎地樂皆出也鼓鼗八面以應陰濁孫竹叢生數偶空桑地名卑溼隱地取爲琴瑟其聲濁咸池之舞由仰而俯其容多俯盤旋向北廣布東西八變者丑未之數八故其數八變林太姑南各二變也歌自應鐘起者起奏在寅寅與亥合故奏太簇必歌應鐘起奏在太簇收奏在蕤賓起歌在應鐘收歌在林鐘此亦十

此言享人鬼之樂

二調中之二調也蓋太簇爲一陽調應鐘爲一陰調也其以函鐘爲宫太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽此律之相生者也何爲相生太簇下生南呂南呂上生姑洗也相生者地之功故於地言之以生論則不論次矣故函鐘爲宫太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽也此亦其降神之樂必先奏是樂以降神乃可禮之以玉而合樂以祭之也黄鐘爲宫大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九聲之舞奏於宗廟以禮人鬼者何也人宫黄鐘黄鐘属子正北方之律也人位之中以成能其

宫之中稱黄鐘與易黄鐘通理同意享宗廟樂必以黄鐘者黄鐘之律子宿虚位有宗廟之象人生於子復歸於子故起奏於黄鐘收奏於黄鐘可以享人鬼人鬼之氣在此因音發揚其氣昭著故奏黄鐘可以享人鬼者以人死魄歸於土九變爲宫始終於此奏之則人鬼之在土者其靈因音發動況亥子丑北方之陰幽宗廟神靈所藏寅爲神戸端午日天罡塞之則人鬼不出故百樂可採亥有木音丑有木音寅有火音則水化木木化火從鬼戸以出萃於宫　而爲神靈之昭格矣故黄鐘奏則虚危之氣動而宗

廟嶽瀆在是矣九變黄鐘爲宫者以奏之始終言之也路鼓路鼗陰竹生於山北龍門在西北取管琴瑟於此所以引北方之氣以發人鬼之靈九德者六府之事也人鬼之功業也鬼之所附也歌之則鬼來合鬼磬舞揖遜蹈厲發揚之儀終不若揖遜之爲美故以奏宗廟九變者黄鐘位于子午九數也故其樂九變黄鐘三變大呂太簇應鐘各二變也其以黄鐘爲宫大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽者此律之相合者也大呂與黄鐘合者子與丑合也應鐘與太簇合者寅與亥合也相合者人之情故於人言之亦是

降神之樂又先奏是樂以降乃可禮之而合樂以享也祀天用清聲取其爲陽之義也故用夾鐘以北三律而又用陰中一律者以見陽非陰無以成也祀地用濁聲取其爲陰之義也故用南呂以南三律而又用陽中一律者以見陰非陽無以生也至於祀祖則當用半清聲其律皆陽者蓋爲生物之始皆陽氣之所爲也是故祀天於南郊而以祖配之天人之宫皆以太簇爲徵者亦此意也三宫俱無商者此就周樂言也蓋商音屬金周以木王金能尅木故避之也此只是無商調不是無商聲各調之中五音皆在

也調原有五及其用之只是四調益五音損益各逐時宜
也明　胡纘宗以土德王當用宮徵商羽四調而去角調
以避木尅土之義也明李文利王邦直皆以黃鐘爲三寸
九分益陽氣自小雪後一日生一分到冬至生三十分故
其數三十此體數也陽氣一日生一分至冬至三十分爲
一陽生陽數九故又加以九分此用數也此以黃鐘爲三
寸九分者益十一月一陽初生以爲三寸則陽之少也若
以爲九寸則老陽矣是以三寸九分乃黃鐘之本數也卽
子之數九此以三寸當之似不合不知此以論其分不論
其寸也卽以九寸論亦黃鐘之極數非黃鐘之本數也且
以九寸之黃鐘爲宮則以最濁爲君矣若常以黃鐘爲宮
則固無不順矣若是以他律爲宮則又有臣民尊於君者
矣卽用半用變用變半亦牽強也唯以黃鐘爲三寸九分
則以最清爲君商次清角在清濁之間任用何律爲宮不
至相凌是黃鐘定是三寸九分也至十二月大寒中二陽
生二九一十八倂體數則爲四十八矣則大呂當四寸八
分正月雨水三陽生三九二十七倂體數爲五十七則太
簇當五寸七分春分二月四陽生四九三十六並體數爲

六十六則夾鐘當六寸六分三月穀雨五陽生五九四十
五倂體數七十五則姑洗當七寸五分四月小滿六陽已
極六九五十四並體數爲八十四則仲呂當八寸四分至
此則陽長已極陰消已盡又加六分而爲蕤賓九寸之管
陽之餘空之數卽子以爲陰陽餘空之數各六是也九者
陽之極數也六者陰之極數也九極而六生焉又以見陽
極將變而爲陰之義小滿至五月夏至爲六十分並體數
爲九十數矣夫生則爲陽消則爲陰極於上則消於下夏
至則一陰生陽已消其一九矣至六月大暑消其一九猶
存九九八十一分則林鐘當八寸一分七月處暑消其二
九猶有八九七十二分則夷則七寸二分八月秋分消其
三九猶有七九六十三分則南呂當六寸三分九月霜降
消其四九猶有六九五十四分則無射當五寸四分十月
小雪消其五九猶有五九四十五分則應鐘四寸五分至
此則六陽剝消已盡陰長已極又必其消其六分而後復
於黃鐘三寸九分陰之餘空之數也六極而九生焉又以
見陰極將變而爲陽之義以此定律之寸分之數亦有理
或謂與子午九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四之

論。似爲不合。然自子至巳爲陽。陽主生。則用其分數。黃九分。大八分。太七分。夾六分。姑五分。仲四分。與子午等之數。亦未始不合也。自午至亥爲陰。陰主消。則用其寸數。故蕤九寸。林八寸。夷七寸。南呂六寸。無五寸。應四寸。與子午之數。亦未始不合也。但以三分損益。合於隔八相生。則不合矣。須以子午爲經。左五律。各益三分。右五律。各損三分。以取陰縮陽盈之意。而隔八自隔八。損益自損益。兩不相合。方可如此。亦甚簡明直截。四清聲。亦無所用之矣。但以大呂。太簇。夾鐘。姑洗。仲呂。爲左。而各益三分。林鐘。夷則。南呂。無射。應鐘。爲右。而損三分矣。則所益者。併太簇姑洗而益之矣。所損者。併南呂林鐘應鐘而損之矣。其益者原以陰消而益之。太簇姑洗可謂陰乎。損者原以陽盈而損之。林鐘南呂應鐘可謂陽乎。則以大太夾姑仲爲左。林夷南無應爲右者之不可爲訓也。且元定新書以三分合隔八。精妙絕倫。似出天然。而非臆說也。安得絀而廢之。謹疏之以俟定論。

射

射有五。一白矢。二參連。三剡注。四襄尺。五井儀。白矢者。矢貫侯而其鏃白也。參連者。前放一矢。後三矢連續而去。剡注者。則頭高鏃低而去。剡剡然也。襄尺者。臣與君射。不與君並立。襄君而退也。井儀者。四矢貫侯。如井之容儀也。

御

御有五。一曰鳴和鸞。二曰逐水曲。三曰過君表。四曰舞交衢。五曰逐禽左。鳴和鸞者。和在式。鸞在衡。升車則馬動。馬動則和鳴。和鳴則鸞應也。逐水曲者。御車隨逐水之屈曲而不墜水也。過君表者。褐纏旃以爲門。裘纏質以爲槷。間容握。驅而入。擊則不得入。舞交衢者。御車在交道。車旋應於舞節也。逐禽左者。御逆驅之車。逆驅禽獸使左。當人君以射之也。

書

書有六。一象形。日月之類是也。二會意。武信之類是也。三轉注。考老之類是也。首文意相受。左右相注也。四處事。上下之類是也。人在一上爲上。在一下爲下。各有其處。事得其宜也。五假借。令長之類是也。一字兩用也。六諧聲。即形聲也。江河之類。以水爲形。以工可爲聲。江河之類。是左形右聲。鳩鴿之類。是右形左聲。草蔬之類。是上形下聲。婆娑之類。是上聲下形。

數

數有九。一方田。以御田疇界域。二粟布。以御交質變易。三衰分。以御貴賤廩稅。四少廣。以御積冪方圓。五商功。以御功程積日。六均輸。以御遠近勞費。七盈朒。以御隱雜互見。八方程。以御錯揉正負。九勾股。以御高遠深廣。

度

度有五。分寸尺丈引也。本起於黃鍾之極數。乃九十分也。以中黍九十枚度之。一黍之廣爲一分。九十枚則九十分矣。以一十分而爲寸矣。十寸爲尺。十尺爲丈。十丈爲引。其法用銅。高一寸。廣二寸。長一丈。而分寸尺丈存焉。用竹爲引。高一分。廣六分。一爲陽也。廣六分。六爲陰也。分者言可分別也。寸者言可忖也。尺者蒦也(音約)。丈者張也。引者伸也。伸其長也。夫度者別於分。忖於寸。蒦於尺。張於丈。信於引。引者信天下也。故令之軌以行天下。而使人不疑者。謂之路引。禹效黃帝之法。用左手中指三節三寸。謂之君指。裁爲宮聲之管。投壺記曰。籌室中五扶。堂上七扶。鋪四指曰扶。一指按寸。公羊曰。膚寸而合。何休曰。側手爲膚。是扶即膚。寸即寸也。古又度年以尺。二十者謂之七尺。十五者謂之六尺。夫以黍爲度。此遠取諸物也。以指爲度。此近取諸身也。指尺與黍尺一也。先儒以圭璧之屬用指尺。冠冕尊彝之屬用黍尺者非也。周又以璧之羨起度。而八寸爲一尺。是周尺有二。一八寸。一十寸也。古之論尺者紛紛不一。有以璧羨起度者。今之古璧不存。則璧之度不可爲

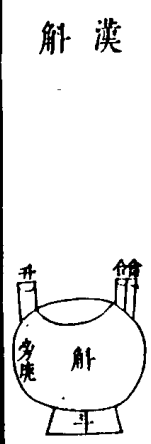
也有以人體爲度者人非大禹則人之體不可憑也或以禾藁而藁之本末異焉或以粟而大小異焉或以馬尾而巨細異焉或以蠶絲而秒忽又難辨也惟累黍較是尺旣累黍爲之李照以縱黍累尺黍細而尺長律管容黍爲有餘胡瑗以横黍累尺黍大而尺短律容黍不足此皆以尺生律而失之者也房庶以律徑三分以千二百黍納之律管黍盡得九十分爲黃鍾之長此又以律生尺也然水旱之異肥瘠之異而黍之大小亦不同也由前數說觀之嘗以羊頭山黍而縱横累尺則得矣故漢志言一黍之廣爲一分非横也乃一黍從横之廣爲一方分也今周尺雖不存而今之木工之尺七寸五分卽周尺也至於隋代之尺一十五種其第一卽周尺也其尺謂之晉前尺與前漢志劉歆銅斛尺後漢建漢銅尺晉荀勗律尺祖冲之所傳銅尺皆合出於汲冢之律司馬光之所傳丁杜所奏高若訥所定皆與此同若以今木工之尺七寸五分而累之以上黨之黍較之以淳化三體之錢則周尺不遠矣

周尺

量

量亦有五龠合升斗斛也本起於黃鍾之極數其積八百一十分其實一龠此一龠實黍一千有二百焉兩龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛此嘉量也謂之嘉者以其善也龠者黃鍾一律之實也謂之龠者以其躍微動氣而生物也合者合龠之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗平多少之量也是量者躍於龠合於合登於升聚於斗角於斛也漢銅斛之制與周鬴不同其龠合升斗所容則一也漢　法用銅方尺而圜其外旁有庣焉不滿之處也旁庣九厘五毫幕一百六十二寸深一尺積千六百二十寸容十斗其仰而上爲斛其覆而下爲底受一斗卽謂之斗左耳爲升右耳爲合龠上三下二三天兩地也圜而含方左一右二陰陽之象也其重二鈞一鈞三十斤重一萬一千五百二十銖二鈞則兩其萬一千五百二十也爲備萬物之數又有以周鬴容同黃鍾之特鐘止六斗四升漢斛則容一石爲應鐘之律者亦有見

漢斛

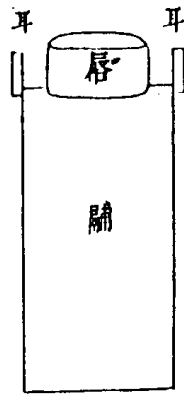
升　龠　旁庣　斛　斗

周鬴深一尺。內方尺而圜其外。圜其外。所謂脣也。下方上圜。象天地也。容四升。鬴與脣共容六斗四升。該一千三十六寸八分。計一百三萬六千八百分。實一千二百八十龠也。今算之多一升也。合一龠。鬴耳三寸。圓徑一寸。當圓三寸一分三毫。積五寸四十分。三寸共積一十六寸二分。爲一升也。一方寸。積一千分。八十六寸二分。計一萬六千二百分。共實二萬四千黍。爲二十龠。

周鬴

衡

耳 耳

脣

鬴

衡者平也。權者重也。衡所以佐權而均物。平輕重也。其道如砥。以見準之正。繩之直。左旋見規。右折見矩。其在天也。佐助旋璣。斟酌建指。以齊七政。故曰玉衡。權者銖兩斤鈞石也。所以稱物平施。知輕重也。權本起黃鐘之重。以子穀

秬黍中者一千二百。實其龠。一龠重十二銖。兩之爲兩。二十四銖爲一兩也。十六兩爲一斤。三十斤爲鈞。四鈞爲石。是始於銖。兩於兩。明於斤。均於鈞。終於石。而五權謹矣。謂之銖者。銖也。物自系忽微而始著。可殊異也。兩者。兩龠之名也。一百黍而當一銖。十二銖而當半兩。衡有左右。因而倍之。故二十四銖爲一兩也。二十四氣之象也。斤者明也。天有四時。因而四之。故十六兩爲一斤。一斤重三百八十四銖。爲易二篇之爻。陰陽變動之象也。鈞者均也。陽施其氣。陰化其物。皆得其成就均平也。三月而一時。三十日而一月。故三十斤爲一鈞。乃一月之象也。鈞重萬一千五百二十銖。當萬物之象也。四百八十兩者。六旬行八節之象也。石者大也。權之大者也。四鈞爲石者。四時之象也。四時而成歲。故四鈞而爲石。重一百二十斤。十二月之象也。終於十二辰而復於子。黃鐘之象也。一千九百二十兩者。陰陽之數也。五分之爲三百八十四爻。五行之象也。四萬六千八十銖者。四分之爲萬一千五百二十。物歷四時之象也。權與物均而生衡。衡運生規。規圓生矩。矩方生繩。繩直生準。準正則衡平而收均矣。是爲五則。

濟陰砂齋朱　虛著　任朱昌迎悊生訂

科目

周禮大司徒以三物教萬民而賓興之一曰六德智仁聖義中和二曰六行孝友睦淵任恤三曰六藝禮樂射御書數小司徒考其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫以禮賓之同羣吏獻賢能之書於王此繇鄉學進者也凡士之有善鄉先論其秀者升諸司徒曰選士司徒論選士之秀者而升諸學曰俊士升於司徒者不征於鄉升於學者不征諸司徒曰造士大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司馬曰進士此繇國學進者也司馬論士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後格之漢武徵吏民有明世務與先聖之術者與上計者偕來而縣次續食謂之計偕又有射策之名謂為問疑難義書之於策量其大小署為甲乙之科列而置之不使彰顯有欲射者隨其所取得而釋之以知優劣射之言投射也如蕭望之是也又有對策之名乃顯問以政事經義令各對之而觀其文辭以定高下如董仲公孫弘是也漢

武又詔天下舉賢良方正直言敢諫之士又用仲舒議令郡國歲舉孝廉一人限以四科一曰德行高潔志節清白二曰學通行修經中博士三曰明習法令足以決疑按章覆問文中御史四曰剛毅多畧遭事不惑明足決斷材任三輔縣令元封中又令州縣察吏民有茂材異等可為將相及使外國者用之自詔舉之外其府寺羣吏皆自辟然射策對策賢良方正直言敢諫及茂材異等諸科皆時行之雖四科終漢不變晉大僚各辟椽屬隋煬帝始置進士科州郡無復辟署唐沿隋制其常貢之科有秀才有明經有進士有明法有書有筭初立宏學拔萃科紹聖開立服勤詞學科大觀改詞學茂才科紹聖改博學宏詞科京師郡縣皆有學焉每歲試其成者長吏餞之而與計偕其不在館學而貢者謂之鄉貢到尚書省始出戶部集閱而閱於考功課其可者為第然士族所趨向維明經進士而已貢士初止試策又加進士試牘經史一部後明經進士二科並加經帖經帖者以所習經掩其兩端中開一行凡帖三字隨時增損可否不一或得四得五得六者為通後有帖孤章絕句疑似參互以惑之甚者或上抵其注下餘

一二字使尋之後又加老子孝經後揚湲始開為三行不用斷絕疑似之言明經試一大經及孝經論語爾雅帖各有差帖既通而口問之一經問十義得六者為通問通而後試凡三條進士試一大經及爾雅帖既通而後試文試賦各一篇文通而後試策凡五條三試皆通者為第又有制科自漢以來天子皆稱制部道其所欲而親策之唐取士之科其天子自詔者曰制科所以待非常之材也始皆以考功員外典貢後以郎地位輕遂移貢舉於禮部以侍郎掌之則天策問貢士於洛陽殿前殿試自此始糊名亦

自則天始然藩鎮各得自辟置官屬宋太祖因徐士廉訴知舉不公乃御講武殿覆試覆試自此始太宗有十舉十五舉及進士科又有明經諸科賜宴賜詩自興國二年呂蒙正榜始分甲次自八年宋白榜始唱名自雍熙二年梁顥榜始封印試卷自咸平三年始置謄錄彌封官自祥符八年始舊天子臨軒策士用詩賦呂公著奏以策問分為五甲而罷賢良方正科及第為正奏名恩科為特奏名恩科如朝廷推恩及憐其老而授以官者是也正奏名第一甲二甲賜進士及第三甲四甲進士出身五曰同進士出身第一狀元承事郎第二榜眼三探花文林郎四五從事郎六至五甲終並廸功郎特奏名第一等前二名附正奏五甲廸功郎餘並登仕郎二等京府助教三等上州文學四等下州文學並侯出官五等諸州助教止得敕袍笏王安石請罷詩賦明經諸科專以經義論策試士司馬光又定十科舉士法一曰行義純固可為師表二曰節操方正可備獻納三曰智勇過人可備將帥四曰公正聰明可備監司五曰經術精通可備講讀六曰學問該博可備顧問七曰文章典麗可備著述八曰善獄訟盡公得實九曰善

財賦公私俱便十曰練習法令能斷請讞明初行科舉之法高皇帝復行薦舉罷科目後因所舉不效復行科目以至於今分三甲一甲三名賜進士及第言不由吏部銓除竟送翰林也二甲賜進士出身言由此而出身尚須除授三甲賜同進士出身言與二甲同也

入官

初入官爲試吏。爲策名。爲委質。爲侍詔。爲起家。言自家而起也。爲筮仕。謂將仕者蓍占吉凶也。

官銜

當時選曹補授。須存資歷。先具舊官名品於前。次書新擬於後。使新舊相銜。故曰官銜。如人口銜物也。

官階

唐文官階○開府儀同三司○從一品○特進正二品○光祿大夫○從二品○金紫光祿大夫○正三品○銀青光祿大夫○從三品○正議大夫○正四品上○通議大夫○正四品下○大中大夫○從四品上○中大夫○從四品下○中散大夫○正五品上○朝儀大夫○正五品下○朝請大夫○從五品上○朝散大夫○從五品下○朝議郎○正六品上○承議郎○正六品下○奉議郎○從六品上○通直郎○從六品下○朝請郎○正七品上○宣德郎○正七品下○朝散郎○從七品上○從義郎○從七品下○給事郎○正八品上○徵仕郎○正八品下○承奉郎○從八品上○承務郎○從八品下○文林郎○正九品上○登仕郎○正九品下○文林郎○從九品上○將仕郎○從九品下○凡二十九○宋舊階凡二十五○後定爲二十四階○以特進易左右僕射○金紫光祿大夫易吏部尚書○銀青光祿大夫易五部尚書○光祿大夫易左右丞○正議大夫○易六曹侍郎○通議大夫○易給事中○大中大夫易左右諫議大夫○中大夫○易秘書監○殿中監○中散大夫易光祿衛尉二卿少府監○朝議大夫○易太常至光祿少卿○朝請朝散朝奉大夫○易六曹郎中○朝請朝散朝奉郎○易六曹員外郎○承議郎○易左右正言○太常

國子博士○奉議郎○易太常秘書○殿中丞○通直郎○易太子中允○左右贊善大夫○中舍洗馬○宣德郎○易光祿勳○衛尉寺丞○將作監丞○宣文郎易監丞○丞事郎○易大理評事○承奉郎易太常寺太祝○奉禮郎承務郎○易秘書省校書正字○將作監主簿○是爲寄祿官○崇寧初換選人七階○其一留守節度觀察判官爲承直郎○其二節察掌書記支使判官爲儒林郎○其三防禦團練軍事判官留守節察推官○爲文林郎○其四防團軍事推官軍監判官爲從事郎○其五縣令錄事參軍爲通軍郎○其六知錄事參軍爲登事郎○其七軍巡判官司理司戶司法簿尉○爲將仕郎○大觀初改左光祿大夫爲宣奉大夫○右光祿爲正奉大夫○右中散爲中奉大夫○右朝議大夫爲奉直大夫○右正議大夫爲通奉大夫○政和末改將仕郎爲廸功郎○登仕郎爲脩職郎○通仕郎爲從政郎○

印綬

印在秦漢。以爲佩服。服之。丞相列侯。不過寸餘。不以施奏牘也。其稱金紫者乃金印紫綬也。諸侯王黃金璽。槖駝鈕。文曰璽。列侯及御史大夫丞相將軍。黃金印。龜鈕。文曰章。中二千石。銀印龜鈕。文曰章。千石至二百石。銅印鼻鈕。文曰印。印者刻文合信也。綬者有所承受也。長一丈二尺。法十二月。濶三尺法天地人。舊用赤韋。示不忘古也。所以貫佩玉。相承受之組。五色絲織成綬文。秦漢易之以絲。晉乘輿黃赤綬。諸侯赤綬。諸國貴人相同。六朝皆以印爲佩。唐用綠綬。公侯將軍紫綬。九卿中二千石青緺綬。二千石青綬。千石六百石黑綬。四百至二百皆黃綬。龜魚以代印。而印始用之奏牘矣。唐初文武並給隨身魚。又改魚爲龜。三品以上。龜袋飾以金。四品以銀。五品以銅。中宗罷龜袋。復以魚。郡王嗣王亦佩金魚袋。景龍中令特進佩魚。散官佩龜。衣紫者。魚袋以金飾之。衣緋者以銀飾之。明印之寸分加大矣。親王金寶。一二品銀印。餘皆銅。然明之所謂綬。非綬制也。芾也。其牙牌。則以代印及龜魚也。

符節

符。所合以爲契者也。節。以毛爲之。上下相重。取象竹節。因以爲名。將命者持之以爲信。周有六節。少行人掌之。使山國用虎節。土國用人節。澤國用龍節。皆象其形也。皆以金爲之。道路用旌節。門關用符節。都鄙用管節。皆以竹爲之。漢文與郡爲銅虎節。各分一半。右留京師。左以與之。第一至第五。國家當發兵。合符乃聽之。竹使符。以竹箭五枝。長五寸。鐫刻篆書。第一至第五。亦各分一半。所以代古之圭璋也。唐初爲銀兔符。又有銅虎符。又有玄龜符。

告身

唐時文武皆給告身。以待而印其上。謂之告身。其文曰尚書吏部告身之印。武官則受之於兵部。宰相告身。用金花五色綾。宋用織成花龍。以品次有差。宋敕俱華青。後用三省長官僉押尚書印。然後御寶。授官則有之。國朝考最。始給與。一品至五品皆誥。六品以下敕。花色殊異。公侯一品玉軸。伯及二品犀軸。三品四品鍍金軸。唯御寶加于年月之上。其特使則有敕。敕用小龍。壘堈黃紙。

錫命

一命受職事。再命受祭服。三命受下大夫之位。四命受祭器。五命賜則。出為子男。六命賜官。入為卿士。七命賜國。出就侯伯之國也。八命作牧。九命作伯。此謂九命。一錫大輅。一玄牡二駟。二袞冕之服。赤舄副之。三軒懸之樂。六佾之舞。四朱戶以居。五納陛以登。納內也。尊者不欲露而升陛。故內之於霤下也。六虎賁之士三百人。七鈇鉞各一。得耑誅殺。八彤弓一。彤矢百。玈弓十。玈矢千。得耑征伐。九秬鬯一卣。圭瓚副之。此謂九錫。

功勳

王功曰勳○輔成王業也○國功曰功○保全國家也○民功曰庸○法施於民也○事功曰勞○以勞定國也○治功曰力○制法成理也○戰功曰多○克敵出奇也○積功曰伐○經歷曰閱○或銘鍾○或銘冊○或銘彝器○或銘太常○

休假

急○告○寧○皆休假名也○急○及也○言○操○切○之○使○相○逮○及○也○晉令急假者○一月五急○一年之中○以六十日爲限○吉日○告○凶日○寧○漢二千石有予△告△在官有功最○法○所○當○得○也○有賜△告△病○滿○三○月○當○免○天○子○優○賜○其○告○使○得○帶○印○綬○歸○家○治○病○又五日一休沐○言○休○息○以○洗○沐○也○唐十日一休洗○故在上旬爲上浣○中旬爲中浣○下旬爲下澣○

致仕

大夫七十而致仕者。不得謝。則必賜之几杖。行役以婦人。乘安車。自稱曰老夫。三分故祿以與之。唐七十聽致仕。五品以上。上表。六品以下。申省奏聞。

命婦

禮。婦人無爵。從夫之爵。唐一品及國公母妻。爲國夫人。三品巳上母妻爲郡夫人。四品爲郡君。其母皆加太。散官並爲鄉君。宋有八等。執政以上封夫人。尚書以上封淑人。侍郎以上封碩人。大中大夫以上封令人。中散大夫以上封恭人。朝奉以上封宜人。朝奉郎以上封安人。通直郎以上封孺人。

清廉貪墨

六計弊群吏以廉爲本一曰廉善二曰廉能三曰廉敬四曰廉正五曰廉法六曰廉辨不廉曰貪墨大臣不曰不廉而曰簠簋不飾蝗腹有梵字云自西天來皆吏貪所召身黑頭赤者武官頭黑身赤者文官

黜削

三載考績一考少黜以地二考無功則削其地而賜自弁公一削爲七十里侯再削爲七十里伯三削爲寄公七十里伯一削爲五十里伯二削爲五十里子三削地盡五十里子一削爲三十里子再削爲三十里男三削地盡五十里男一削爲三十里男再削爲三十里附庸三削地盡所以三者何禮成於三三而不改雖反無益也先削地後黜爵者何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土衆民故先削其土地也君幼稚雖考不黜者何不責備童子也妻父母不削已子弟雖削而不黜者何非以賢能得之也

官制

伏羲六佐金提主化俗烏明主建福視墨主災惡紀通爲中職仲起爲陵陸陽侯爲江海以龍紀官春官爲青龍氏夏官爲赤龍氏秋官爲白龍氏冬官爲黑龍氏中官爲黃龍氏炎帝以火名官春官爲大火夏官爲鶉火秋官爲西火冬官爲北火中官爲中火共工以水名官春官爲東水夏官爲南水秋官爲西水冬官爲北水中官爲中水黃帝有七輔風后受金法天老受天籙五聖受道級知命受糾俗窺紀受變復地典受州絡力收受準斥而以雲名官春官名青雲氏冬官爲黑雲氏夏官爲縉雲氏秋官爲白雲氏中官爲黃雲氏少昊以鳥紀官歷正爲鳳凰氏司分爲玄鳥氏司至爲伯趙氏司啓爲青鳥氏司閉爲丹鳥氏司徒爲祝鳩氏司馬爲雎鳩氏司空爲鳲鳩氏司寇爲爽鳩氏司事爲鶻鳩氏五鳩鳩民者也鳩聚也五雉爲五工之正以夷民攻木之工曰鶅雉摶埴之工曰鷷雉攻金之攻曰翬雉攻皮之工曰鵗雉攻色之工曰翟雉九扈爲九農之正以止民無淫春扈鳻鶞相五土之宜趣民耕種夏扈竊玄趣民耕耘秋扈竊藍趣民收斂冬扈竊黃趣民蓋藏棘扈竊丹爲果驅鳥行扈唶唶日爲民驅鳥宵扈嘖嘖夜爲農驅獸桑扈竊脂爲蠶驅雀老扈鷃鷃趣民收麥不得晏起顓頊以民事命官春官木正曰句芒象草木初生勾曲而有芒角也夏官火正曰祝融明貌也秋官金正曰蓐收物摧蓐可收也冬官水正曰玄冥陰而出冥也中官土正曰后土土爲群物之母故稱后也唐建官惟百揆四岳三公六卿外有州牧侯伯虞改地官爲司徒秋官爲士冬官爲司空春官爲秩宗又有天官夏官共爲六官以主天地四時又有三公四輔禹立三公九卿官百二十殷內六太曰太宰太宗太史太祝太士太卜以司六典五官曰司徒司馬司空司士司寇以司五眾六府曰司土司木司水司草司器司貨以司六職六工曰土工金工木工石工獸工草工以司六材外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有率三十國爲卒卒有正二百一十國爲州州有伯周以天官掌邦治司徒地官掌邦教春官宗伯掌邦禮夏官司馬掌邦政秋官司寇掌邦禁冬官司空掌邦事秦不師古罷侯置守太尉主五兵丞相總百揆又置御史大夫以二於相漢因循不改隨時宜也其後頗有所改光

武廢丞相與御史大夫而以三司綜庶務唐初因隋制至開元著爲格令尚書省以統會衆務舉持繩目門下省以侍從獻替規駁非宜中書省以獻納制冊敷揚宣勞秘書省以監錄圖書殿中省以供脩膳服內侍省以承旨奉引是謂六省御史臺以肅清寮庶太常光祿衛尉宗正太僕大理鴻臚司農大府爲九寺少府將作國子軍器都水爲五監以分理羣司左右羽林左右龍虎左右神武爲六軍左右衛左右驍左右武左右威左右領軍左右金吾左右監門左右千牛爲十六衛以嚴禁御一詹事二春坊家令

寺率更寺太僕寺爲三寺左右衛左右司禦左右清道左右千門左右內率爲十率仍又儲官京府置牧守餘府州置都督都護太守設官以經之置使以緯之使乃按察採訪以理州縣節度團練以督府軍事租庸轉運鹽鐵青苗營田以毓財貨宋鑑藩鎮之弊乃以尚書郎曹卿寺官出領外寄尚書侍郎郎中員外郎與九寺五監皆爲空官特以寓祿秩序品位而已省臺寺監往往他官兼領至神宗凡省臺寺監領空名者一切罷去而易之以階又詳定所上寄祿格而省臺寺監之官始各還所職此列代制官之

大畧至於一官也或此代有而彼代無或同一官名也而各代所司之事不同或一事也而各代所命之名不同詳之於後

三公天文三星在北斗柄西郎三師爲太尉司空司徒之象主燮理陰陽在昔舜爲太尉以三爲數者法三光也其象五嶽周立太師太傅太保爲三公論道經邦燮調陰陽少師少傅少保爲三孤孤特也言卑於公尊於卿特置此三人也貳公弘化寅亮天地又以三少爲孤卿與六卿爲九周外朝之法三槐三公位焉以其上佐天子懷來四夷

也秦漢之際並無其官唯王陵曾爲太傅漢末以大司馬大司徒大司空爲三公而師傅保之官位在三公上東漢以太尉司徒司空爲三公此或以司馬或以太尉者何蓋太尉司馬皆掌武事其名異而實同故不妨異其名也唐承隋制亦以太尉司徒司空爲三公無其人則闕漢魏以來三公皆開府置僚屬其府三門中開黃閤聽事置鴟尾設內屏唐廢府寮宋以古無三師之稱乃以太師太保太傅爲三公又以司徒司空周六卿之官非公之任太尉主兵之官亦非三公於是太尉司徒司空並罷而依周制

宰相象輔之第一星所以佐斗成功若舜之宅百揆伊尹之爲阿衡傅說之鹽梅舟楫周公之輔成王皆宰相也亦可以三公之名加之非三公之外另有宰相也秦以樗里疾甘茂爲丞相始皇以呂不韋爲相國皆丞相也漢丞相車兩黑旛門黃扇稱太府亦稱政府蕭何始爲丞相舊儀丞相進天子御座爲起在輿爲下有疾天子親至第問得常錢一千石漢之丞相即三公後或爲丞相或爲相國或爲大丞相其實一也初唯以列侯爲相唯公孫弘從對策起唐中書令是眞丞相餘以他官參掌者無定員如同中

書門下三品及平章政事知政事參知機務參與政事及平章軍國重事之名者皆丞相也故事拜相絕班行府縣載沙塡路自私第至于城東街名曰沙堤拜相之命曰白麻宋沿唐制曰同中書門下平章事神宗以左右僕射爲丞相左揆爲左相兼門下侍郎右揆爲右相兼中書侍郎復又更左揆曰太宰右揆曰少宰而以三公爲眞宰相後又復爲僕射明朝因胡惟庸汪廣洋而不設丞相僅以館內數員入閣備顧問今則軍國重事一任裁定則雖無丞相之名而有丞相之實也又加以三公三少之名則名實皆丞相矣

三公寮屬有長史一人爲衆史之長有司馬一人佐脩武政有從事中郎分掌諸曹以參謀議有掾屬比古元士三命爲三公之喉舌有主簿省錄衆曹掌閣下威儀有錄事總錄衆曹管其文案有記室凡表章啓奏則創草之江左置軍咨祭酒晉元又爲丞相置諸議參軍主諷議事

古有三省言出入此中者皆當視察不可姦也一尚書省昔堯試舜于大麓領錄天下事似是其任則此尚書省便是宰相三公也周以司會爲尚書則僅卿二之職焉秦時

少府遣吏四人在殿中主發書故謂之尚書尚猶主也漢承秦制武帝始用宦者主中書以司馬遷爲之中間遂罷其官以爲中書之職而霍光猶以大將軍錄尚書事即中書令也至成帝罷宦者更以士人亦改中書而置尚書五人一人爲僕射四人分爲四曹常侍曹二千石曹民曹客曹通掌圖書秘記奏章之事及封奏宜於內外其任猶輕然而霍光王鳳皆以大將軍錄尚書事蕭望之又謂尚書爲百官之本此所謂尚書令也光武置一令一僕射分四曹爲六曹六曹者分二千石爲二分客曹爲二改常侍爲

吏曹弁民曹爲六也此六曹即古六官之任也其令與司隷校尉御史中丞皆專席而坐出則百寮皆避令與僕射並六曹謂之八座僕射秦官僕主也古者重武故官長以主射名初置一人至獻帝始置左右僕射晉以尚書令爲八座而領六曹又以丞相領錄尚書事又以王戎爲尚書令陳以江總爲尚書令又以爲僕射唐因隋制置尚書令一人領百官其屬有六曹吏部戶部禮部在都堂之東兵部刑部工部在都堂之西每部四司共二十四司又有左右僕射各一人爲令貳令闕則總其事是其令即丞相

之職而六曹乃六官也初太宗爲秦王嘗居之其後人臣莫敢當高宗改尚書省爲中臺則天改左右僕射爲左右匡政龍朔三年廢尚書令而僕射爲尚書官長則天改尚書省爲文昌臺而改僕射爲文昌左右相玄宗改僕射爲左右丞相宋三省因唐而以中書造命門下復審尚書止奉行政歸中書乃分班奏事各行其職尚書令即丞相僕射本副尚書令自令廢而僕射代之則僕射即丞相矣宋孝宗以僕射之官名實未稱乃改尚書左右僕射爲左右丞相又有尚書丞亦秦官漢因之光武始置左右二丞

言丞助令僕領臺事也左丞與令總領紀綱右丞與僕射掌稟假財穀晉亦設左右丞唐改爲左右肅機宋無聞焉又有尚書郎即今之郎中也漢初置四人分掌尚書事光武分爲六曹每曹六人共三十六人初皆從三署郎選入初入稱郎中滿歲稱尚書郎三歲稱侍郎五歲遷大縣亦即今部員出爲郡守司道之意也隋初尚書有六曹二十四司三十六侍郎即今之郎中也如漢制後又每司置員外郎一人即今六部之員外也侍郎闕則拜其曹事煬帝又於六曹各置侍郎一人以貳尚書即今之侍郎也其諸

司郎則但曰郎唐制大抵相似而宋亦無聞繇上觀之是尚書之名起自秦僅主書至漢初亦僅掌章奏其任猶輕至置令置僕射則尚書之任始重而令與丞相等矣僕射所以貳令也左右丞又所以佐令與僕射也至唐廢令而以僕射代其任則僕射又爲丞相矣其所領之六曹自後漢以迄於今而天下大事盡六部分任之矣然其六曹即周之六官也周六官者

一天官掌邦治以佐王均邦國太宰掌　六典以佐王治邦國八法以治官府八則以治都鄙八柄以詔王馭羣臣

八統以馭萬民九賦斂財賄九式均財用九貢致邦國之用九兩繫邦國之民小宰掌建邦之官刑以治王宮之政令凡太宰所職皆得貳之以六叙正羣吏以六屬舉邦治以六職辨邦治以六聯合邦治以八式經邦治六計弊羣吏其屬六十有一漢成改爲常侍曹光武又爲吏部曹晉隋爲吏部主其事者爲尚書尚者掌之也唐改爲司列太常伯至則天又依周禮爲天官宋吏部之職有四文選二曰審官東院曰流内銓武選二曰審官西院曰三班院元豐以東院爲尚書左選流内銓爲侍郎右選審官西院爲尚書右選三班爲侍郎右選明朝尚書一人侍郎二人有四司一曰文選二曰考功三曰稽勳四曰驗封各有正郎員外主事分任其事焉

地官掌邦教以佐王安擾邦國大司徒掌建邦之土地之圖與其人民之數以土會之法辨五土之物生以土宜之法辨十有二土之名物以土均之法辨五物九等以土圭之法測土深正日景又以荒政十二聚萬民以保息六養萬民以本俗六安萬民以鄉三物敎萬民而賓興之以鄉八刑糾萬民以五禮敎民中以六樂敎民和小司徒掌敎法歲終則攷其屬之治成而誅賞其屬五十有八隋爲度支又爲戶部唐改爲司元大常伯宋戶部之職初歸三司後以戶部總邦計置左右曹明朝爲戶部尚書一人侍郎二人凡十有三司亦各有正郎員外主事分任其事焉

春官掌邦禮以佐王和邦國大宗伯掌邦之天神地示人鬼之禮以吉禮事鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民以九儀之命正邦國之位以玉作六贄以等邦國以禽作六摯以等諸侯以玉六器以禮天地四方以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂之　小宗伯掌建國之神位凡大宗伯之事皆得貳之其屬六十有五隋置禮部尚書統禮部祠部膳部主客四曹唐改司禮爲太常伯後以之知貢舉又爲南宮又爲秩宗又爲春官宋爲禮部明朝置尚書一人侍郎二人置儀制祭祀精膳主客四司各有正郎員外主事分任其事

司馬掌邦政以佐王平邦國大司馬掌建邦之九法以九伐正邦國中春敎振旅中夏敎茇舍中秋敎治兵中冬敎大閱小司馬掌凡祭祀等以佐大司馬其屬五十有七隋

置兵部尚書統兵部職方駕部庫部四曹唐改司戎大常
伯後復舊宋亦爲兵部古亦稱西曹又曰樞省又曰夏官
又曰縉雲司明朝置尚書一人侍郎二人置武選職方車
駕武庫四司各有正郎員外主事分任其事
秋官掌邦禁以佐王刑邦國大司寇之職掌建邦之三典以
五刑糾萬民以圜土教罷民以嘉石平罷民以肺石達窮
民凡邦之大盟約獄訟皆聽之小司寇掌外朝之政以五
刑聽萬民之獄訟以五聲聽獄訟以八辟麗邦法以八辟
斷庶民獄訟之中其屬四十有七黃帝以雲紀官爲白雲

司隋唐皆爲刑部唐又改爲司刑大常伯統刑部都官比
部司門四曹宋亦爲刑部明朝置尚書一人侍郎二人又
置十三司各有正郎員外主事分任其事
工部冬官古以鳥紀官爲伯趙氏以司至周禮闕冬官以
考工補之唐爲司平大常伯統工部屯田虞衡水部四司
明朝置尚書一人侍郎二人設營繕都水虞衡屯田四司
各有正郎員外主事以分任其事
御史府乃糾察所居之署也漢謂之御史府亦曰寺亦謂
之憲臺並尚書謁者爲三臺又謂之御史臺亦謂之蘭臺

寺以其掌蘭臺秘書也北齊爲南臺其門北闢取肅殺之
義唐爲左右臺左以察朝右以澄郡縣後廢右臺止存左
臺宋沿唐制設御史明朝以爲都察院泰置御史以其爲
侍御之率故曰大夫漢因之每人主有大事欲與大臣及
九卿議則曰制詔御史掌副承相位次上卿與承相稱兩
府天文熒惑之精爲御史之象後漢改曰大司空又或以
中丞代之而罷御史大夫晉宋並以中丞爲臺主至隋復
置大夫唐因之又改爲大司憲後復舊置大夫一人中丞
二人侍御史四人殿中侍御史六人監察侍御史十人主

簿一人內供奉裏行者各如正員之半宋以御史專領六
察其後以中丞爲長知雜御史爲侍御史言事官爲殿中
侍御史六察官爲監察御史明置都御史一人然都御史
即御史大夫也漢初又有中丞爲御史中執法內掌蘭臺
秘書外督諸州刺史受公卿奏事舉劾案章蓋居殿中察
舉非法也後罷御史大夫而更中丞爲御史長史出外爲
臺主光武復之特詔與司隸校尉尚書令並專席而座時
稱三獨坐隨避諱以治書侍御史二人代之唐初仍置中
丞會昌中以大夫秩崇官不常置而中丞常爲憲臺之長

宋置中丞掌糾繩内外百官肅清朝廷紀綱大事廷辨小事奏彈明置左右副都御史各一僉都一人此副僉卽古中丞也又有侍御史於周爲柱下吏以其主四方文書在殿中之間也秦張蒼爲御史主柱下事漢爲侍御史凡十五員漢御史四十五人止十五人依給事殿中宿在石渠門外故侍御史止十五人也唐侍御史凡四員内供奉二員侍御史所隷之臺曰臺院唐有三院此其一也其職有四謂推彈公廨雜事定殿中監察以下職事及進名改轉臺内之事悉主之號爲臺端他人稱之曰端公其知雜事

者謂之雜端司六察一察官人善惡二察戶口流散賦役不均三農桑不勤倉廩虛耗四妖猾盜賊五茂才異等六黠吏豪宗兼并縱暴初入臺陪直北五日爲伏豹取不出之義蓋别官皆出彼獨潜也御史臺受詞訟之例有詞狀在門收可彈者畧其姓名謂之風聞訪知開元十四年始定受事御史人知一日以受訴訟卽今直鼓之意也宋以雜御史爲侍御史明設六科每科置都給事一人左右給事二人給事四人此卽古之侍御史也又有殿中侍御史唐制殿中侍御史六員内供奉三員與侍御史相亞得立

五花磚所隷之院曰殿中唐有三院此其一也開元以後權歸侍御史矣宋以言事官爲殿中侍御史明設十三道御史其在都中本道任事者卽古之殿中侍御史也其奉命巡察官員鹽清茶馬屯政者則古之監察御史也初秦以御史監理諸郡謂之監察御史漢惠初遣御史監三輔其後又置監察御史唐監察御史十員裏行五員監察御史職知朝堂非因奏事不得入至殿庭開元始隨仗入閤大歷間分察尚書六省號曰六察宋以六察爲監察御史漢又有繡衣直指直指者行無苟私也衣以繡者尊寵之

也此蓋侍御史出討奸猾理大獄乃武帝所制而不常置也今亦有以給事而奉命出按大事者但無繡衣直指之名而此名人竟以爲巡按御史矣唐又有御史裏行始自馬周起布衣詔令於監察御史裏行後尚以之名官賈忠言以裏行爲合口椒言最辣也監察爲開口椒辣微歇殿中爲蘿蔔侍御史爲脆梨遷員外爲柑此裏行與供奉官皆因一時所任名之非正官也今試御史亦其遺意也一中書省蓋周内史之官漢武始用宦者典尚書掌圖書章奏之事而罷尚書改置中書謁者令宣帝時弘恭石顯乗

勢用事蕭望之以中書政本罷宦者更置士人東漢初無其官魏武置秘書令此又中書之任也晉以江總掌禁中書記謂之中書置令監鈔選文學通識之士爲之掌贊詔命記會時事典作文書以地在樞近謂之鳳凰池梁陳時國之政事並由中書省中書舍人五人領主書十人書吏二百人分掌二十一局事總國內機要而尚書唯聽受而已此即丞相職也後魏謂之西臺北齊管司王言并司進御之樂隋爲內省令二人侍郎三人舍人四人通事舍人十六人煬帝加起居舍人而改通事爲謁者臺職唐初復

爲中書省高宗改爲西臺則天改爲鳳閣玄宗改爲紫微省五年復舊令二人侍郎二人舍人六人唐中書官長議事於門下省後移置中書省此令亦宰相職也而侍郎舍人之名皆隨中書之名舍人以一人知制誥其餘分署制敕爲文士之極任他官莫比焉有軍國重事則舍人各執所見雜署其名謂之五花判事又改隋通事謁者爲通事舍人掌通奏引納辭見承旨宣勞而屬中書省凡十六人宋制亦未之詳明有中書科止掌制誥之類爲舍人而令與侍郎皆不之設

一門下省自晉以來始有此名其官長秦爲侍中郎周之常伯也漢因秦制然多以爲加官無常員本用碩儒備問對然貴游子弟多榮其官故張辟彊十五霍去病十八俱爲侍中其儀直侍左右與帝升降公卿上殿稱制秉笏陪見法駕出則多識者一人參乘負傳國璽操斬蛇劍然以侍帝左右故親省起居掌乘輿服物下至褻器虎子之屬故俗謂之執虎子漢初使左右曹吏分掌尚書奏事光武省諸吏使小黃門受事故又謂門下爲左曹晉宋齊並重侍中之選唐改門下省爲東臺又改爲鸞臺又改爲黃門

省有侍中二人又或爲納言凡國家之務與中書令參總而當判省事則此亦宰相職也又有黃門侍郎秦官也漢因之與侍中俱管門下事無常員郊廟則一人執蓋臨軒朝會則一人執麾初別有給事黃門之職後漢併爲一官故有給事黃門侍郎齊呼爲小黃門後周爲納言下大夫以禁門曰黃闥故謂黃門以其給事黃闥之內故謂給事黃門侍郎以其日暮入對青瑣故又爲夕郎晉張華顧衆皆爲之唐改爲東臺侍郎又爲鸞臺侍郎又爲門下侍郎後復舊員二人掌侍從署奏抄駁正違失通判省事又有

給事中亦秦官也漢因之無常員皆爲加官掌左右顧問日上朝謁分爲左右曹以有事殿中故曰給事中晉以張建陳劭爲給事中唐改爲東臺舍人後復舊員四人掌侍從左右分判省事掌弘文繕寫校讐之課凡有司奏抄侍中既審則駁正違失詔敕不便者塗竄而奏還謂之塗歸宋初有封駁司即給事中之職止出納交書而已元豐始除給事爲職事官判門下後省事政令失當除授非人則奏駁之明分六科凡軍國大事無不聽其彈奏而常以諫議爲事則清要即古之侍御史而所職即古之諫議也但

以其在宮禁左右故仍給事之名耳又有散騎常侍亦秦官也入侍左右出則侍事於鄜廡之下馬夾乘輿獻替可否秦又有中常侍得出入禁中漢因之兼用士人無常員多以爲兼官東漢省散騎之職而中常侍改用宦者晉以常侍居獻替之職又以綜國史又詔集五經唐廢散騎以爲散官後置爲職事官四員常屬門下後又選二員隸中書遂分爲左右咸亨復舊宋與明朝未詳其官又有起居郎周左史記言右史記事蓋起居之本也漢有起居注東漢起居在宮中爲女史之任自魏至晉皆著作掌之其後

起居皆近侍之臣錄記也歷代有其職而無其官後魏始置起居令史北齊後周亦設官以領其事隋初以吏部散官及校書正字有敘述之才者掌之以納言統之煬帝以著作爲外史乃於內史省置起居舍人二員次內史舍人下唐省起居舍人移其職於門下置起居郎二人後又置起居舍人與起居郎分掌左右改爲左右史後復舊每天子御正殿起居郎居左舍人居右有命則俯陛以聽對而書之以爲起居注若仗在紫宸則夾香案分立殿下直第二螭頭仗者殿下兵衛也宋置起居院郎與舍人銓次其

事排以日月謂之日曆明無此官又有諫議大夫即周保氏之職也秦有諫大夫漢初不置武帝始置之光武增議字置三十人並屬光祿勳晉以後或置或不置唐改爲正諫大夫又復爲諫議大夫屬門下省凡四人掌侍從規諫後又分爲左右各置四員左隸門下右隸中書宋除左右諫議大夫亦隸兩省故號兩省官同掌規諫諷諭明朝之給事與御史亦即諫議大夫也又有補闕拾遺古無此官唐則天始置玄宗時頗爲清選左右補闕各二人左右拾遺各二人大事則廷諍小事上封事左屬門下右屬中書

宋改補闕爲左右司諫拾遺爲左右正言明朝無此官又
有符寶郎周有典瑞掌節二官掌瑞節之事秦漢有符節
令丞歷代俱有其官隋屬門下明朝爲尚寶寺卿掌天子
之寶又有城門郎漢置城門校尉員一人掌城門屯兵有
司馬及丞各一人十二城門候各一人出從緹騎百二十
人葢兼監門將軍之職隋改爲城門郎置四人隷門下省
唐因之掌京城皇城宮殿門開閤之節又有弘文館學士
唐初置脩文館後改弘文隷門下省學士之職多大臣兼
領又學士號爲館主每令給事一人判館事又有校書郎

二人宋與明朝無聞又有典儀掌朝會之事隷門下省以
知贊唱之節及殿庭版位之次卽今之鴻臚寺是也此以
上所謂三省也後漢圖書皆在東觀桓帝置秘書監掌圖
書古今文字後省之至曹魏秘書令典尚書奏事卽中書
令之任也亦兼掌圖書秘記之事文帝又分秘書爲中書
中書自置令典尚書奏事而改秘書令爲監別掌文籍領
秘書丞及郎中晉以荀勗爲監自撰次注寫以爲中經列
於秘書唐改秘書爲蘭臺監爲太史少監爲侍郎後復舊
又改爲麟臺後復舊掌經籍圖書監國史領著作太史二

局其後國史太史分爲別曹而秘書省但主書寫勘校宋
置秘書于崇文院有監少監丞掌書籍國史天文曆數之
事其屬著作郎佐校書秘書正字省中有秘書左右丞魏
官也多以秘書郎遷之梁陳皆有丞唐改爲蘭臺大夫尋
復舊掌府事勾稽省署抄目又有秘書郎詣東觀典校書
齊武分秘書閣籍爲甲乙丙丁四部五經爲甲部史記爲
乙部諸子爲丙部詩賦爲丁部使秘書郎四人各掌其一
爲美職唐改爲蘭臺郎尋復舊又有著作郎後漢圖書皆
在東觀撰述國史謂之著作皆以他官領焉葢有著作之

任而未爲官也魏明帝始署著作郎隷中書省專掌國史
唐改爲司文郎又有校書郎後漢蘭臺置令史十八人又
遷他官入東觀皆典校秘書皆有校書之任而未爲官也
至魏始置秘書校書郎唐置八人其弘文館著作司經局
並有校書之官皆爲美職而秘書省爲最又校書正字四
人掌刊正文字其官資與校書郎同
太史之官始自顓頊命南正重司天北正黎司地唐虞羲
和代序天地周太史正歲分以序事又有馮相氏保章氏
掌祀天文周宣時官失其守而爲司馬氏世典周史漢武

置太史公而以司馬父子爲之宣帝以其官爲令行太史公文章而已後漢太史令掌天時星曆唐或爲太史監或爲太史局隷秘書省後改爲司天臺自是不隷秘書置監一人少監二人丞一人主簿二人掌祭天文稽曆數又有春官夏官秋官冬官中官正各一人又有司曆保章正靈臺郎挈壺正掌知漏刻明朝設官亦大半同此

殿中監魏所置官也隋改爲殿内省有監少監丞各一人掌諸供奉領尚藥尚食尚舍尚乘尚輦六局隷門下省唐改爲殿中省置監一人少二人丞二人別爲一司不隷門

下後又改爲中御府尚食始秦置六局有尚冠尚衣尚食尚沐尚席尚書後漢并尚食於太官湯官後周爲尚饍隋改典御爲奉御唐爲奉膳諸局皆曰大夫尚藥梁陳以後皆太醫兼其職隋置尚藥局唐爲奉醫尚衣秦六局中有之漢有御史令丞掌供御服而屬之少服後周有司服隋爲尚衣局唐爲奉冕尚舍漢少府屬官有守宮令丞隋置尚舍局唐爲奉扆尚乘自秦漢以來其職皆在太僕隋置尚乘局唐爲奉駕掌六閑馬曰飛黃閑吉良閑龍媒閑騊駼閑駃騠閑天花閑尚輦自漢以來屬太僕隋初爲乘黃又爲尚輦局唐爲奉輦

國子監周之舊名周師氏以三德六行教國子保氏養國子以道教之六藝益其職也晉武始立國子學置祭酒一人古者賓得主人饌則老者一人舉酒以祭地故以祭酒爲稱宋不置學齊置國學祭酒準諸曹尚書博士準中書郎助教準南臺御史齊梁號爲國師北齊名國子寺隋改爲學又爲國子監唐改爲司成館祭酒爲大司成又爲成均領六學置祭酒一人又有司業隋所置也禮曰樂正司業父師司成因以爲名唐置二人又改爲少司成又有監

丞一人主簿一人又有博士亦秦官也言博通於藝事也漢置五經博士晉置博士一人歷代並有唐置五人又改爲宣業又有助教五人宋制未詳明朝則祭酒一人司業助教博士皆有焉

將作監唐虞共工周考工之職秦有將作少府掌治宮室漢更名將作大匠後以謁者領其官又復之魏晉因之梁爲大匠卿北齊有將作寺隋改爲監有大監少監又改大令少令唐復爲匠又爲營繕監又改大匠爲大監一人少匠爲少監二人宋制未詳明朝則隷之工部

內侍省戰國時有宦者令秦有中謁者令丞又有衛尉少
府五人漢景改爲大長秋或用中人或用士人成帝加太
僕一人掌太后輿馬通謂之皇后卿又有長信長樂少府
職如長秋後長秋常用宦者職掌宣中宮命中宮出則從
隋初爲內侍省後爲長秋監令丞二人並用士餘用宦者
領掖庭宮闈奚官三署亦參用七人唐爲內侍監用宦者
又改爲內侍省又改爲司宮臺有內侍四人掌知宮供奉
宮駕出則夾引總判局事其局有內給事八人內謁者監
六人內侍伯六人領掖庭宮闈奚官內僕內府內坊六局

每局令二人丞二人
都水監漢武置水衡都尉掌上林苑漢初又有都水長丞
自太常少府及三輔等皆有其官漢武以官多乃置左右
使者領之至哀帝省使者官至東京凡都水皆罷之併置
河堤謁者晉省水衡置都水臺使者一人而河堤爲都水
官屬歷代俱不廢唐改爲司津監使者二人丞二人領舟
楫河渠二署各有令丞明朝皆隸於工部
軍器監唐以前軍器皆出中尚署開元始置監監一人丞
一人掌弩坊甲坊二署署各有令丞明朝無常官而以工
部郎歷其事
參知政始自唐然皆以他官爲之如劉洎以黃門侍郎參
知政事宋以趙普獨相乃以薛居正參知政事然凡事皆
降相一籌至呂端爲相寇準參知正事乃同之後仍異焉
明朝有參政之名乃外官也名同而實不侔遠矣
樞密之名起於唐代宗以中官二人承受表奏若人主有
處分則宣付門下中書朱梁用士人改爲崇政院後唐復
爲樞密以宰相兼使又置院使一人權侔宰相劉晉廢之
其印付中書門下宋樞密院與中書對持文武二柄號爲

二府有使有副則此樞密即今之兵部矣故明朝稱兵部
爲樞臣元豐議欲廢樞密歸兵部神宗不從然樞密聯職
補弼非出使之名乃更置知院同知二人專以邊機兵政
爲職後又有僉事之名高宗復置樞密使及副使其知院
同知如舊其屬有都副承旨檢詳編脩等官明朝五軍都
督府即古樞密知院也
翰林院始於唐待詔之所也自太宗時名儒學士時召草
制然猶未有名號高宗時號北門學士玄宗時掌四方表
疏批答應和文章繼以詔敕文誥悉繇中書而多壅滯乃

選有詞藝學識者入供條承旨然亦未有定名制詔書勅猶或分在集賢院玄宗始以翰林供奉改稱學士尚掌內命院在禁中乃人主燕居之所玉堂承明金鑾皆在焉又號內相又以為天子私人內晏居宰相下一品初有承旨之名而官無定憲宗始令位在諸學士上居東第一門然亦不常置以院中久次者一人充之初中書用黃白二麻為綸其後中書獨得黃麻其白在翰院明朝翰院始皆以進士之初登第者為之使讀書中秘以備顧問令為登庸必繇之地而人人垂涎矣

九卿三代以來皆有三公九卿之號漢以太常光祿勳衛尉太僕廷尉太鴻臚宗正大司農少府為九寺至梁始加卿字書曰卿士惟月三公上應垣宿九卿下括河海外朝左九棘孤卿大夫位焉周之六卿即六官也漢以太常為九卿之首在昔唐虞伯夷作秩宗典三禮周則春官宗伯秦曰奉常常者王者旌旗也王有大事禮官奉之故曰奉常漢曰太常者尊大之義也或稱容臺又曰曲臺晉為太常卿唐改為司禮明朝為太常寺唐置卿一人掌禮儀祭祀總判寺事漢丞一人總署三曹事唐置二人分判寺事

又置主簿二人博士四人甚為清選明朝博士亦然奉禮郎二員協律郎二人漢之李延年為之其屬周有大祝掌六祝一曰順祝以祈豐年二曰年祝以求永貞三曰吉祝以祈福祥四曰化祝以弭兵五曰瑞祝以逆時風寧風旱六曰策祝以遠罪戾漢有太祝令一人掌祭祀及迎送神唐置六人太醫周有醫師上士下士兩漢有太醫令丞唐置太醫署令丞各一人明朝亦有太醫院太卜掌三兆秦漢有太卜令唐置令丞各一人太樂周有大司樂屬地官秦漢屬奉常唐置令丞各一人郊社隋太常寺置郊社署令丞各一人唐因之鼓吹周之鼓人也掌六鼓四金之音後漢有丞華令典黃門鼓吹隋有鼓吹清商二署唐止置鼓吹署令丞各一人廩犧周之牧人也掌牧六牲秦漢內史左馮翊廩犧令丞並掌犧牲粢盛之事漢以光祿勳為九卿之次勳猶閽也即古閽之職秦置郎中令掌宮殿掖門戶及主諸郎之在殿中侍衛故曰郎中令漢武改為光祿勳稱內卿又名冷卿飽卿與相丞貳曰奉膳大夫隋謂之光祿卿全掌殺膳不復掌宮殿唐初因之太官於周為膳夫庖人外饔中士下士秦為太官令珍羞於周為邊人

良醞於周爲酒正中士下士掌醞於周爲醞人衛尉又次之衛尉秦官也掌宮門衛屯兵之職景帝更名中大夫令後復爲衛尉又有長樂建章甘泉等尉皆掌宮禁其職同而不常置魏晉皆有之唐衛尉爲寺卿一人少卿二人掌器械文物太僕又次之周官也爲衆僕之長故曰太僕秦因之掌輿馬領五監六廄皆有令又稱冏卿唐改爲司馭又改爲司僕後復爲太僕卿一人掌馭五輅少卿二人領乘黃典廄典牧車府四署明朝亦有太僕掌理馬政大理又次之大理古官天有大理二星在紫微門內星明則刑平不明則不平故大理象之唐以皐陶作士秦置廷尉漢因之漢景更名大理後復爲廷尉唐改爲詳刑又改爲司刑後復爲大理宋獄皆繫開封府司錄司及左右軍巡三院神宗始置大理分左右天下奏劾命官將校及大辟囚隸左斷刑若在京百司事當推治或特旨劾者隸右治獄叅少卿分領其事而卿總焉明朝爲大理寺爲大九卿之一以司刑法鴻臚又次之周大行人掌賓客及諸侯朝覲即其任也秦置典客漢因之景帝更名大行令武帝曰大鴻臚鴻聲臚傳所以傳聲贊導也又鴻大也臚陳序也

欲以大禮陳序於賓客也唐置鴻臚寺卿一人掌賓客禮儀之事及冊諸蕃少卿二人領典客司儀二署龍朔改爲同文卿光宅改爲司賓卿掌賓客禮儀之事司儀令丞各一人掌喪葬之事明朝亦設鴻臚而掌禮儀之事宗正又次之周受命封建同宗選其宗中之長而並正之謂之宗正秦漢因之平帝更名宗伯又於郡國置宗師以糺皇室漢魏皆司姓爲之晉以後兼用庶姓唐改爲司宗又改爲司屬後復爲宗正卿一人少卿二人宋置大宗正即濮王也同知即守節也元豐六年詔宗正寺長不備用國姓蓋自有大宗正以統皇族也明朝設宗人府而領其事者多以附馬都尉爲之司農又次之司農古官也初秦置治粟內史掌穀貨漢因之景帝更名大農令武帝更名大司農掌九穀六畜之供膳羞者凡郡國諸倉農監都水六十五官皆屬焉後爲大農掌諸錢穀金帛郡國鹽鐵官並屬之唐改爲司稼後復之卿一人少卿二人總上林大倉勾盾導官四署凡京都官吏廩祿朝會祭祀所須皆供焉上林署漢水衡之職後漢曰上林苑主禽獸太倉即周之廩人下大夫秦漢有太倉令唐有令二人丞四人鈎盾漢鈎盾

令官典近苑遊觀之事唐令一人丞四人掌薪炭鵝鴨藪澤之數導官周之舂人也秦漢有令丞唐令二人丞四人掌舂𣀔米麪油燭之事明朝戶部則大司農也凡司農所掌之事皆戶部統之少府又次之秦官也漢因之掌山海池澤之稅以給共養蓋天下公用仰大司農而乘輿供養悉出少府不以民力共浮費然至於公用缺乏往往資之少府後漢少府卿一人掌中服御之諸物凡中書謁者尚書令僕中常侍黃門御史中丞以下皆屬焉後魏改爲太府隋又分爲太府少府唐置軍器署廢少府貞觀初分太

府中尚坊織染坊堂冶坊置少府監龍朔改爲內府太府爲外府又監一人少監二人領中尚左尚右尚織染掌冶等五署又有丞四人主簿二人中尚秦之尚方令也漢因之後漢主掌工作御用器物及寶玉之器又有考工令主作兵器後又分尚方爲中左右魏晉因之劉宋改曰御府隋亦有三尚方唐有中左右三尚署令丞各一人染織在秦置平准令主染色漢因之初有東織西織成帝去東織更西織爲織室隋有司織司染二署後合爲一署唐因之有令丞常冶在秦漢及郡國有鐵官晉有冶令歷代皆有

唐於京師置冶署有令丞各一人太府卿掌財貨出納貿易之事凡貢賦之輸於京師者至則別而受之供君之用及待邊費則歸於內藏供國之用及待經費則歸於左藏開府儀同三司三司者中書省門下省秘書省也儀同者其儀同之也漢章以馬防班同三司同三司之名自此始殤帝以鄧隲儀同三司儀同之名自此始魏以黃權開府儀同三司開府之名自此始晉江左將軍則中鎮撫四鎮以上或加大餘官則左右光祿大夫並得儀同三司齊將軍開府依大司馬朱服光祿大夫開府依司徒皂服隋並

以爲散官從一品唐改上開府儀同三司爲上輕車都尉開府儀同三司爲輕車都尉儀同三司爲騎都尉後又以爲文散官開元以來舊例開府特進皆崇官盛德罷劇就閑者居之特進者以功德特進見也漢朝諸侯盛德朝廷所敬異者賜位特進二漢晉魏皆以爲加官從本官車服無吏卒唐爲文散官大夫下卿一等　大夫之爲言大扶進人者䄻諫議光祿大中中散此四者於古禮爲天子之大夫秦有太中大夫中大夫諫大夫漢更中大夫爲光祿大夫掌議論兩晉置左右大夫而光祿大夫如故唐初猶

有左右之名貞觀以後唯光祿大夫金紫銀青光祿並爲
文散官
學士之名宋有殿學士閣學士雜學士又有待制殿撰脩
撰直閣殿學士之名有觀文有資政有端明皆出入備顧
問觀文大學士惟曾任宰相者乃除以寵輔臣之去位者
資政亦然端明惟學士之久次者始除閣學士雜學士庶
官之外別加職名專以備顧問明朝殿閣學士皆輔相兼
之
經筵歷代無專官漢宣詔諸儒講五經於石渠閣光武數

引公卿郎將講論經理肅宗會諸儒於白虎觀講五經唐
太宗命孔頴達講五經正義玄宗改麗正脩書院爲集賢
院日一人侍讀宗太祖召趙孚講易王昭素講易卦太宗
命孫奭講尚書真宗召崔頤正講尚書仁宗召孫奭爲元
講論語英宗御邇英講經史神宗召司馬光講通鑑舊講
讀官每見賜坐暫起講復坐仁宗令儒臣就御案遂爲故
事王安石程顥請坐不許明朝亦設經筵皆翰苑國子爲
之
太子太傅審君臣父子之道以示之少傅奉世子以觀太
傅之德行而審諭之漢魏少傅稱臣而太傅不稱臣晉始
置東宮官屬時無詹事事無大小皆由二傅宋齊陳梁皆
有之魏有太師太傅太保謂之東宮三師少師少保少傅
謂之三少唐三師三少不必備惟其人今多以爲加官又
有太子賓客始自漢武爲太子立博望苑使通賓客晉惠
以衛瓘息庭司馬恭息署楊濟息毖裴楷息憲華廙息恒
以備賓客之數原非官唐以來濟等爲太子賓客遂爲官
員置四人明朝亦設焉又有詹事詹省也給也言給事太
子秦官也漢因之其時太子門大夫庶子洗馬舍人皆屬

二傅其家令丞率更令丞僕中盾衛率等官並屬詹事後
漢省詹事而太子官屬悉屬少傅歷代或興或廢唐置詹
事府詹事一人總判府事少詹一人以貳之後改爲端尹
府又改爲官尹又曰宮端又置丞二人司直二人明朝亦
設焉又有左右春坊唐置左春坊左庶子二人中允二人
司儀郎四人錄事二人左諭德一人左贊善大夫五人校
書郎八人統六局右春坊置右庶子二人中舍人二人舍
人四人錄事二人右諭德一人右贊善大夫五人通事舍
人八人兼領內坊漢中庶子五人如侍中晉中庶子庶子

各四員隋分爲左右庶子唐又改爲左右中護左揆侍中
右揆中書令明朝亦設焉又有中允漢官也太子五日一
朝其非朝日卽使僕及中允奉朝請問起居唐掌侍從禮
儀明朝亦設焉又有論德掌以德諭皇太子者也猶上臺
之有騎省也明朝亦設焉又有贊善掌侍從比諫議大夫
明朝亦設焉又有洗馬秦漢巳有之漢職比謁者洗先也
太子出則前驅以導故曰洗馬梁以典經隋以司經唐改
爲龍朔大夫又改司經局爲桂宮又有太子家令秦官屬
詹事漢因之有丞主食谷飲食職似司農少府隋掌刑法

食膳倉庫奴婢煬帝改爲司府令唐爲家令寺唯不主刑
法餘與隋同又爲宮府寺令爲宮府大夫又有率更令秦
漢有之職似光祿勳而屬詹事晉主宮殿門戶之禁隋掌
伎樂漏刻以其掌知刻漏故曰率更唐加掌皇族次序及
刑法又改爲司更寺令爲大夫又有太子僕秦漢有之又
有長丞主車馬職如太僕歷代俱有隋爲僕寺掌皇族親
趺車乘領廄牧署令唐加掌儀杖喪葬而不掌親族又爲
馭僕寺又有校書唐置以讐校經籍屬左春坊讐者言校
之如讐也又有衛率等官秦漢有之主門衛徼術衛士晉

置衛率一人又分爲左右又加前後二衛率以衛太子隋
置副率二人唐爲左右率府又改爲典戎衛率各一人副
二人長史一人又有錄事兵曹冑曹倉曹參軍各一人親
府勳府翊府中郎將各一人又有左右司禦率府所職與
左右衛率同又有清道率職擬執金吾又有監門率職擬
左右監門又有內率府龍朔改爲左右奉裕衛又有千牛
各十六人執細刀弓箭宿衛備侍從又備身二十八人此
以上內官之制也古者又重封建者何重民之至也凡四
海之內九州州方千里建百里之國二十七十里之國六

十五十里之國百有二十名山大川不以封其餘以爲附
庸天子所居千里千里之外設方伯五國以爲屬屬有長
十國以爲連連有率三十國以爲卒卒有正二百一十國
以爲州州有伯唐虞謂之牧時有十二州故有十二牧夏
商九州皆有伯而又有四方伯以總各方之諸侯凡不職
者得耑伐之周建千八百國而以周公主陝之東召公主
陝之西大國三卿皆命於天子三卿分三事也下大夫五
人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其
君小國二卿皆其君命之大夫禮同秦併天下罷封建而

郡縣之郡則守一人丞尉各一人守治民丞佐之尉典兵漢景更郡守爲太守凡郡爲諸侯王國者置内史以分太守之任成帝省内史以相治民則相職爲太守後漢或以尚書令僕射出爲郡守或自郡守入爲三公隋制郡爲上中下三等每等又有上中下開皇中罷郡而以州統縣其佐官以曹爲名者並改爲司從事爲名者並改爲參軍煬帝大業中又改州爲郡而置通守贊治東西曹椽主簿司功食戶兵法士等曹佐唐亦爲州而改太守爲刺史加號持節又號爲使持節諸軍而實無節但銅魚符而已刺史

所居爲黃堂以居嘗失火而以雌黃塗之故也符曰虎符又曰二千石以其俸入也又曰五馬蓋天子左右驂爲六馬三公九卿四馬左驂太守四馬而已其有加秩者乃加驂爲五馬凡車四馬天子加左右驂故曰六馬太守加一驂曰五馬刺史之名始自漢武先是泰有監察御史監諸郡漢遣丞相吏分刺諸州無常員至武帝始置部刺史而以六條察吏成帝以爲刺史位下大夫而臨二千石輕重不相準乃更爲州牧次九卿光武復爲刺史外十二州各一人其一州屬司隸校尉後漢劉焉等並自九卿出領州

牧魏晉以後或内刺史或爲州牧多帶將軍開府則府與州各置僚屬州寮則別駕治中主簿功曹書佐簿曹兵曹部郡國從事史典郡書佐等官以理民別駕者從刺史行部另乘傳車也治中者居中治事也主簿者主錄門下衆事省署文書也從事主督促文書也典郡書佐主一郡文書府寮則長史司馬等官初以理戎其總管刺史則加使持節此刺史即古之諸侯也此總管即古之方伯也隋以州統縣刺史之名存而職廢煬帝復罷州置郡爲司隸臺大夫一人巡察畿内先是漢武置司隸校尉督察大奸後

察三輔三河七郡後漢治河南洛陽唐爲京畿採訪使即古内史之任與府尹之任也其刺史十四人巡察外郡無復軍府則州府之吏變爲郡官矣唐罷郡置州改太守爲刺史唯雍州置牧後又分天下爲十道雖無州府之名而採訪節度防禦等使有判官二人支使二人推官一人皆自辟召其邊方有寇戎之地則加以旌節謂之節度使銷兵爲上考足食爲中考邊功爲下考其非節度使者謂之防禦使以採訪使併領之採訪理州縣防禦理軍事防禦以無虞爲上考清苦爲中考政成爲下考又改防禦爲團

爲守提使以安民爲上懲奸爲中得情爲下又有按察採訪使又有採訪處置使又兼黜陟又改爲觀察處置使掌所部善惡豐稔爲上考省刑爲中考辨稅爲下考凡奏請皆屬於州此州卽古之方伯也此自防禦以下倂前刺史之名稱雖殊其實則一卽秦太守之任也卽周侯伯子男之任也其司兩京者爲府尹有丞一人此職在周爲內史漢分置左右內史武帝更右內史爲京兆尹京大也兆衆也言大衆所聚也尹正也左內史爲左馮翊馮輔也翊衛也都尉爲右扶風扶助也風化也是爲三輔後漢都雒陽置河

南尹以三輔陵廟所在不改其號但減其秩與太守同唐之京兆本爲雍州置牧一人以親王爲之在外者又有轉運使以掌漕輓明朝特設此任置尚書二人總漕御史一人以董其事又有鹽鐵使以足國用明朝設鹽運司而府募曰府端州募曰州端節度募曰節端憲司募曰憲端而州之主簿郡之督郵皆錄事參事爲功曹之極選而募府之屬因其所司亦名參軍明朝分天下爲十三省設布政按察都三司而左右布廉副僉等使卽古之刺史太守州牧等官卽古之諸侯也而參政參議等官卽古之丞也亦

卽古諸侯之卿貳也省以統府府卽郡也有知府一人同知通判推官等官知府亦若古之太守州牧刺史然而權小任輕矣同知卽丞卽治中卽倅通判卽別駕而事權亦不同府以統州縣州亦仍古州之名設知州同知通判吏目一人知州亦卽太守刺史州牧然而任愈輕而權愈小矣同知卽丞卽治中卽倅通判卽別駕而事權亦不同吏目卽古之尉亦卽古之參軍亦卽古之募屬但事權不一也又有留守之名皆因人主他出而留之以守者也漢和南巡以張禹爲留守晉惠幸長安荀藩等留守唐太宗伐

高麗置京城留守宋眞宗幸澶淵以王旦爲留守留守之官益不嘗置也縣則自周有之春秋時縣大而郡小戰國則郡大而縣小秦列侯所食曰國皇太后公主所食曰邑有蠻夷曰道凡萬戶以上曰令以下爲長侯國爲相漢因之晉宋皆如漢制北齊有九等之差唐有六等之差京師所治爲赤三府六縣畿八十一縣望七十八縣緊百一十一縣上四百四十六縣中二百九十六縣下五百五十四縣又爲雷封雷震百里古公侯之國不過是此則儀衛事權不同也今爲明府漢置縣丞唐赤縣二人他縣一人爲

贊府。漢又有主簿。謂主諸簿目也。唐赤縣二人。他一人。稱爲少尹。亦曰上轄。尉亦漢官。長安有四尉。分爲左右。掌捕盜。故爲賊曹。唐赤縣二人。他有差。明朝令爲知縣。丞仍爲丞。主簿亦仍舊。尉則爲典史。京縣令頗異於他縣。諸縣有全設者。有一令一典者。蓋以大小爲差也。此以上乃在外官職也。然文武並設。闕一不可也。

武舉始於唐。每歲如明經進士之法。送於兵部。其課試之法。有長垜。有馬射。有馬槍。兼有步射。穿札。翹關。負重。身材。言語之選。通得五爲上第。其餘復有平射之科。高第者。授

以官。其次以類升。宋因唐制。應試者。先投軍機策論三卷。每卷三道。乃試以步射馬射。問策一道。後又以策論定去留。以弓馬定高下。明朝鄉會兩試。皆先弓馬。而後策論。明初無殿試。至今崇禎。而有殿試。與進士同。武官多以將軍名之。漢初有南北軍。太尉領之。又置大將軍。驃騎將軍。位次丞相。車騎將軍。衛將軍。左右前後將軍。皆金印紫綬。位次上卿。孝武又置伏波樓船將軍。伏波者。言使波浪平伏也。又置橫海度遼貳師。貳師者。因其征貳師城也。又以李廣爲驍騎將軍。又有執金吾。金吾者。惡鳥也。凡君出。執之

前導。以禦不祥。遂以名官。即秦之中尉也。掌徼循京師。又有羽林衛將軍。言其爲國羽翼。如林之盛也。羽林郎百人。皆選隴西六郡良家子爲之。一名岩郎。言其禦侮。岩郎之下也。又有期門比郎中。蓋以微行出遊。選才力之士。執兵從送。期之諸門。故曰期門。平帝更名虎賁郎。置中郎將領之。故有虎賁中郎將。又有五官左右中郎將。中郎將。四中郎將。又有都護加官也。或以騎都尉諫議大夫爲之。宣帝時所置也。光武將軍皆稱大。後省。又有四征之職。但專徼循。不與他政。魏武有中領軍。典禁兵。文帝又置武衛將軍。

亦典禁兵。又改執金吾爲中尉。又置領軍將軍。主五校中壘武衛二營。又有四征四安之名。晉置北軍中候。尋改曰領軍。而羽林之名。或廢或置。晉宋齊梁陳。又有建奮武廣等名。皆武衛將軍也。梁領軍將軍。管天下兵要。謂之禁司。隋有左右領軍府。煬帝改爲左右屯衛。又有左右武衛。即魏之武威將軍也。左右禦衛。左右候衛。凡十二衛。唐置左右領軍衛。後改爲左右戎衛。又改爲左右玉鈴。又有天策上將軍。太宗爲秦王時爲之。後廢。又置十二軍。以萬年道爲參旗軍。長安道爲鼓旗軍。富平爲玄武。醴泉爲丹鍼。同

州爲羽林。華州爲騎官。寧州爲折威。岐州爲下道。幽州爲招搖。麟州爲苑遊。涇州爲天統。宣州爲天節。後乃省之。其定制有左右衛。左右驍衛。左右武衛。左右威軍衛。左右領軍衛。左右金吾衛。所領軍士名曰佽飛。即漢之執金吾也。左右監門衛。左右千牛衛。千牛者。刀名也。凡十六將。各大將軍一人。將軍二人。又有左右屯營。即漢之羽林也。龍朔改爲左右羽林。開元改爲左右龍武軍。又有左右龍武。左右神武。大將軍一人。將軍三人。其餘驃騎。輔國。鎮國。冠軍。四大將軍。雲麾。勇武。壯武。宣威。定遠。寧遠。游騎。游擊等九將軍。並爲五品以上武散官。明朝因之。

古今疏卷之十

濟陰劭齋朱　虛著　任朱昌運懋生訂

三教

佛者漢言覺也。言覺悟羣生也。其徒謂之釋子。言釋去一切也。初落髮爲沙彌。沙彌者漢言息慈也。言息其惡而行慈也。精其道者號曰沙門。沙門者漢言勤息也。言勤行而息欲以歸於無爲也。謂死爲涅槃。乃入於清淨不生不死之地也。非單言死也。其所謂波羅密者。漢言到彼岸也。所謂般若知慧也。所謂浮圖者。即佛圖也。乃西方有道之人也。而人以爲僧與塔者非是。瞿曇者佛姓也。又有甘蔗日種釋迦舍夷刹利等姓。道自初一氣而分三氣。是爲三天。一氣大羅天。三氣清微天。禹餘天。太赤天。即玉清上清太清之三境。玉清清微元始天尊居之。上清玉宸道君居之。太清混元老君居之。通天地人三才曰儒。

九流

流者何。王道既微。諸侯力政。好惡殊方。諸家並作。取合諸侯。其言雖殊。合其要歸。亦六經之流裔也。故曰流。九者何。一儒家。二道家。三陰陽家。四法家。五名家。六墨家。七縱橫家。八雜家。九農家。十小說家。是有十家。然止九家可觀。故爲九流。儒流出於司徒之官。助君順陰陽。明教化者也。然惑者既失精微。而辟者又隨時抑揚。違離道本。苟以譁衆取寵。後進循之。是以五經乖析。儒學寖衰。道家出於史官。歷紀成敗存亡禍福古今之道。然後知秉要執本。清虛

以自守。卑弱以自持。此君人南面之術也。合於堯之克讓。易之嗛嗛。一謙而四益。此其所長也。及放者爲之。則欲絕去禮學。兼棄仁義。曰獨任清虛。可以爲治。陰陽家者流。出羲和之官。敬順昊天。歷象日月星辰。敬授民時。此其所長也。及拘者爲之。則牽於禁忌。泥於小數。舍人事而任鬼神。法家出於理官。信賞必罰。以輔禮制。此其長也。及刻者爲之。則無教化。去仁愛。專任刑法。而欲以任治。至於殘害至親。傷恩薄厚。名家出於禮官。古者名位不同。禮亦異數。正名定分。此其所長也。及警者爲之。則苟鉤鈲析亂而已。墨家出於清廟之守。茅屋采椽。是以貴儉。養三老五更。是以兼愛。選士大射。是以上賢。宗祀嚴父。是以尚鬼。順四時而行。是以非命。以孝視天下。是以上同。此其所長也。及蔽者爲之。見儉之利。因以非禮。推兼愛之意。而不知別親疏。從橫家出於行人之官。誦詩三百。爲對四方。則權事制宜。受命而不受辭。此其所長也。及邪人爲之。則尚詐諼而棄其信。雜家出於議官。兼儒墨。合名法。知國體之有此。見王治之無不貫。此其所長也。及蕩者爲之。則漫羨而無所歸心。農家出於農稷之官。足衣食。此其所長也。及鄙者爲之。此

爲無所事聖王。欲使君民並耕。悖上下之分。小說出於稗官。街談巷語。道聽塗說者之所造也。致遠恐泥。君子弗爲。然一言可採。亦芻蕘狂夫之議也。然儒又有五十三家。道有三十七家。陰陽有二十一家。法有十家。名有七家。墨有六家。縱橫有十二家。雜有二十家。農有九家。小說有十五家。

百家

百者衆其大數而言之也。一詩賦家凡百有六家。不歌而誦謂之賦。古者諸侯卿大夫交接鄰國以微言相感。盎以別賢不肖而觀盛衰焉。周道寖衰。聘問歌詠不行於列國。學詩之人逸在布衣而賢人失志之賦作矣。孫卿等離讒憂國。皆作賦以風。咸有惻隱古詩之義。其後宋玉等競爲宏麗。沒其風諭。是以楊子悔之。漢武立樂府而采歌謠於是有代趙之謳秦楚之風。亦可以觀風俗知厚薄。權謀凡十三家。謀權者以正守國。以奇用兵。先計而後戰。兼形勢

包陰陽。用技巧者也。兵形凡十一家。形勢者雷動風舉。後發而先至。離合背鄉。變化無常。以輕疾制敵者也。陰陽凡十六家。陰陽者順時而發。推形德。隨斗擊。因五勝。假鬼神而爲助者也。兵技家凡十三。技巧者習手足。便器械。積機關。以立攻守之勝者也。自權謀以至技巧爲兵家。共五十三家。兵家出古司馬之職。王者之武備也。司馬法是其遺事也。自春秋至於戰國。出奇設伏。變詐之兵並作。天文凡二十一家。天文者序二十八宿。步五星日月。以紀吉凶之象。曆譜凡十八家。曆譜序四時之序。正分至之節。會日月五星之辰。以考寒暑生殺之實。故聖王又正曆數。以定三統服色之制。又以探知五星日月之會。凶阨之患。吉隆之喜。此聖人知命之術也。非天下之至才。其孰與焉。道之亂也。患出於小人而强欲知天道者。壞大以爲小。削遠以爲近。是以道術破碎而難知也。五行三十一家。五行者五常之行氣也。其法亦起五德終始。推其極則無不至。而小數家因以爲吉凶而行於世。寖以相亂。雜占家十八家。形法家。凡六。形法者大舉九州之勢。以立城郭室舍形。人及六畜骨法之度數。器物之形容。以求其聲氣貴賤吉凶。非有

鬼神數自然也。然形與氣相首尾。亦有有其形而無其氣。有其氣而無其形。此精微之獨異者也。數術家凡百九十。皆明堂羲和史卜之職也。史官之廢久矣。其書既不能具。雖有其書而無其人。春秋時魯有梓愼。鄭有裨竈。晉有卜偃。宋有子韋。六國時楚有甘公。魏有石申夫。漢有唐都。庶得粗觕。醫經家凡七。醫經者原人血脉經絡骨髓陰陽表裏。以起百病之本。死生之分。而用度箴石湯火所施。調百藥齊和之所宜。至齊之得。猶慈石取鐵。以物相使。拙者失理。以瘉爲劇。以生爲死。要醫之道總不離乎聞望問切間

者問其聲息也望者望其氣色也問者問其症候也切者
切其脉也神農始究脉息辨藥性制針灸作醫黃帝之臣
岐伯典醫方巫彭始製丸藥伊尹創煎藥秦和始爲藥方
其後精之者有扁鵲姓秦名越人著龜十五家者龜者聖
人之所用也所以定天下之吉凶也及至衰世懈於齋戒
而屢煩卜筮神明不應故筮瀆不告易以爲戒龜厭不告
詩以爲刺其道自伏羲始造龜卜神農始以蓍筮張良始
造棊卜京房始以錢卜龜之爲言久也蓍之爲言耆也龜
曰卜蓍曰筮者何卜赴也爆見兆也筮也者信也見其卦

也龜以火灼之者何龜陰之老也以火者以陽動陰也必
以荆者取其究音也筮所言理短龜所言理長自天子至
下士皆有蓍龜天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸
士六寸龜陰故數偶天子蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士
三尺蓍陽故數奇國之大事先筮而後卜凡卜人君視體
大夫視色士視墨凡人卜事視高揚火以作龜益卜之事
龜坼而後墨見墨見而後色著色著而後體備卜人先占
坼史點墨次之大夫占色又次之衆占備而後君視體也
凡取龜用秋時攻龜用春時龜有三兆一曰玉兆二曰瓦

兆三曰原兆此乃灼龜發於火其形似玉瓦原之璺罅也
原田也玉兆夏也瓦兆殷也原兆周也其兆之體式玉式
瓦式原皆百二十體一體十繇則繇又各千有二百國之
作龜而命之者有八一曰征二曰象天象也三曰與四曰
謀五曰果所求之果否也六曰至所候之至否也七曰雨
八曰瘳凡卜立君大封爲大貞則小宗伯主之而大卜親
作龜作者以火灼之而作其兆也大卜親作則命者乃小
宗伯也大祭祀則大卜但命之而不親作則作者其屬也
大遷大師則大卜代小宗伯而貞龜焉貞者奠也乃奠之

於卜位而不親命也陳龜則陳之於餞所而不卜也龜有
六天龜曰靈屬其色玄地龜曰繹屬其色黃東龜曰果
屬其色青南龜曰獵屬其色赤西龜雷屬其色白在北若
屬其色黑俯者靈仰者繹前果後獵左倪雷右倪若
是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左
右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北
龜右各從其耦也欲卜八事先筮八事大卜又掌三易以
辨九筮之名三易者一曰連山二曰歸藏三曰周易連山
以純艮爲首艮爲山也歸藏以坤爲首坤爲地萬物莫不

歸藏也周易以乾爲首其卦皆八其別皆六十有四九筮
者一曰筮更筮遷都也二曰筮咸咸感也謂衆心歡否也
三曰筮式謂筮制作法式也四曰筮目目謂事衆筮其所
要也五曰筮易謂民衆不悅筮所改易也六曰筮比謂筮
與民比和也七曰筮祠謂筮牲與日也八曰筮參謂筮御
與右也九曰筮環謂筮可師不也
雜占十八家雜占者紀百事之象候善惡之徵衆占非一
而夢爲大故周有占夢之官而大卜掌三夢之法一曰致
夢言夢之所至也夏后作焉二曰觭夢觭得也亦言夢之

所得也殷人作焉三曰咸陟咸皆也陟得也言夢之皆得
也周人作焉其運十王者夜有夢則晝視日旁之氣以占
其吉凶凡所占者十煇每煇九變故其別九十夢有六一
曰正夢無所感動平安自夢也二曰噩夢驚愕而夢也三
曰思夢覺時所思念而夢也四曰寤夢若狐突夢太子申
生也五曰喜夢喜悅而夢也六曰懼夢恐懼而夢也十煇
者一曰祲言陰陽氣相侵也二曰象如赤烏也三曰鑴暈
氣如鑴刺於日也四曰監雲氣臨日也五曰闇日食而闇
也六曰瞢陰氣蒙蒙日光瞢然也七曰彌橫氣貫日迷天

也八曰叙片段成列有次序也九曰隮蝃蝀升跡於日旁
也十曰想雜氣象似以成形想也經方凡十一經方者
本草石之寒溫量疾病之淺深假藥味之滋也用氣感之
宜辨五苦六辛致水火之齊以通閉解結反之於平及失
其宜者以熱益熱以寒增寒精氣內傷不見於外是其所
獨失也內房凡三家房中者情性之極至道之際是以聖
王制外樂以禁內情而爲之節樂而有節則和平壽考及
迷者弗顧以生疾而隕性命神仙十家神仙者所以保性
命之真而游求于其外者也聊以盪意平心同死生之域

而無怵惕於心然或者耑以爲務則誕欺怪異之文彌以
益多方技三十六家方技者皆生生之具王官之一守也
太古有岐伯俞拊中世有扁鵲秦和漢興有太倉公

巫

男曰覡。女曰巫。

商賈

商之爲言商也。商其遠近。通四方之物以聚之也。賈固也。固物以待民來求也。

帝系

首出御世者曰盤古。又曰渾敦氏。繼之者天皇氏。取天開於子之義也。一姓十三人。始制干支之名。地皇氏。取地闢於丑之義也。一姓十一人。定三辰。分晝夜。人皇氏。取人生於寅之義也。一姓九人。爲九頭紀。又有五龍紀。又有攝提紀。又有合雒紀。有連通紀。有叙命紀。有循蜚紀。言化循其化。遠君蜚也。凡二十二氏。有因提紀。言有制作可因以利胙也。凡十三氏。又有禪通紀。言禪讓之德可通於天也。凡十九世。

伏羲風姓。母虹遶生帝。都宛丘。即今陳州。以木德王。後有史皇氏。柏皇氏。中央。大庭。栗陸。昆連。赫胥月葛天。尊盧。昊英。有巢。朱襄。陰。神農氏。姜姓。少典君之子。都曲阜。以火德王。又有疏仡紀。疏以知遠。仡以審斷。黃帝姓公孫。名軒轅。有熊之子。都涿鹿。以土德王。少昊姬姓。名摯。黃帝之子。母感火星如虹而生。都曲阜。以金德王。顓頊。黃帝之孫。昌意之子。母感瑤光貫月而生。都帝丘。即今濮陽。以水德王。帝嚳者。亦少昊之孫。蟜極之子。都亳。即今偃師。以木德王。唐帝堯。伊祈姓。帝嚳次子。都平陽。以火德王。虞帝舜。姚姓。顓

項六世孫都蒲以土德王夏大禹姒姓顓頊之孫都安邑以金德王色尚黑帝啟禹之子太康啟之子仲康太康之弟帝相仲康之子羿逐之而自立寒浞又殺羿而自立併弑帝相少康帝相之子寒浞弑相后緡奔有仍後滅浞復與帝杼少康之子帝槐杼之子帝芒槐之子帝泄芒之子帝不降泄之子帝扃不降之弟帝廑扃之子帝孔甲不降之子帝皐孔甲之子帝發皐之子帝履癸發之子為湯所放而夏亡成湯姓子氏名履帝嚳之妃簡狄生契封於商傳十三世曰太乙是為湯代夏而有天下都亳國號夏以

水德王色尚白太甲湯之孫沃丁太甲之子太庚沃丁之弟小甲太庚之子雍己小甲之弟太戊雍己之弟仲丁太戊之子都耿即今陳留外壬仲丁之弟河亶甲外壬之弟都相即今彰德府祖乙河亶甲之子都耿即今河津縣祖辛乙之子沃甲辛之弟祖丁辛之子南庚沃甲之子陽甲祖丁之子盤庚陽甲之弟復都亳小辛盤庚之弟小乙小辛之弟武丁小乙之子祖庚武丁之子祖甲祖庚之弟廩辛祖甲之子庚丁廩辛之子武乙庚丁之子太丁武乙之子帝乙太丁之子受辛帝乙之子為武王所誅而商亡武

王姬姓名發帝嚳元妃姜嫄履大人跡而生稷傳至文王昌生發滅商有天下號周以木德王都鎬即今西安府成王名誦武王之子康王名釗成王之子昭王名瑕康王之子穆王名滿昭王之子共王名繄扈穆王之子懿王名囏共王之子孝王名辟方懿王之弟夷王孝王之子始下堂見諸侯厲王夷王之子國人逐之太子幼二相周召共理謂之共和宣王名靜厲王之子幽王名宮湦宣王之子寵褒姒犬戎殺之平王名宜臼幽王之子東遷於洛曰東州桓王名林平王之孫莊王名佗桓王之子釐王名胡齊莊

王之子惠王名閬釐王之子襄王名鄭惠王之子弟叔帶逐之晉文復之頃王名壬臣襄王之子匡王名班頃王之子定王名瑜匡王之弟簡王名夷定王之子靈王名泄心簡王之子生而有髭景王名貴靈王之子悼王名猛景王次子為少弟所逐敬王名丐景王之子孔子作春秋元王名仁敬王之子貞定王名介元王之子哀王名去疾貞定王之子思王名叔襲哀王之弟考王名嵬思王之弟弑兄而自立封其弟於河南傳至惠公立長子曰西周公少子曰東周公是又為東西二周也威烈王名午考王之子命

晉魏斯韓虔趙籍爲諸侯安王名驕威烈王之子命田和爲諸侯烈王名喜安王之子顯王名扁烈王之子秦始稱王慎靚王名定顯王之子赧王名延慎靚王之子獻地於秦秦遷西周公於𢠸狐聚東周君於陽人聚周遂不祀周亾七國無統者三十四年周之侯國曰魯周公子伯禽封地都曲阜傳世十三至頃爲楚所滅曰衛武王封康叔都朝歌傳世十三至般師起又十世至共君角秦二世廢之曰宋公爵微子之後都睢陽傳世十四又五世至康王偃齊楚魏共滅之曰陳侯爵舜之後都陳縣傳世十二至閔

爲楚所滅曰蔡姬姓侯爵武王封弟叔度於上蔡傳世十三至元侯齊楚滅之曰曹伯爵武王封弟振鐸於濟陰傳世十二至伯陽爲宋所滅曰晉侯爵成王封弟叔虞於唐九世至昭侯封其季父成師於曲沃晉分爲二以翼曲沃別之翼傳孝鄂爲曲沃所滅曲沃更號晉傳至靖公爲其臣趙韓魏廢之爲庶人魏亦姬姓武王弟畢高之後晉獻封之魏至魏斯分晉地傳至王假爲秦所滅趙嬴姓顓項之後造父封於趙城世爲晉卿至無恤分晉地傳至穆爲秦所滅韓亦姬姓世爲晉卿至景子分晉地傳至王安爲

秦所滅曰齊姜姓侯爵出自黃帝成王封呂望於營丘傳十二又數傳至康公貸田和遷之海上而自立是爲田齊本陳公子完之後至田和得周安王之命爲諸侯傳至王建爲秦所滅曰燕姬姓成王封召公之子於幽州傳世二十九至簡又四世閔又四世易子噲昭惠武成孝王喜爲秦所滅曰鄭周厲王之少子友封於華陰鄭縣是爲桓公子徙封於虢鄶之間謂之新鄭是爲武公傳至康公韓滅之曰吳仲雍之後也都姑蘇傳世十九至壽夢僚闔廬夫差爲越所滅曰楚芈姓子爵顓項之後也武王封熊繹於

荆後都郢五世至渠又八世至若敖蚡冒武文堵敖成穆莊稱霸至負芻秦滅之越姒姓子爵出自夏少康庶子無餘封於會稽二十世不通中國至元常與吳闔廬相攻子勾踐滅吳傳五世至無疆楚滅之至漢閩君搖乃其後也秦嬴姓伯爵出自顓項之後栢翳後有非子爲周養馬因封於秦傳至襄以平犬戎功封伯又九世穆公伯西戎又五世至政併天下自立爲始皇帝死於沙丘子胡亥立是爲二世趙高殺之而立扶蘇之子子嬰降於漢秦末諸國有楚秦人立景駒爲楚王項梁殺之立懷王孫心項羽尊

爲義帝尋弑之自立爲西楚霸王都彭城爲漢所滅齊田儋自王章邯破之故王建之弟假爲王儋弟榮逐之立儋子市項羽立都榮又殺市羽殺榮復立假榮之弟横破假立榮子廣韓信虜廣横自立尋自殺魏王名咎咎死楚立咎之弟豹後降於漢趙王名歇居信都爲韓信所擒韓王名成項羽殺之立鄭昌降於漢燕王名廣項羽徙之立臧荼降於漢雍秦將章邯也塞司馬欣也翟董翳也皆項羽所立後皆爲漢所滅漢姓劉氏名邦沛人都長安以火德王高帝之子名盈是爲惠帝惠帝崩呂太后稱制太后崩周勃等立代王恒是爲文帝前元後元共二十一年文帝之子名啟是爲景帝前元中元後元共十六年景帝之子名徹是爲武帝至是始有年號建元元光元朔元狩元鼎元封太初天漢太始征和後元武帝之子名弗陵改元始元元鳳元平帝崩無子立昌邑王不道霍光廢之立戾太子之孫病已是爲宣帝改元本始地節元康神爵五鳳甘露黄龍宣帝之子名奭是爲元帝改元初元永光建昭竟寧元帝之子名驁是爲成帝改元建始河平陽朔鴻嘉永始元延綏和元帝無子立元帝庶孫定陶共王之子名欣

是爲哀帝改元建平元壽哀帝無子又立中山孝王之子名衎是爲平帝改元元始爲王莽毒死而立孺子名嬰廣戚侯之子也改元居攝初始王莽廢之而自立國號新改元建國天鳳地皇光武滅之而漢復中興更始爲光武族兄號更始將軍衆立之稱帝二年改元更始赤眉兵亂單騎走而光武立名秀長沙定王之後景帝六世孫改建元中元都洛陽光武之子名陽更名莊光武第四子是爲明帝改元永平明帝之子名炟是爲章帝改元建初元和章和章帝之子名肇是爲和帝改元永興元興和帝少子名隆是爲殤帝改元延平無子立清河孝王之子名祜是爲安帝改元永初元初永寧建光延光帝崩立北鄉侯名懿閻太后立之在位七月崩羣臣復立安帝太子名保是爲順帝改元永建陽嘉永和漢安建康順帝之子名炳是爲冲帝在位三月梁太后立渤海孝王之子名纘是爲質帝改元本初崩梁冀立蠡吾侯名志是爲桓帝改元建和和平元嘉永興永壽延熹永康崩竇太后立解瀆亭侯萇之子名宏是爲靈帝改元建寧熹平光和中平靈帝太子名辯立董卓廢之而立其弟協是爲獻帝改元初平興平建

安延康都許州曹丕篡之中山靖王之後名備閏獻帝遇害乃在益州稱帝是爲昭烈改元章武昭烈之子名禪是爲後帝改元建興延熙景耀炎興爲魏所滅而漢亾漢初諸侯韓王名信故韓王之孫後降匈奴伏誅趙王張耳子傲傲子偃國除燕王盧綰後亡入匈奴梁王彭越呂后誅之楚王韓信呂后斬之長沙王吳芮傳成恭靖絕淮南王英布後反討平之鄼侯蕭何凡九傳至壽成國除留侯張良子不疑國除曲逆侯陳平凡三傳至向國除平陽曹參凡五傳至宋國除荊王名賈高帝從兄爲英布所殺代王名善亦高帝兄亾歸匈奴楚王名交高帝弟至孫戊反自殺齊王名肥高帝外婦之子傳哀文絕復以肥子將閭嗣後以與吳國誅死吳王名濞高帝從子後反誅趙王名如意戚夫人子也高后殺之淮南王名長高帝子文帝六年廢漢中衰僞國楚王秦豐朱祐滅之朔寧隗囂子純降伏誅成公孫述稱帝爲漢所誅淮南李憲稱帝馬成平之梁劉永稱帝益延平之邯鄲王郎稱帝光武討平之西平盧芳匈奴立爲帝燕彭寵蒼頭子密斬之子午尉韓利滅之齊張步稱王耿弇討之東平龐萌稱王吳漢平之漢末諸

國冀州袁紹曹操破滅之壽春袁術曹操滅之蜀劉焉傳子璋昭烈廢之薊公孫瓚袁紹攻破之荊州劉表至子琮降曹遼東公孫度至淵司馬懿滅之吳姓孫氏名權傳子亮孫琳廢之立休是爲景帝崩立侄皓爲帝而降於晉魏文帝曹丕操之子篡漢自立改元黃初文帝太子名叡是爲明帝改元太和青龍景初明帝之子名芳改元正始嘉平爲司馬師所廢文帝之孫名髦司馬師立之改元正元甘露爲司馬昭所弒而立常道鄉公璜是爲元帝司馬炎廢之而魏亾晉姓司馬名炎廢魏元而自立是爲晉武帝改元泰始咸寧太康都武昌後都洛陽武帝之子名衷改元元康永康永寧太安永興光熙爲賈后所毒而懷帝立名熾武帝第二十五子也爲劉聰所執而愍帝立名業武帝之孫亦爲劉聰所執而元帝即位江東名睿宣帝懿之曾孫其實姓牛其母通小吏牛全所生也都建業改元建武大興永昌元帝之子名紹是爲明帝改元太寧明帝之子名衍是爲成帝改元咸和咸寧成帝之弟名岳是爲康帝改元建元康帝之太子名聃是爲穆帝改元永和升平成帝之子名丕是爲哀帝改元隆和與寧成帝太子名奕

桓溫立之改元太和元帝少子名昱是爲簡文帝改元咸
安簡文三子名曜是爲孝武改元康寧太元孝武之子名
德宗是爲安帝改元隆安元興義熙孝武次子名德文是
爲恭帝改元元熙爲劉裕所弒而晉亡西晉僞國漢劉淵
匈奴也子聰聰子粲靳準弒之劉曜殺準自立改號趙石
勒弒之成李特子雄稱王至李期改號漢子勢降桓溫後
趙石勒羯也子弘石虎弒之自立子世石遵弒之自立冉
閔弒之而自立改號魏爲慕容儁所破前燕慕容廆鮮卑
人子皝稱燕王子儁稱帝子暐爲苻堅所執前秦蒲洪改

姓苻氏子健稱帝子生苻堅殺之自立堅又爲姚萇所殺
子丕又爲慕容永所殺子登姚興殺之子崇乞伏歸殺之
後燕垂皝之子苻堅以爲將軍叛稱帝子寶蘭汗弒之慕
容盛殺汗自立段璣又殺盛立熙至高雲爲馮跋所弒前
涼張軌至重華稱王至天錫降於苻堅後秦姚弋仲至子
萇稱帝至泓降於劉裕西燕慕容泓儁子仕秦尋自立至
永爲慕永垂所執西秦乞伏國仁鮮卑人也至慕末夏赫
連定殺之後涼呂光氐人至隆降秦南涼禿髮烏孤弟傉
檀稱王爲秦所滅北涼段業稱王子牧犍歸魏南燕慕容

德皝少子稱帝晉斬之西涼李暠稱刺史北涼殺之夏赫
連勃勃稱帝子昌弟定爲吐谷渾所執北燕馮跋至弘奔
高麗宋劉裕弒晉恭帝而自立都建康改元永初是爲武
帝武帝之子義符在位一年檀道濟廢之而立武帝第三
子義隆是爲文帝改元元嘉爲太子劭所弒文帝三子駿
誅劭卽位是爲武帝改元孝建大明武帝之子業在位一
年改元景和爲臣下所弒立文帝十一子名彧是爲明帝
改元泰始泰豫蕭道成弒之而立休範之子準爲順帝改
元昇明道成弒之而宋亡齊高帝蕭道成弒宋順帝而自

立改元建元高帝之子名賾爲武帝改元永明武帝之孫
名昭業改元隆昌蕭鸞弒之而立武帝庶孫昭文改元延
興鸞又弒之而自立爲明帝改元建武永泰明帝之子寶
卷改元永元爲蕭衍所廢而和帝寶融卽位江陵改元中
興衍尋弒之而齊亡梁武帝蕭衍弒齊和帝卽位都建康改
元天監普通大通中大通大同中大同太清爲侯景所逼
而殂武帝之子名綱是爲簡文帝侯景弒之武帝七子湘
東王繹誅景而卽位江陵改元承聖降於魏元帝九子名
方智卽位建康改元紹泰太平陳霸先弒之昭明太子之

子譽徙江陵稱帝是爲宣帝宣帝之子名巋爲明帝明帝之子名琮隋文廢之而梁亾陳帝陳霸先爲陳實之後弑梁敬帝卽位都建康爲武帝改元永定武帝之兄子名蒨爲文帝改元天嘉天康文帝之子名伯宗改元光大安成王頊廢之而自立爲宣帝改元太建宣帝之子名叔寶改元至德禎明爲隋所執而陳亾此宋齊梁陳乃南朝也時分南北朝北則魏姓拓跋氏名珪爲道武帝都平城卽今大同府也爲子紹所弑道武之子名嗣爲明元帝明元之子名燾爲太武帝太武之孫名濬爲文成帝文成之子名

弘爲獻文帝內禪太子宏爲馮太后所弑獻文之子名宏改姓元氏爲孝文帝孝文之子名恪爲宣武帝宣武之子名詡爲孝明帝爲胡太后所酖爾朱榮沈后於河而立獻文之孫名子攸爲孝莊帝爾朱兆弑之而立長廣王曄尋廢之而立廣陵王恭爲節閔帝高歡酖殺之立帝朗平陽王修弑之自立都西安府爲孝武帝宇文泰弑之而立寶炬爲孝文帝孝文之子名欽泰弑之而立孝文次子廓復姓拓跋氏爲宇文覺所篡是爲西魏先是孝武逼於高歡奔長安歡乃立清河王世子善見於洛陽遷都鄴卽今彰

德府也爲孝靜帝高洋尋廢之是爲東魏又有北齊姓高氏名洋廢東魏孝靜而自立爲文宣帝文宣之子殷在位一年高演弑之自立爲孝昭帝墜馬死立文宣之弟湛爲武成帝武成之子緯爲周所滅又有後周姓宇文名覺廢西魏恭帝而自立爲孝閔帝爲宇文護所弑而立其兄毓爲明帝又弑之而立孝閔之弟邕爲武帝武帝之子名贇爲宣帝自稱天元宣帝之子闡爲靜帝隋滅之此以上分南北至隋而一統矣隋文帝姓楊名堅仕周相靜帝而篡之都長安以火德王改元開皇仁壽文帝之子名廣爲煬

帝改元大業宇文化及弑之煬帝之孫侑李淵立之爲恭帝後禪於唐侑之弟侗王世充立之改元皇泰尋弑之而隋亾隋末僞國夏竇建德稱長樂王秦王斬之魏李密稱魏公降復叛斬之定楊劉武周稱帝唐滅之梁師都稱王唐滅之秦薛舉稱帝唐滅之梁蕭銑稱帝唐滅之楚林大弘稱帝涼李軌稱帝楚朱粲稱王鄭王世充稱帝梁沈法興稱王吳李子通稱帝漢東劉黑闥稱王以上諸國皆滅於唐唐姓李氏名淵受隋恭禪都長安以土德王改元武德崩子太宗名世民唐有天下皆其功也改元貞觀崩子

治立爲高宗改元永徽顯慶龍朔麟德乾封總章咸亨上元儀鳳調露永隆開耀永淳弘道崩子哲立爲中宗改元嗣聖即位三月武后廢之自立后名曌改元光宅垂拱永昌天授如意長壽延載天册萬歲萬歲通天神功聖曆久視大足改號周狄仁傑反周爲唐復立中宗又改元神龍景龍韋后弒之相王旦子隆基誅韋后而相王即位爲睿宗改元景雲太極崩子隆基立爲玄宗改元先天開元天寶祿山之亂奔蜀子亨即位靈武爲肅宗克復兩京改元至德乾元上元寶應崩子俶立爲代宗改元廣德永泰大

曆崩子括立爲德宗改元建中興元貞元崩子誦立爲順宗改元永貞崩子純立爲憲宗改元元和崩子恒立爲穆宗改元長慶子湛立爲敬宗改元寶曆子涵立爲文宗改元太和開成崩仇士良立穆宗五子瀍爲武宗改元會昌崩立憲宗十三子怡更名忱爲宣宗改元大中子溫立更名漼爲懿宗改元咸通子儇立爲僖宗改元乾符廣明中和光啟文德崩楊復恭立懿宗七子傑爲昭宗改元龍紀大順景福乾寧光化天復朱全忠弒之立其少子祚爲哀帝尋弒之而唐亾唐之藩鎮范陽安祿山玄宗時反郭子

儀滅之朔方僕固懷恩肅宗時反暴死江淮劉展肅宗時反田神公斬之成德李寶臣不修貢賦子惟嶽嗣王武俊殺之汴宋李靈曜代宗時不受命李忠臣斬之盧龍李懷仙代宗以後朱泚代之入朝弟滔知留後自是十二姓皆相繼或殺或逐唐不能制也魏博田承嗣子悅稱魏王弟緒殺之平盧李正己代宗時稱齊王子道嗣劉悟斬之襄陽田崇義代宗時不受詔命李希烈討平之淮西李希烈德宗時僭位號楚其將陳仙客毒殺之涇原朱泚逐德宗僭位號泰又號漢韓旻斬之彰義吳少誠至元濟李愬擒

斬之邠寧李懷光馬燧討平之鎮海李錡德宗時反張子良斬之西川劉闢順宗時反高崇文討平之夏綏楊惠琳憲宗時反張承金斬之邠州朱玫僖宗時反爲部下所殺鳳翔李昌符僖宗時反李茂貞斬之茂貞又反東川楊師立僖宗時反將吏斬之淮西高駢僖宗時絕貢賦將畢師鐸殺之華州韓建與李茂貞同反亂軍殺之五代梁姓朱氏名溫更名全忠廢唐哀帝而自立都汴改元開平乾化爲子友珪所弒三子友貞殺友珪而立改元貞明龍德唐李存勗兵入自殺而梁亾後唐姓朱邪氏名存勗克用之

子先世事唐賜姓李滅梁稱帝爲莊宗改元同光中流矢殂克用養子邈佶烈立爲明宗改元天成長興子從厚立爲閔帝改元應順明宗養子從珂弒之而自立從珂本姓王氏改元淸泰爲石敬塘所滅而後唐亾後晉石敬塘廢唐從珂而自立爲高祖改元天福借兵契丹稱臣稱子割幽薊十六道以與之爲萬世罪人崩兄子重貴立改元開運契丹執之以歸而後晉亾後漢劉暠及重貴被執入大梁自立爲帝仍稱天福改乾佑子承佑立爲隱帝稱乾佑爲郭威所弒立高祖弟崇之子贇尋弒之而崇稱帝於晉

陽子承鈞爲和帝養子繼恩立僕霸晉弒之恩之弟繼元嗣立降於宋而後漢亾後周篡漢而自立姓郭氏名威爲太祖改元廣順養柴榮爲子立爲世宗改元顯德子宗訓即位一年趙匡胤篡之而晉亾五代僞國吳楊行密稱吳王傳弟隆演弟溥後唐天成二年稱帝後徐知誥稱帝奉之爲讓皇南唐徐知誥建國金陵號曰唐復性李名昇至子煜降於宋前蜀王建後梁時稱帝唐莊宗滅之後蜀孟知祥應順元年稱帝子昶降於宋閩王審知子延鈞稱帝其子昶弒之延殺昶更立曦朱文進弒曦稱王李仁達復

迎僧卓岩明爲帝仁達復自立爲吳越兵所殺殷王延政稱帝降於南唐吳越錢鏐稱王至弘俶降於宋南平高季興稱王至繼冲降於宋楚馬殷稱王至希崇高唐滅之南漢劉隱稱帝至鋹降於宋宋太祖姓趙名匡胤受周禪都汴以火德王改元建隆乾德開寶以太后遺詔傳位弟匡義爲太宗改元太平興國雍熙端拱淳化至道次子恒立爲眞宗改元咸平景德大中祥符天禧乾興太子禎立爲仁宗改元天聖明道景佑寶元康定慶曆皇佑至和嘉佑無嗣立濮安懿王之子曙爲英宗改元治平子頊立爲神

宗改元熙寧元封六子煦立爲哲宗改元元祐紹聖元符無嗣立神宗十一子佶爲徽宗改元建中靖國崇寧大觀政和重和宣和爲金所虜殂於五國城子桓立爲欽宗改元靖康亦北狩殂五國城徽宗九子構即位都臨安爲高宗改元建炎紹興立太祖七世孫昚爲孝宗改元隆興乾道淳熙三子惇受內禪爲光宗改元紹熙立三子擴爲寧宗改元慶元嘉泰開禧嘉定崩史彌遠矯詔廢太子爲濟王而立太祖十世孫亚貴更名昀爲理宗改元寶慶紹定端平嘉熙淳佑寶佑開慶景定立太祖十一世孫孜改名

祺爲度宗改元咸淳次子㬎立爲孝恭帝改元德祐北狩
爲僧見殺元兵入臨安度宗長子㬎如温州即位爲端宗
改元景炎祥興崩弟昺立溺死宋亾宋將僞國西夏李彝
興乃拓拔思恭之後思恭平黄巢賜姓李宋封夏王至繼
捧賜名趙保吉繼遷賜名保忠子德明封西平王子元昊
稱帝終宋之世不能一之北朝遼姓耶律氏番名阿保吉
其初號東胡後分爲三契丹其一也元魏初酋奇首有子
八人奇首之後雅里始以耶律爲姓七傳至阿保機唐天
復以爲於越後爲可汗又稱帝爲太祖居東丹國改元神

策天贊東丹即今景州次子德光番名撻居之晋天福改
號遼改元天顯會同是爲太宗太祖長子之子名阮改元
天祿爲世宗述軋弑之大臣誅軋而立述律太宗之子也
爲穆宗改元應曆爲庖人所弑世宗二子賢立爲景宗改
元保寧乾亨子隆緒立爲聖宗復號契丹與宋和改元統
和開泰太平子宗眞番名木不猶立爲興宗改元景福重
熙子洪基立爲道宗更號曰遼改元清寧咸熙太康太安
壽隆孫延禧立改元乾統天慶保大金兆之以歸而遼亾
金姓完顔氏遼生女直元魏有粟米黑水等七部隋有勿

吉改號靺鞨居古肅愼地唐初有粟米靺鞨黑水靺鞨二
部後粟米滅黑水繫遼籍者爲熟女眞不籍者生女眞避
遼興宗諱改女直至阿骨打稱帝更名旻改元收國天輔
弟吳乞買立爲太宗更名晟改元天會太祖長子宗瀚之
子亶立爲熙宗改元天眷皇統完顔亮弑之而自立是爲
煬王改元天德貞元正隆遷都燕爲下所殺太宗之孫名
雍立爲世宗改元大定世宗之孫璟立爲章帝改元明昌
承安泰和世宗七子允濟立改元泰安崇慶至寧胡沙虎
弑之世宗之孫珣立爲宣宗遷於汴改元貞祐興定元光

子守緒立爲哀帝改元正大天興延於金兵傳位於承麟
而金亾元之先爲蒙古姓奇渥溫至鐵木眞稱帝爲太祖
三子窩濶台立爲太宗太宗長子貴由立爲定宗崩太祖
太子拖雷之子蒙哥立爲憲宗崩太弟忽必烈立稱薛禪
皇帝國號元宋亾混一天下都大都改元中再改至元孫
鐵木兒立爲成宗改元元貞大德成宗從子海山立爲武
宗改元至大弟愛育黎拔力八達立爲仁宗改元皇慶延
祐子碩德立爲英宗改元至治世祖曾孫名也孫鐵木兒
立爲泰定帝改元泰定致和武宗長子和世㻋立爲明宗

未改元暴卒弟圖帖睦爾立爲文宗改元天曆至順明宗
次子懿璘質班立爲寧宗未改元卒明宗長子妥懽帖木
兒改元元統至元至正明兵至開建德門遁去故謚之爲
順帝元時僞國朱韓林兒稱小明王都亳沒於張士誠天
完徐貞一名壽輝陳友諒弑之吳張士誠都高郵明兵執
之不食死漢陳友諒敗死子理降封爲歸德侯夏明玉珍
據蜀稱王後稱帝降封爲歸義侯明高皇帝諱元璋改元
洪武在位三十一年葬孝陵謚高帝廟號太祖生二十六
子懿文秦晉成祖周楚齊潭趙魯蜀湘代肅遼慶寧岷谷

韓瀋安唐郢伊一子天孫允炆改元建文靖難師至山走
爲僧成祖諱棣太祖四子初封燕靖難後改元永樂葬長
陵謚文皇帝初廟號太宗後號成祖生四子仁宗漢王趙
王一子天仁宗諱高熾改元洪熙葬獻陵謚昭皇帝廟號
仁宗生十子宣宗鄭越蘄襄荆淮滕梁衛宣宗諱瞻基改
元宣德葬景陵謚章帝廟號宣宗二子英宗景皇帝英宗
諱祁鎮改元正統北狩景泰元年還八年復辟改元天順
葬裕陵謚睿帝廟號英宗生九子憲宗榮許德秀忻吉徽
崇三子天景皇帝諱祁鈺英宗北狩即位改元景泰憲宗

諱見濟改元成化葬茂陵謚純皇帝廟號宣宗十四子悼
恭太子孝宗興獻王岐益衡雍壽海涇榮申又二子天孝
宗諱祐樘改元弘治葬泰陵謚敬皇帝廟號孝宗生二子
武宗蔚悼王武宗諱厚照改元正德葬康陵謚毅皇帝廟
號武宗世宗諱厚熜興獻之次子入繼大統改元嘉靖葬
永陵謚肅皇帝廟號世宗生八子哀冲太子穎王莊敬太
子戚王均王薊王俱天穆宗景王穆宗諱載垕改元隆慶
葬昭陵謚莊皇帝廟號穆宗生二子神宗潞王神宗諱翼
鈞改元萬曆葬定陵謚顯皇帝廟號神宗五子光宗福王

瑞王惠王桂王光宗諱長洛改元泰昌葬慶陵謚貞皇帝
廟號光宗生二子哲宗思宗哲宗諱由校改元天啟葬
陵謚熹皇帝廟號哲宗思宗帝改元崇禎大清謚　爲
懷皇帝

古今疏卷之十一

濟陰劭齋朱　虛著　　侄朱昌運懋生訂

九邊

九邊者遼東薊州宣府大同榆林寧夏固原甘肅大寧也明初設大寧都司屯重兵鎮之其地純出山後而遼東宣府大同勢相連屬自偏頭關逾河跨西北火虜之警守在東套之內又有榆林實為六鎮永樂初以大寧居兀良哈即朶顏泰寧福餘三衛也此地既與兀良哈遂移置大寧都司於保定而宣府遼東勢始分矣正統後東勝失守大

虜乃得逾河而偏頭關迤西遂有河套之虞因循既久有司不肯將巡套東之鎮併近內地形勢愈弱於是所賴以衛京師防邊境者不過遼東宣府大同榆林四鎮而已夫四鎮所領亦有精壯苟足其糧餉守備等官嚴加巡哨牽連援救亦自足以各守地方也遼東即禹貢青冀之域舜分冀東北為幽州即今廣寧以西地青東北為營州即廣寧以東地左控朝鮮右引燕薊前襟溟渤後負沙漠僅山海一線可以內通亦形勝之逼也歷代以來地皆郡縣明朝盡改置衛而獨於遼陽開元設安樂自在二州以處內

附之人其外附者東北則建州毛憐女直等衛西北則朶顏福餘泰寧二衛分地世官互市通貢東北諸國屋居耕食不當射獵警備差緩而西北則俗仍迤北窮發頗多總計遼東之城凡十有八屬衛二十五所十一關二而遼陽廣寧開原三大鎮雄據乃峙明初置遼東即發兵數萬戍遼命吳楨總舟師數萬由登萊轉運以為常其後設有屯田而糧運始廢止今山東歲運花布以給軍士皆由登州發運至金州旅順止即至弘治十八年船壞暫止山東乃征以輕賚灌輸嘉靖十年王重賢言有司苦於布花折色

請通海道復舊制劉九容以為海運之廢已非一年若以打造船隻裝運布花為名則價值造作之費萬無可通之時今暫疏海禁隨民間有力者各置船隻從往年故道自相貿易其歲運花布仍從征收折色從關起解今按旅順關口南達登州新河水關岸徑五百五十里水程適中海島名曰羊堝有石碣上鐫南岸達北岸共五百五十里兩日內風力順可到先一日辰時自登州新河發航至晚抵旅順泊岸次日辰時自旅順發航至晚北抵三汊河泊岸蓋自旅順口起抵海中羊堝黃城三島約三百里自黃城

南抵欽島鼉磯島約三十里欽鼉島抵井島約七十里井島抵沙門等島約一百三十里沙門島抵新河水關僅二十里總括其數共五百五十里明初以遼隸山東若止以此海道耳自旅順以達登萊烟火可卽泛舟而往一日可至且以山東之人適山東之地通舟楫自有之道因天地自然之利更何所顧忌哉大寧卽古會州之地明初設大寧都司營州等衛而封寧王與遼東宣府東西並建以爲外邊永樂時兀良哈部落内附乃改封寧王於江西徙大寧都司於保定散置營州等衛於順天之境而以大寧地與之授官置衛令其每年朝貢二次每次各衛百姓往來互市永爲藩籬卽朶顔泰寧福餘三衛是也遼東宣府自此隔絶聲援矣然其始也以大寧抵宣府隸之朶顔自錦義至廣寧隸之泰寧自黃泥窪踰瀋陽隸之福餘又土木之變三衛爲也先之嚮道然未敢顯言爲寇也弘治間因燒荒掩殺無辜邊釁遂起正德以來部落既蕃朶顔獨盛陽順陰逆花當則協求添貢把兒孫則深入虜掠動稱結親迨北恐嚇中國三衛夷情共可測識哉薊門亦古會州之地也明初設大寧以爲外邊又命徐達起古北口至山海關增修關隘以爲内邊自永樂以大寧畀兀良哈徙鎭人於薊南遂使天壽燕京與異域爲隣正統以前遠人畏服地方寧謐但令都指揮或都督於喜峰口密雲等處鎭守驗放別無他官按本鎭自山海關起西迄居庸白洋若萆華城東西延袤千有餘里往恃近三衛爲外援近因三衛變詐不測又分爲十區區有守備若參將將以總兵而永平密雲昌平隆慶諸處又增置兵備道監焉總計薊門之屬關一百一十三塞七十二營四十三堡六十一城一十一鎭關寨營堡口共三十有四又有三關附之一曰居庸隸薊州轄橦道口墩寨七十三城二堡三一曰紫荊隸保定都督轄沿河等口七十六一曰倒馬關隸保定都督轄周家堡等口一十五關二自古北口潮河川俱稱要害而潮河川爲殘元避暑故道尤爲敵衝作橋則浮沙難立爲塹則漲水易淤洪鍾雖曾設有關城勢孤難守又偏頭寧武雁門三關乃南北襟喉爲大同太原逕路東勝城在偏頭關西北地倚狼居胥山東勝與三受降城相存亾寧武處三關之中當内外之要衝爲東海之援應實陽方溫嶺神地義井之門戶外接八角堡内維岢嵐

宣府大同山西又爲九邊中之最要地宜大拱護京師勢若轉車稍折而西則雲中又折而西南則山西之雁門寧武偏頭等關外環向三邊俱外國駐牧之地遠者六七十里近者不滿十餘里山西自爲一行省三鎮分土而治不相統轄上谷者京陵之肩臂也雲中三關之藩籬也三關者全晉之屏翰也故上谷安則京師無震驚之虞雲中安則三關無剝膚之患三關安則全晉享袵席之樂也宣府者本秦漢上谷郡即唐宋山後州也明初常遇春收開平淮興祖取興和因置開平衛指揮使司興和懷來守禦所

又置八驛東則涼亭沈河賽峰黃崖接赤寧古北口西則桓州威虜明安濕寧接獨石與遼爲唇齒李文忠取應昌諸郡縣皆附因徙其民如居庸關特遣將卒番守之名宜德曰宣府徙居庸關隆慶右衛附懷來隆慶左衛附永寧割大同之蔚州衛及廣昌所來屬棄開平徙其衛治於獨石而棄地三百里而宣遂聲援遂絕焉按宣鎮紫荊控其南長城枕其北居庸左峙雲中右屏西北一重鎮也東自昌鎮界火焰山起西止大同鎮平遠堡止延袤一千三百餘里所屬城二衛一十有五所三關一堡二十九總七路

險隘如西路三萬全右衛張家口西陽河北路之衝石青泉馬營中路之葛峪青邊東路之四海冶等處悉極衝要害之地獨石更爲全鎮咽喉偏西路之局稍疎則洪蔚急北路之鍵弗固則延永急從金莊以逸龍門則沙城麻峪急從太白陽以逸趙川則雞鳴新城懸踞海子口而薄四海冶則南而黃花西而永寧不得高枕臥也又中路之葛峪大白陽青邊諸堡西路之柴溝洗馬林萬全諸城南路之東西順聖皆敵衝也若東路永寧四海冶及龍門所則三衛窺伺之地而四海冶上通開平大路下連橫嶺兒則

又要地也今補長峪城鎮邊之募軍重浮圖插箭嶺之防守留茂山衛京操之士以益紫荊築李信屯交界之堡以固兩鎮斷不容已者也興和在萬全都司野狐嶺之外乃陰山之脊元之中都地宜耕牧居民亦盛宣德間棄守龍門敵踰野狐嶺過宣府又開平去獨石遂失桓州興州與安宜興肥要邊地開平四日程則有玻璃峪諸要地興和四日程則有吟刺罕之險吟刺罕即五雲關也關內諸山淵壑天塹能守玻璃谷以衛開平戍五雲以固興和大興耕牧則萬全勢重而京師益重也大同古雲中地也川原

平衍多大舉之寇西則平敵威遠中則布衛水口等處皆
稱要害蓋敵南犯朔應諸城必窺之路也東則天城陽和
爲敵入順聖諸處之衝而平敵西連老營堡與偏頭近敵
纔出套便涉其境故大同稱難守焉爲今之計以地利言
則五堡當復也高山聚落之戍當增也以人事言則正紀
綱明法令第一義也又東受降城在廢東勝州東北八里
中受降城在大同西北五百里秦漢九原地也西受降城
在古豐州西北八十里相距各數里焉所屬之衛八所七
堡五百八十三余子俊度地定基東自四海冶起西至黃

河止長竟一千三百二十里二百三十三步覩延綏修邊
之費雖曰有加實一勞永逸之功也榆林舊治綏德東聯
山石西挾銀臺秦之北門鎖鑰也然棄米脂魚河等於外
幾三百里昔敵道河外延綏以寧自東勝既失敵始入掠
王禎創建榆林諸堡於沿邊防禦攸賴然鎮治尚在綏德
而榆林諸堡顧在鎮外敵入禦之每不及而返余子俊從
鎮榆林邊增置起黃甫川西至定邊營長亘二千二百餘
里所屬之營六堡二十八連墩勾保橫截河道之口內復
塹山堙谷是曰夾道又彼敵少過河士得耕牧益以樵採

之利稱重鎮焉然肩背受敵外患亦延神木東逼近黃流
大舉猶難神木西舊有二邊傾圯已甚至於鎮靜寧塞花
楂梁定邊營諸處川原平廣直逼敵巢此邊一潰則南之
綏德鳥延恣其深入西之環慶寧固任其長驅也朔自敵
入居套以來我軍不敢擅入諸利皆失而鎮城又四望黃
沙不產五谷不通貨賄於是一切皆仰給腹裏矣弘治中
改西延慶三府本鎮之稅爲拋荒二百餘石馮清又改三
府本色盡爲折色自是軍用始潰　況鹽法已壞
飛輓之計失在官糴買一費數倍故論榆林者急在芻糧

儲本色不復則榆林未可知也許公訥自陝州至綏德春
初黃河可運灘河建倉徵收本色於近邊又每年每鎮予
鹽銀十餘萬令其糴買備貯備客兵之用則榆林或可少
蘇也近有復套之議詢當備出傳又聞當守東勝則榆林
東路可以撫處然審時度勢似未可易言也西路最稱要
害而安邊定邊連接花馬池更爲衝劇若築牆設險固我
藩籬增衝邊之堡以聯我策應而又復腹內之班軍以嚴
秋防除近邊之塵沙以過馳驟所當亟圖也寧夏亦朔方
地也賀蘭環其西北黃河在其東南險固可守漢唐舊渠

皆在厥田上上稱腴區焉鎮之所屬衛二所四堡一十有
九以前敵患多在河西自敵據套以來而河東三百里更
爲敵衝是故寬平固則犯花馬池掠環慶則由花馬池之
東入靈州等處則清水營一帶是其徑矣而花馬又爲寧
夏之肘腋腹内之咽喉川原平衍尤易長驅此邊一入西
可以窺寧固南可以窺慶陽若築牆畫守更益敵臺足禦
窃發矣顧兵寡勢分難當大舉之寇也今之論者以固原
爲堂奥嚮石潭至花馬兒岔爲二門花馬池一帶爲三門
似有重險不知賊已入大門則堂奥無用也又以前敵住

套不常間有連歲不入者我邊每歲於河凍時決其出入
入則戒嚴出則解散葢冰泮則不能復出矣今敵渾脱飛
渡數萬立濟經年住套安爲巢穴吾之虛實盡知之此可
與往日同哉又洪武以來敵入河套往來甘凉皆自賀蘭
山後取道今則直踰賀蘭視山前爲通衢矣或曰舊墩瞭
望直出山外有警即聞易於遏絶今皆廢矣或又曰赤水
黄峽等口舊皆疊石固塞防守有人今亦不然是以莫之
禦敵也今若擇花馬池便利之地大建城堡添設游叅移
總制居之分屯重兵於清水武興等營令三百里之間旗

幟相望刁斗相聞其鐵柱泉等處水草大路盡建墩堡則
不惟得扼吭之計而東援榆林西援寧夏亦常山蛇勢也
若曰中衛偏處西隅每受山後敵患自賀蘭以至鎮遠皆
漢武舊地乘時恢復築垣固守不獨中衛無虞而凉靖亦
安不知鎮遠爲平敵之際距邊纔八十里耳先年一棄迄
今淪胥八十里已有之邊尚不能守千餘里久廢之地顧
欲議復吁難矣哉固原舊開城縣也居八郡之上游爲三
鎮之要樞明初敵遂塞外猶號腹内雖靖敵一隅有警亦
嚴冬氷結始備弘治中火篩入掠之後敵據河套遂爲敵

衝始立州衛以固靜并蘭四衛隷之設總制叅游等官稱
重鎮焉迢遞幾六十里所屬之衛三所四營一堡一十有
五與寧夏爲唇齒花馬池一帶邊人謂之大門若併力堅
守花馬池一帶則固原自可無虞而嚮石溝至靖敵一帶
脩築又在所緩盖力分則勢弱寇已入門主人束手若總
制不駐花馬池則固原未可息肩也繇今觀之似又不然
賓酋住收於松山馳躍渡河則安會蘭靖受其患火真盤
據於西海乘間長驅則臨洮鞏昌罹其毒固之爲固四通
八達皆敵之門戶若不添沿河之堡不屯常戍之兵則固

原又未可息肩也為今之計若欲防河套之敵以安原州則嚴花馬之守扼興靈之衝宜講也防山後之敵以安蘭靖則增沿河之堡屯常戍之兵宜講也防西海之敵以安臨鞏則增大將以資彈壓鼓番人使為我用宜講也乃議者欲令此而欲移總督於花馬池索火真於亾何有甚欲復靖敵之裴家川以養戍卒復蘭州之定大城以屯礦兵皆未可輕議也甘肅即漢之河西四郡僻處河西孤懸天末漢武所開以斷奴右臂者自蘭州為金城郡過河而西歷紅城子莊浪鎮羌古浪六百餘里至凉州為武威郡凉

州之西歷永昌山丹四百餘里至甘州為張掖郡甘州之西歷高臺鎮夷四百餘里至肅州為酒泉郡肅州西出嘉峪關為沙瓜赤金苦峪以至哈密等處則皆燉煌郡地洪武間為勝下西河乃以嘉峪關為限而棄燉煌焉自莊浪岐而南三百餘里為西寧衛古曰湟中自凉州岐而北二百餘里為鎮番衛古曰姑藏永樂時封元裔鎮哈密而以玉門為界所屬甘州為古張掖肅州為古酒泉地倚合黎山山丹界甘肅之中焉支山在山丹東南五十里祁連山在酒泉張掖南連亘一帶古外國失此地嘗曰亾我祈連

六畜不煩失我焉支婦女無姿明朝設行都司於甘州以肅州為都司門庭城西六十里為嘉峪關乃强胡要途外即沙州衛古之危山在焉有羈縻六鎮古燉煌地土番所居西北有鎮夷所尤孤危其地雖險溥於盬利華夷欲之屬之甘州者衛一堡八屬之肅州者衛一所一關一堡四屬之山丹者衛一所一堡八屬之莊浪者衛一堡十有一屬之西寧者衛一所一堡五屬之凉州者衛一所一堡八屬之鎮番者衛一堡二屬之永昌者衛一堡五此其地形之大畧也夫以一線之路孤懸幾二千里西控西域南隔

羌戎北遮胡敵經制長策自古已難況至今日哈密吞陷於土番則西牧最便火酉盤據於海上則東返無期曲先四衛已成大寧莽捏二川復為河套不獨北面為敵而四面皆敵矣且華剏建於西海則北敵假道於甘凉飲馬黑河動以歲計鳴笳洪水輒至萬餘擾我耕收梗我行商不獨四面皆敵而腹心亦敵矣武威諸郡舊領數邑今故土既棄疆界日蹙黑松以東稱一線焉非屯魯氏之土兵杜賓酋之阻過則莊浪之咽喉可慮也西番諸族夙號外藩今敵日掠番番因附敵區區維繫獨茶馬焉非獎頭目以

收其餘築城堡以衛其生則番人之外向可虞也甘州界在數郡之中囿奸宄之藪也必恩威並用乃以消反側之心鎮番挺出北塞之外囿胡馬之塲也必凉永相援庶可以成犄角之勢肅州北敵目窺而地不可邊則境外之遠墩不可一日使撤矣西寧番敵交集而險不足恃則額外之戍卒不可一日弗召矣尤可憂者地租民貧如趙充國湟中之積又今日所當急講也合九邊而論之明初設遼東宣府大同延綏寧夏甘肅六邊各屯重兵守之維時大寧擁挑於山後東勝雄峙於河北河套未入於火篩金既

無脫竄盧斥遠盛矣哉其後大寧徙而薊州危東勝失而山西震河套棄而固原迫三鎮始皆稱邊矣自今觀之東起遼東西抵河西九邊綿堞聲援易接詎不稱常山蛇勢乎乃昔之爲邊六其守猶堅今之爲邊九其守反瑕何也昔之險在我而敵擯門庭之外今與共則敵躪堂奧之上也故以地之輕重論諸邊皆重而薊州宣代山西爲尤重何者夾輔神京宣大若肩背薊晉若肘腋也以守之難易論諸邊皆難而遼東甘肅爲尤難何者遼東僻處海濱三面瀕夷甘肅孤懸天末四面皆敵也以今日之時勢與九

邊之敵情相提而論彼薊鎮屬夷雖包禍心然天險爲固其地利用守宣大山西雖逼可汗然稱藩獻珍冐餌方甘其利用欵此往日九邊之論也今

大淸中外一家同無事此然亦不可不存之以備未雨之綢繆

四陲

夷者四陲之總名也分別之則東曰夷夷者蹲也言無禮儀也又抵也言仁而好生萬物抵地而出天性柔順易以道御也字從人人種也南曰蠻從虫西曰羌從羊其先本戎賤主牧羊故羌字從羊又曰戎北曰狄從犬狄者易也言辟易無別也東夷有九種曰畎夷方夷于夷黄夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷堯時宅嵎夷日之所出也夏太康失德夷人始叛后發即位賓於王門獻其樂舞桀爲暴夷諸夷內侵商湯定之至於仲丁藍夷作亂武丁衰弊東夷漸

盛遂居中土肅慎之南爲朝鮮周初封箕子以朝鮮管蔡誘淮夷作亂周公定之徐夷作亂穆王滅之楚靈會申亦來同盟後遷瑯琊遂陵諸夏秦并天下皆散爲人戶朝鮮則歷千餘年而滅於漢高時武帝置樂浪等郡至後漢末爲公孫淵所有魏晉又得其地三韓在海島之上朝鮮之東南魏晉以後百濟新羅分而有之新羅又在百濟之東南倭又在東南扶餘在高麗之北挹婁之南倭及扶餘自後漢百濟新羅自魏歷代並朝貢中國而百濟於唐時爲蘇定方所滅高麗本扶餘別種其王高璉居平壤城即樂浪郡也唐征高麗其國東徙於鴨綠江東南千餘里五代時王建代高氏併占新羅百濟爲一遷都松岳歷五代宋元不易姓明初賜之金印誥命封王又改號朝鮮其後國相李仁人父子自主國事上請上拒絕之永樂始允其子芳遠嗣王自此朝貢不絕俗尚詩書大有華風其俗呼天爲哈嫩二地爲大日爲害月爲得二朝鮮者以日始出即[illegible]其邑鮮也又其南爲日本於海中諸夷爲最大本名倭歷漢唐宋元貢獻非一入寇亦非一唐咸亨惡倭名更名日本以其近日出處也國主世以王爲姓號曰天皇

王不與國事其謀國掌兵皆國相關白主之倭之通中國也實自遼東自六朝及今乃從南道浮海率自溫州寧波以入風東北迅自彼來此約可四五日而西風迅亦四五日蓋去遼遠而去閩浙邇也風候不常惟清明後多東北風倭之來恒在此時過五月風自南來不利於行矣重陽後風亦有東北者過十月風自西北來亦非所利故防海者以三四五月爲大汛九十月爲小汛正統以後有汪直徐海之變大亂十餘年而又失市舶之利今山城君號令久不行於諸島而山口豐後出雲又各崙一軍相吞噬今

惟豊後頗強併肥前等六島而有之山口出雲俱以貪濊
亾倭益無尊定主矣其俗呼天爲唆喇地爲只日爲非綠
月爲讀急東南之彝曰琉球在海東南漢魏唐宋不過中
國元招諭不從洪武初率衆歸附賜符印章服分其國爲
三曰中山王山南王山北王後中山併取二國自福建梅
花所開風七日可至我使者去必孟夏來必季秋乘風便
也自服奉正朔以後祓服冠裳陳奏表章著作篇什頗有
華風其俗呼天爲甸尼地爲只日爲非祿月爲都及南蠻
即唐虞要服也夏商之時漸爲邊患至周彌盛後屬於楚

秦置黔中郡漢與時有兇盜公孫述時夜郎大姓爲漢保
境光武建武大兇郡縣順帝時又反殺鄉吏東晉時洒中
蠻因劉石之亂漸徙於陸渾以南宋齊以後荊雍二州各
置校尉以撫之酋帥互受南北朝封爵後魏稱王周武大
破之其餘因李勢亂復自山谷出侵擾及周平梁益自爾
遂同華人矣又有五嶺蠻三代以前之荒服也在五嶺之
南漲海之北其南有雕題交趾之人交趾南有越裳[illegible]周
公時以重譯而獻白雉秦平天下開嶺外置南[illegible]象
郡至胡亥時南海尉任囂以眞定趙佗爲南[illegible]絕

秦所開新道秦滅即擊幷桂林象郡自立爲南越武王佗
五代至漢武建元中伏波將軍路博德滅之分爲儋耳等
郡其珠崖郡在海洲上大率數歲一反元帝用賈捐之議
罷之後光武時女子徵側反伏波將軍馬援討平之桓靈
以後蠻獠又據象郡至靈帝建寧三年太守谷永以恩信
招降烏滸十餘萬皆受冠帶開置七縣至明初陳氏來降
封王黎氏復篡之永樂命沐晟張輔討之擒黎季父子立
交趾布政司甫定而黎利復叛宣德間遣使謝罪因宥而
封之後復叛再討不克黎利詭請立陳暠又詭云暠死利

主國事正德中陳暠作亂遂與黎氏分據交地其俗呼天
爲雷地爲得日爲靄月爲盪又有占城國古越裳氏界秦
爲象林漢爲日南唐時入寇張丹破之乃棄林邑徙占因
號占城至宋時爲眞臘所破遂奪而主之明初來朝封爲
占城國王其俗呼天爲剌儀地爲打納日爲伢銳月爲伢
不藍又有三佛齊一名浡淋與占城接壤居眞獵爪哇間
其王號詹卑人多姓蒲又有眞臘本扶南屬國王姓刹利
名質多斯那者始併扶南而有之唐神龍以後分爲二近
水者爲水眞臘近山者爲陸眞臘又有爪哇古闍婆國又

名滿家龍分東西二王劉宋時通中國元征之不克洪武初其王音里八達剌入貢又有亜迦羅滿剌加其俗呼天爲安剌地爲布迷日爲哈利月爲蒲藍又有賓童龍卜剌哇麻逸凍龍牙加貌九州山淡洋馬八兒暹羅暹羅本二國暹乃赤眉遺種後元至正合爲一國明初入貢西南之彝有浡泥有蘇門荅剌古麻剌古里大國瑣里彭亨蘇祿百花覽邦又有淡巴婆羅阿魯大葛蘭小葛蘭又有忽魯漠斯碟里阿丹黒葛達呂宋忽魯忽思古里班卒木骨都東日羅夏治有南泥里祖法兒打回回麻林廿巴里八荅

黒商加異勒白葛達溜山有錫蘭山國緬國亦思把罕龍牙犀角龍牙門假里馬丁有啞魯黎代躲形國那哈幹牒

(西羌)本出三苗蓋姜姓也其國近衡山及舜徙之三危漢金城之西南羌地是也濱於賜支至於河首南接蜀漢徼外蠻彝西北鄯善車師諸國太康失國四彝背叛后相乃征畎夷后泄始服從后桀畎彝入居邠岐之間成湯攘之至於武丁征鬼方克之武乙暴虐犬戎寇邊太王辟之及王季伐西落鬼戎更伐始呼翳徒之戎皆克之武王伐商羌髳會於牧野穆王征之獲其五王遂遷戎於太原宣王

召秦莊破之後殺幽王於驪山自隴山以東及乎伊洛往往有戎渭首有狄獂邽冀之戎涇北有義渠之戎洛川有大荔之戎渭南有驪戎伊洛有楊拒泉皐之戎頼洛以西有蠻氏之戎鬭與會盟晉滅驪戎又遷陸渾之戎於伊川允姓之戎於渭汭河南山北者曰陰戎及晉魏絳和戎而陰戎之種遂以滋廣與晉伐周後陸渾叛晉荀吳滅之至周貞王秦滅大荔趙滅北戎韓魏滅陰戎其遺脫者西踰汧隴自是中國無戎寇唯餘義渠種屢爲秦患昭王滅之始置隴西北地上郡焉始皇時又繁息蒙恬逐之出塞漢

景時汧種求徙於狄道武帝又逐渡河湟初開河西置四郡其後先零種圍抱罕漢平之始置護羌校尉宣帝時又寇金城趙充國立屯田其降者置金城屬國以處之光武時又寇金城馬援破之徙七千口於三輔和帝時又叛豪滇零稱天子十餘年然後破散順帝時又叛馬賢戰沒靈帝末方始平定永嘉以後吐谷渾典焉本遼東鮮卑晉時數百戶西附於陰山晉亂遂吞并諸羌而有其地至其孫華延遂爲强國後魏末其主夸呂遂稱可汗隋王雄大破之收其地置郡縣鎮戍唐初吐蕃始典焉其帥有贊府之

號高宗時遂滅吐谷渾而有其地武后時王孝傑大破之
始復龜茲等鎮後又寇梁州許欽明戰沒其贊府殺其名
將諸欽陵後遂累破敗焉宋時朝貢不絕胡元郡縣其地
明朝各族酋長故有官職者至京授官賜印俾因俗為治
其俗呼天為難呼地為薩日為你麻月為老尾又有西域
戎漢武時始通中國本三十六國皆在匈奴之西烏孫之
南東則接漢扼以玉門陽關西則限以葱嶺自玉門出西
域有兩道自張騫開西域之迹其後霍去病擊破匈奴右
地降渾邪休屠王遂空其地始築令居以西初置酒泉郡

後稍廢徙人實之分置武威張掖敦煌酒泉四郡據兩關
焉自李廣利伐大宛西域震懼遣使來貢宣帝時使司馬
護鄯善以西數國及破姑師分以為車師前後王及山北
六國時漢獨護南道神雀三年匈奴日逐王來降因使者
求并護北道故號曰都護蹤此匈奴益弱不得近西域又
以屯田校尉屬都護都察烏孫康居諸國理烏壘城以其
為西域之中也元帝復戊己二校尉屯田於車師前王庭
哀平間自相分割為五十五國皆佩漢印綬而康居大月
氏安息罽賓烏戈之屬皆以絕遠不在數中王莽時與中

國絕復屬匈奴前往西域有二道自元始以後有三道焉
明帝北征匈奴取吾盧地置宜禾都尉以屯田遂通西域
于闐諸國西域自絕六十五載乃復通焉明年復置都護
戊己校尉後焉耆龜茲攻沒都護匈奴車師圍戊己校尉
章帝乃迎還校尉不復遣都護罷屯田和帝遣竇憲大破
匈奴因掩擊伊吾三年班超定西域因以超為都護居龜
茲復置戊己校尉五十餘國皆納質內屬其條支安息諸
國四萬里外皆重譯來貢超又遣掾甘英窮臨西海皆前
代所未至也超還任尚代之西域又叛遂罷都護棄西域

匈奴即復收屬諸國後又以班勇為西域長史勇遂破平
車師西域三絕復通又復擊降焉耆於是龜茲疏勒于闐
莎車等十七國皆服而烏孫葱嶺以西遂絕後又以伊吾
膏腴恐匈奴資之復令屯田自魏及晉中原多故西域來
貢不過三四國焉至後魏太武帝貢獻者十有六國隋大
業中相率來朝者四十餘國因置西戎校尉以接應之隋
末又臣突厥唐貞觀以頡利破滅遂以七城來降因列其
地為西伊州同於編戶武后時王孝傑大破土蕃復龜茲
于闐疏勒碎葉四鎮諸國朝貢倍於前代矣西域之于闐

國在葱嶺北亦力把力之南在今肅州西南六千里去中
國二萬里南去崑崙山二百里漢設都護治之石晉時封
天寶國王宋末南遷朝貢不絕明永樂時始通貢焉天方
國古筠冲地也又名天堂又名西域俗用回回曆與中國
前後差三日榜葛剌國本忻都州府也西天有五印度此
乃東印度也詔納樸兒古天竺國也又名金剛座國乃釋
迦得道之所一不剌金爲中印度又有北印度名伐剌挐
俱古佛國而四夷考無伐剌名而詔納樸兒亦甚畧獨於
榜葛剌言之詳默德那即古回回祖國也初國王謨罕驀

德生而神靈尊號爲別諳援爾猶華言天使也其教以祀
天爲本其經有三十藏又有陰陽星曆醫藥音樂之類隋
開皇中其教始入中國地接天方又有拂菻柯枝花面阿
速諸國又有阿速沙哈魯失剌思納者失罕敍貞城諸國
焉西北之夷有赤斤蒙古者周之西戎也戰國月氏秦漢
間屬匈奴武帝時爲酒泉燉煌二郡唐末沒於吐蕃宋入
西夏元丞相苦术部落居此永樂初降服設衛投指揮有
哈東山先在并州西南本西戎部落明初入貢有安定阿
端俱在罕東之西本韃靼部落安定王即哈密宗屬也洪

武初入貢有哈密古伊吾廬地在燉煌北明初於嘉峪關
置八衛哈密其一也最西近土魯番去肅州千五百里爲
西域襟喉漢爲屯田之所唐爲伊州元封肅王於此永樂
中設衛改封忠順王賜金印有火州本漢前後車師王地
前王治交河縣唐交河縣後王治塗谷即唐蒲類縣漢元
置戊己校尉於王庭後爲回鶻所據山色如火故名火州
明朝自永樂七年入貢又有土魯番在火州之西古交河
縣安樂城也國王與哈密忠順王本同族類成化以後屢
奪哈密城印進犯甘肅朝議絕之有亦力把力在沙州之

西本名別失八里古焉耆國或龜茲地葱嶺在其國元封
馬哈木於此永樂末西遷其國遂改今名有撒馬兒罕在
亦力把力之西漢罽賓也乔哈烈在肅州之西即漢之大
宛也又有魯陳苦兒密渴石達失干又有卜花兒俺那淮
八剌黑皆入貢中國焉北狄一名韃靼唐虞則山戎夏則
獯鬻周則獫狁懿王時侵及涇陽至宣王逐至太原其後
山戎越燕伐齊又伐燕齊桓敗走之襄王時至雒邑至衛
境晉又攘之居西河圁洛之間曰赤翟白翟而晉北有林
胡樓煩之戎燕北有東胡山戎晉和諸戎以霸安王時趙

襄子破之戰國趙武靈築長城而置雲中鴈門代郡燕破
東胡郤地千餘里亦築長城置上谷漁陽右北平遼西遼
東等郡秦定天下築長城以山陰爲塞漢初單于頭曼稍
渡河南故地至冐頓匈奴益強圍漢高於白登文帝時入
華陽於是置細柳棘門霸上以備之漢武累歲窮討盡徙
漢北境又至於山陰宣帝時爭立爲五單于呼韓邪南和
近塞朝漢爲蕃臣郅支奔康居爲甘延壽所滅成帝時賜
以王嬙及新莽時改號恭奴善于莽又改之爲降奴服于
發兵窮追分爲十五單于漢建武又分爲南北單于南單

于款塞入居雲中和帝時北單于爲竇憲所滅安帝時南
單于嬰爲鮮卑侵掠魏武分爲五部置於西河離石諸郡
劉元海則左賢王之孫也而南匈奴種微矣初烏桓在上
谷漁陽之地爲漢伺匈奴動靜至是爲曹公所滅桓靈之
時鮮卑又盛盡有匈奴故地至光和中國亂而檀石槐之
種魏文帝時爲小種鮮卑軻比能破滅明帝以後國亂離
散諸部大人慕容拓拔宇文更盛並稱大號跨有中州蠕
蠕自拓拔初徙雲中即有種落後魏太武神䴥中又盡有
匈奴故地其主社崘始號可汗猶言皇帝東西魏之時突

厥既強蠕蠕主奔魏誅滅至西魏大統中又盡有匈奴故
地其主土門號可汗即古之單于也至大邏便沙鉢畧分
爲二國大邏便之後爲西突厥後徙於朔州隋煬親幸其
部隋唐之際又大盛寇原州又至渭橋貞觀四年李靖滅
之太宗置其餘種於河南朔方之地至阿史那元珍又叛
去西突厥至隋大業爲北突厥所滅契丹自眆天時其帥
孫萬榮自稱可汗屢敗王師婁師德拒之會萬榮爲家奴
所殺其黨遂潰五代及宋契丹復盛至宋又改爲遼後爲
金所滅其別部小者曰蒙石曰黍赤烏曰塔塔兒曰克列

盡爲蒙古所并代宋稱元十四傳而亾元帝遁於沙溪永
樂因其奉貢冊封迤北順寧賢義安樂三王宣德時元之
後脫脫不花爲王居沙漠之北順寧王馬哈木之子脫懽
脫懽之子也先居沙漠之西北尨剌正統以後皆遣使朝
貢無常期其俗呼天爲騰吉里地爲蛤札兒日爲納藍月
爲撒剌有兀良哈在永平北本春秋山戎地秦爲遼西郡
北境漢爲奚首所據東漢時走匿沙漠後魏之間復居於
此號庫莫奚後屬契丹爲太寧路北境明初以兀良哈之
地置太寧朵顏福餘三衛以都督指揮等官領之爲東北

外藩後徙都司於保定而以太寧全地與之今自女直之
西遼東之東北徼之北西近宣府皆其地其西為朶顏中
為福餘東為泰寧朶顏獨强正統己巳之禍二衛為也先
鄉導朶顏獨不從其後亦時為寇

古今疏卷之十二

濟陰劬齋朱　虛著　侄朱昌運懋生訂

賦稅

夏五十而貢殷七十而助周百畝而徹至秦公孫鞅始廢井田開阡陌路南北曰阡東西曰陌開田界首使不相干也漢初三十稅一然常有更賦罷癃咸出而豪侵陵分田劫假雖名三十稅一實十稅五也漢武初筭及車船更造錢幣以東郭咸孔僅為農丞領鹽鐵事桑弘羊以計筭又作平準桑弘羊領大司農晉天下鹽鐵令遠方各以其物如異時商賈所轉販者為賦而相灌輸置平準於京師都受天下委輸盡籠天下之貨物貴則賣之賤則買之又令吏入粟補官及罪人贖罪又榷酒酤又令民得買爵及贖禁錮免贓罪置賞官名曰武功新莽更名天下田曰王田奴婢曰私屬皆不得買賣其男口不盈八田過一井者分餘田予宗族鄰里東漢初因師旅未解故行什一之稅後光武六年仍三十稅一如舊制唐初賦斂之法曰租庸調有田則有租有身則有庸有戶則有調玄宗之末版籍散壞多非其實及至德兵起賦斂進趣取辦無復常準賦斂

之司增數而莫相統押各隨意徵科自立色目新故相仍
不知紀極德宗建中元年楊炎議作兩稅法先計州縣每
歲所應費用及上供之數而賦於人量出以制入戶無戶
容以見居為簿人無丁中以貧富為差中者十六歲也北
人始生為黃四歲為小十六歲為中當授田一項二十二
為丁六十為老授田之制不及焉為行商者在所在州縣
稅三十之一使與居者均無僥利居人之稅秋夏兩徵夏
無過六月秋無過十二月故曰兩稅法皆領於度支其租
庸雜徭悉省之又稅青苗又稅間架除陌錢法稅間架者

上屋稅二千中千下五百除陌錢者公私給與及買賣每
緡留五十錢給他物及相貿易者約錢為率憲宗三年裴
垍為相言舊制民輸稅有三一曰上供二曰送使三曰留
州建中兩稅尚納錢然彼時貨重錢輕是後貨輕錢重民
所出已倍其初其留州送使者又降省佑就實佑以重斂
於民省佑公佑也實佑私佑也今天下留州送使物請一
切用省佑其觀察使先稅所理之州以自給然後許稅於
所屬之州至穆宗之時錢日重貨日輕民所輸三倍其初
楊於陵議令天下輸稅課者皆用穀帛廣鑄錢而禁滯積

及出塞者鹽酒稞用錢宋初亦行兩稅法又行免役法
凡當役人戶以等第出錢名免役錢其坊郭等第戶及未
成丁單丁女戶寺觀官品之家舊無免役而出錢者名助
役錢凡賦錢先視州若縣應用僱直多少隨戶等均取僱
直既已足用又增二分以備非常謂之免役寬剩錢蘇轍
言楊炎兩稅原取應於賦斂以定兩稅之額則租調與庸
皆兼之矣今兩稅如舊奈何復取庸錢且官品之家復役
已久胥吏錢吏皆用於官亦復之今奈何又有復役戶耶
不聽又行均輸法漢大司農有均輸令丞謂之均輸者凡

諸州郡所當輸於官者皆令出其土地之饒平其所在時
價官自行買於所產之地輸者既便而官有利故曰均輸
蓋均其里遠近之勞與費也勞是力費是裹足如是其處
到其處用力幾何裹足幾何之類裹足者即路費也又行
常平給斂以常平糴本散與人戶令出息二分春散秋斂
初李參行於陝西號青苗錢安石因王廣淵之言遂行於
天下司馬光又行差役法元始定賦中原以戶西域以丁
蒙古以牛馬羊後楚材定賦稅每二戶出絲一斤以與受
賜貴戚功臣之家上田每畝三升半中田三升下田二升

半水田五升商稅三十分之一鹽每銀一兩四十斤永爲定額

明興定賦稅亦分地爲上下中地若干爲一戶戶亦分上下中每三十畝爲一丁每丁納銀一錢二分每畝額銀若干皆因其地之肥磽定其上下又有各樣雜泛差皆出地畝之中後有見差役以吏役應之則僅用百姓之半以百姓應之則茫無底極有破家而不能完者有已死而不能完者當事者又將各樣差役所應多寡酌有定額盡編以銀數但令百姓照數納銀吏役領銀辦納此良法也乃行

之既久而弊生或入貪官或飽虎吏而一切差役又另設名色擅行徵收又報富家幇帖或令富家自行應役而已折之納不可復出再出之役復刓心肉良可嘆息試按明初設法未常無定額也如浙江歲解太倉銀庫六萬一千有奇歲解承運庫一十六萬九千有奇至於黃白生絹硃鉛絲綿油漆等料水牛角黃蠟茶葉各有數目存焉江西解太倉庫銀二年共六萬七千有奇承運庫歲五十二萬有奇至於絲綿農桑絹苧布銀硃生漆黃白蠟芽茶亦各有數目焉湖廣歲解太倉庫八萬一千有奇承運庫一萬八千兩而絹漆等外又有南京白布花絨淮米十萬有奇各衛倉米二十萬石協濟安慶米四萬廬州五千廣西布政司庫折銀米三萬石貴州十萬有奇福建歲解太倉二萬九千有奇承運庫七萬有奇至於鉛硃等項之外又有黑鉛紫草五棓子烏梅子桐油黃熟等物皆其土產也山東歲解太倉庫四十八萬九千有奇京糧庫銀約十一萬有奇至紅花綿布鉛礬等料綿花絨銅錫芝蔴黃蠟亦有數存焉而加派遼餉六十八萬有奇山西無解太倉之銀而邊餉折色銀一百七萬有奇至於農桑絲絹光粉黑

鉛茜草五棓子綠礬水膠黃丹明礬黃紅熟銅錫黃蠟生銅牛皮亦有數存焉河南歲解太倉銀庫四十二萬有奇邊餉二十七萬有奇天津三萬有奇京糧庫九萬有奇遍濟庫布花銀六千五百有奇至於蔡豆綿布光粉綿花絨黃熟銅黃蠟芝蔴各有數存焉陝西解太倉原額九十七萬有奇除減等贖罰外實八十一萬有奇俱留充延寧甘固軍餉四川歲解太倉一千二百兩有奇邊餉四十萬有奇而加派新餉二十一萬有奇至於蠟桐油茶椒各有數存焉廣東歲解太倉一萬有奇承運十萬兩至於黃白蠟

芽茶銀硃黑鉛銅鉛生漆各有數存焉廣西歲解太倉二千六百有奇而加派新餉一十五萬有奇內以七項餉黜至於苧蔴租秋桑絲紅花等留充本省王府祿米并兵餉之用雲南原額四萬五千有奇存留本省充用黃金五千泰昌元年暫停而加派新餉九千有奇貴州銀錢俱留本省備用北直隸歲解太倉二十萬七千有奇京糧銀庫九萬六千有奇邊餉三十五萬五千有奇至於綿花香油稻皮各有數目存焉應天府太倉銀庫歲解四十四萬二千有奇承運庫三十八萬有奇至於漆絲等項各有數目存

焉合兩京十三省較之浙江從來易完今亦不及額矣金塘海田士民願開恐倭舂涎立石禁止此外利孔遂別無可言江西土田狹薄居吳楚上游歲之豐歉與吳楚為消長故額設錢糧不甚多而欠者反多也湖廣幅員廣遠照畝加派甲諸海內然使其多而均亦自易辦而浮糧等項偏重之極近以援蜀援黔益急楚之三事公族如在水火三湘七澤之間慓悍易動又有土司傑傲故加派東濕而楚為甚至錢糧參差不清乃吏書大猾原有侵欺於內者也福建封壤自促無論正項即加派僅十二萬兩不及泰

晉之半新納所加較省直為輕自地畝而外雜項等銀無再欠之理也山東北倚神京南通江浙先年酷旱父子相食妖人之起攻城略地鄒泗之間遺產相爭不決而民又幾變乃正項既不能缺而登萊加派僅免兩年妖亂寬租之詔僅及鄒滕而有司羨銀餘風未殄而買米津門大為民害至於錢糧惟簡明直截則弊少而山東歷徵頭緒參差前後懸閃尤為弊藪山西地瘠民貧而正糧邊餉幾乎剜肉醫瘡乃加派一項至三十九萬有奇直踰閩廣三二倍而垣曲等處復派之不均年來四方騷動獨三晉猶安

太行汾水之舊人遂謂晉鄙無事不知民生日蹙微風可以間釋彼正項錢糧即不可缺而用一緩二以弭盜安民亦當亟行者也河南正糧一項歲百餘萬兩而京邊新舊又一百六十萬兩他省錢糧若此者絕少然且年完一年未已也每有急呼即急應之國家年來需餉迫於星火惟中州能濟燃眉但此地為中夏闤闠四方輻輳驛地繁苦磁州募兵搜括郡邑如洗上蔡息縣等處加派偏苦以致流賊一入各處煽動而中州一塊土幾無孑遺陝西秦晉荷疆相連地之瘠薄民之貧苦不甚相遠而最不可支者

泰則廷慶臨鞏晉則太原大同當加派之始秀宜寬減以救此一方民而當事者不察以穴居野處饑寒之民與名邦大都並辦公家之役四川耆酋之禍焚刧殺戮錦江爲赭幸諸臣復之至於錢糧一節自天啓三年發帑湖廣協濟而外惟在民間搜括正項錢糧有微至天啓七八年者廣東錢糧向不聞有拖欠何士晉更能搜括無碍捐割公費助加派一年至鹽課一節因淮商之告量加增議迄今喧爭若聚訟然總之江右三府地耳以淮商之願增十萬者而廣商三四亦不任似屬不情夫奪諸彼以與此淮商

之壟斷誠可恨然加課以利國家非利淮商目前即不能增此議不可不存也廣西搜括錢糧議章潢公車各省督撫按無報者王士晉能搜十八萬餘兩抵地畝加派三年被其搜括諸欵皆省直之所同而各省直則無肯任者雲南處在天末所有錢糧咸爲本地留用惟黃金一項歲供上方自黔蜀兵變滇中土司亦望風思起彼中諸臣不得不秣馬厲兵以備緩急而苦於無餉每一疏奏呼籲迫切不可勝言黃金雖停沐府庄田拱手而授膏梁之子又爲失着夫以佃爲兵以租爲餉有如說鬼談玄而尾大不掉

地方徒多一隱憂也貴州黔中僻處向無錢糧解京自安酋爲難反割中國之有以餉黔總此四海之有既以濟遼又以濟黔亦難支矣今黔中既平中外人材物力盡用之遼而中原又多事矣太平或未可望也北直民間所興有他方未嘗經見聞而畿輔獨者自遼左軍辦毘連薊門既以買米買豆買草又復送官送軍送器順永諸郡邑生理盡矣加派之免誠有不得不然者惟是地有沖有僻即眞保河間之間亦有不均至大名順廣土沃人淳猶是平寧景象夫近京之地周稱郊圻漢稱馮翊皆以呼吸帝座緩

急之際須有備無患而後可南直大江南北多爲頑民與不肖之官府用耳朝廷之緩急何濟桃源等縣地薄民貧長洲等縣差煩賦重盧鳳荒田牧地之變價竟成畫餅天下事爲之自難亦不應若斯甚也此明賦税之大略也至於今封疆不同窺項亦異存此以備異日之叅考

屯田

明初兵荒之後民無定居耕稼盡廢糧餉匱乏初命諸將分屯於龍江等處惟康茂才得穀一萬五千餘石後各設衛所創制屯田以都司統攝每軍種田五十畝爲一分又或百畝或七十三十二十不等軍士三分守城七分屯種又有二八四六一九中半等例皆以田地肥瘠地方衝緩爲差又少壯者守城老弱者屯種餘丁多者亦許其徵收例或增減殊數本折互收皆因時因地而異也屯田之額在京錦衣等五十四衛併後軍督府見額五千五十二項

有零北直各衛所見額四萬三千六百七十八項有奇南京錦衣等四十二衛見額二萬二千六百九十六項有零南直各衛所見額四萬八千八百一十八項有零浙江都司二千三百九十項有零江西都司見額五千四百七十一項有奇湖廣都司併留守行都司見額二萬七百四十九項有零福建都司併行都司見額八千六百九十三項有零山東都司見額五萬五千五百九十八項有零廣東都司見額六千三百三十八項七十九畝有零廣西都司見額四千六百一十項有零四川都司併行都司見額四萬八千八百項有零山西都司見額三萬三千七百一十四項有零山西行都司見額二萬八千五百九十項有零萬全都司見額四萬八千八百九十二項有零陝西都司併行都司見額一十六萬八千四百項有零雲南都司見額一百一十一萬七千一百五十四畝貴州都司見額三十九萬二千一百一十一畝遼東都司見額二萬九千一百五十八項有零此屯田之額也又設官以督之永樂五年置僉事一員盤量屯田宣德二年令巡按兼屯田正統添設按察司僉事提督屯田又時令副提督景泰又令都

御史兼提督屯田天順元年又令本部郎中提督成化九年令御史巡視十一添設按察司副使專管屯田正德三年每歲差御史督理屯糧比較籽粒十九年又令清軍御史帶管各省屯田事各該管屯副使僉事併分守官悉聽節制又令各衛屯有管糧通判帶管其無通判處各該管兵備帶管隆慶二年差御史三員一督理江南一督理江北一督理山西等處此設官以督之也又有屯種徵折初每畝收租一斗後令五丁抽一稅糧照民田例又令種五百畝者納五十石又令所收穀種外餘糧以十分之二上

倉給守城軍士又定每年田一分正糧十二石收住屯倉聽本軍支用餘糧十二石給本衛官軍俸每衛以千戶指揮提督都司年終上倉併給過籽粒造冊赴京比較後令除自用十二石外餘糧免其一半止納六石又不徵正糧止徵餘糧六石又有正糧納八石餘糧納四石者又有每石折銀二錢五分者折銀三錢六分者折銀二錢者又每畝折銀一分五厘者又屯軍全納籽粒六石者本折中半每石折銀二錢五分後又令增糧每石折銀二錢五分該納本色田糧每石三錢五分其餘折荒併荒陷不堪無種

無徵舊糧盡行停徵此皆因田地之肥磽新舊而上下之者也又有督比屯田各處衛所指揮千戶提督屯種赴京比較督察又另有指揮一員又各處御史同按察司掌印官比較不及數者具奏降罰又各屯置紅牌一面寫刊於上每百戶所管軍一百一十二名或百名或七八十名千戶所管十百戶或七百戶五百戶三四百戶指揮所管五千戶或三千戶二千戶總以提調屯田都指揮所收籽粒多寡不等除下年種子外俱照十二石正糧為法比較將剩餘併不敷籽粒數目通行計筭定為賞罰不完者或住

俸又欠三分者監家屬五分以上者參問一年之上不完者革去見任侵欺者比照私役軍人事例五分以上降二級以下降一級又未完二分以上管屯住俸未完四分以上管屯降俸二級掌印住俸未完六分管屯革任差操掌印降級戴罪未完八分以上管屯官降二級仍調邊衛係邊衛者改調極邊衛帶俸差操掌印官降二級革任差操此督比之例也又有稽查改併之例各處衛所類造屯田坐落地方四至頃畝籽粒數目文冊一本繳合於上司一本發該管州縣以備查考其有改併者查明造冊奏請不

許朦朧此稽查之例也又有處補折抵之條如遼東將關銀樣田等項糧改作屯田糧料補足原額後日照數追徵如遇借力征守其該支月糧每月扣五斗或一石折抵該納屯糧又有侵佔之禁凡用強佔種屯田者官調邊衛帶俸差操旗軍餘丁人等發邊衛充軍民發口外為民若不係強佔不及五十畝者依侵佔官田問罪此侵佔之禁也屯之最要者無如遼東其他如鳳陽南自定遠北抵宿州軍民田地大略相半今赤地不毛其高阜處如定遠靈璧諸地歲苦旱災而大店任橋洪塘湖一帶下隰又患水沴

民既多逃時亦盜起宜於鳳陽添設通判一員綜董其事先踏勘所荒之地不論軍民悉改屯田首定其界次阡陌之次廬舍之仍留班軍數千名令其偕婦子北屋而居官給牛種廣爲溝洫寬其三年之租則南北咽喉既增數千人之護衛又增千萬箱之儲糧揚州南接大江東臨巨海漕運咽喉倘能力持屯冊按屯稽丁興屯之利剔兵之害則畝有蓋藏兵盡精强時而防運則萬無扼吭之虞時而防倭必有堵截之績也浙江寧區之金塘大榭台區之玉環石塘皆懸海山四週數百里舊有居民因倭之亂近有

耕者皆輸粟勢豪而地亦未盡懇苟以附近居軍民耕種寬其一二年開荒之稅至三年而取之督以專官豪强不得吞入可得租數十萬也楚之衛所七十有奇而衛卒單弱屯歸烏有倘如淸之或本軍絕世而屯歸師領者或豪强兼併者此可竟出以還軍如本軍得價售之官民者當覈本卒能贖否如不能當於淸出絕世之田內取其八以爲值或借於一伍之中合而取贖後取本田所贖以還一伍可也遵化自經焚戮生齒彫敝田里荒蕪議屯實便然屯之術有二曰民屯曰軍屯然軍屯不若民屯何也諸軍

係尺籍習於游惰一旦驅之力田不習也然民屯亦不易言矣當就土著之民而分布之量給牛種收穫之後耕收其值視地之肥瘠而上中下三等廣民亦樂從也但此時負城而居者盡軍也馱馬出入田閒小民能與之爭乎又當於各營之中挑其老弱於城外十里內立爲營田若古井田之制各守其疆界毋令侵越一步蓋離城不遠不止便於守城且不得散之村落以爲民害也然屯莫要於邊而弊亦莫甚於邊自邊將得請官田以自便而屯田愈缺益膏腴在官而瘠薄歸軍官享其利軍任其賦賦不堪則

不得不寄田於勢要而欺隱遂多欺隱既多不得不攤稅於佃軍而包倍愈苦此隱匿之弊也自衛所之官各佔軍餘而屯軍愈缺衛所之官苦於屯卒之逋負而公用不支屯卒又苦於衛所之誅求而逃亾相繼矣此占役之弊也自每畝取盈而屯田愈廢甚有阡陌未成而名已在籍播種未熟而吏已至門此催科之弊也况沿邊之田涉而過半則憂在土西北之地旱魃爲虐則憂在旱秋水時至則憂在水其要在於清理隱匿嚴勾餘丁計人授田計田起租仍出兼燕之膏腴而均之剔荒蕪之湮沒而種之庶乎

其可也大淸亦因地之荒處而議屯設道設廳以督之卒無成效而罷

鹽法

明朝設轉運司者六提擧司者七鹽課司以百計閩廣二省課額無多井池二鹽撈辦亦易長蘆山東價廉課充唯淮鹽居天下之半浙次之而皆艱於徵納鹽之課目兩淮歲辦小引七十萬有奇兩浙四十四萬有奇長蘆一十八萬有奇河東六十二萬有奇山東九萬有奇陝西一千二百五十七萬有奇廣東生鹽三萬有奇熟鹽三萬四千有奇四川九百八十餘萬斤雲南一百八十二萬餘斤鹽之名有所謂長股者鹽以十分爲率或以八分爲長股或以

六分爲長股年終挨次給守支商客此謂之長股其價輕又有所謂存積於十分之中或以四分或以二分爲存積候邊方急缺糧儲召中以此積鹽入到即支此謂之存積其價重又有大引有小引大引重四百斤小引重二百斤每引納稻米二斗五升若小米則四斗有正額有餘鹽正額每丁辦小引鹽十六引餘鹽每丁一日辦鹽十六斤乃竈戶正額之外所餘之鹽也亦謂之勤竈鹽亦二百斤爲一引送赴該場給與米一石亦謂之工本鹽年終具奏造冊申報其鹽召商於邊方開中不拘資次給與南京戶部

遇運司齎鎮鹽引額辦之外增刷目引兩倍移咨都察院轉行巡鹽御史發運司收領如商人各邊報中正鹽一千引許報中餘鹽二千引赴運司納價完炤數給與引目炤派場納脈關支此外餘鹽二引令其自行買補免其納脈者乃於正例之外每一引勸米一斗此亦謂之餘鹽又有額沒鹽如一引其重若干若多五斤者則割沒入官或聽其自賣納價是謂割沒亦謂之餘鹽又有夾帶鹽如一引其重若干多至十斤以上者問擬將其鹽官賣又如馬快糧船及勢豪稍帶私鹽者皆謂之夾帶又有搭派兩淮

當江河之衝四通八達水運甚易浙江則稍僻遠而山東長蘆又深入東偏陸路數百餘里水路千里之遠故商人報中只於兩淮而浙江差少長蘆全無乃爲搭配之法每中淮鹽十引許帶中浙鹽二引後又令兼搭長蘆是謂配搭又兩淮兩浙其場分亦有上下搭配以均之又有內商邊商未搭配之先商人親中親支隨支隨掣故無內商之分別自搭配法行一商不能弁三處故邊商漸次賣引於近淮富家令其炤引支鹽邊商內商之名所由起也又有河鹽謂其在河徑自超掣全不上堆也有所謂蕩者乃荒

葦之地也兩淮有八萬餘項以分給各竈蓄草煎鹽又有官買有商買如餘鹽之類官爲設法用價收買是爲官買附帶餘鹽任商與竈貿易是謂商買又有附開炤引附開者因開中正引之時附開餘鹽一引也炤引者以正餘鹽斤總作一包大約以五百五十斤爲一包而其間有五百七八十斤者有五百三四十斤者秤掣止以斤重扣計竟無一定正數商人發賣止於掛號引皮而總開正餘鹽共若干下河商人承買一包又分作五六十包故引數難考若正引之外復有炤引則正鹽若干引餘鹽若干引斤數

不得混淆夾帶者無自是爲炤引有勘合南戶印刷勘合發去各邊填寫各商人姓名并所中米豆鹽引數目俱用印蓋不許洗改每一道或填寫萬引或三五千引不拘定數附商人齎去運司是謂勘合有底簿內外二扇內號一扇戶部收掌外號一扇發去運司收掌商人赴邊納價得勘合投到運司比對外號相同支鹽完畢將勘合類繳戶部比對內號再將各邊歲報錢糧文冊磨對有無相同然後注銷是爲底簿又有流通文簿一扇計紙一百張用印鈐記發各運司收掌挨次附寫商人姓名鹽數以憑年終

榜派各開前件如派鹽下場則記派訖二字如支鹽在場記支訖二字若今年派場如有事故明年終不往支者將原派鹽課改派別商下場免致積滯待本商到日另派是為流通文簿有榜派原因鹽場有上中下不同如商止在上場支鹽中下全無故將上下中三等場分搭配支鹽不許止在上場是為榜派又有開中報中去聲蓋因邊方缺少糧草招商買糧草若干支與勘合上寫引目若干是謂開中商人知邊方有開中之例自其糧草上納以中鹽引是謂報中總自上言之則為開自下言之則為報也又有占

中如商人已中本年又中次年是為占中又有窩家有賣支有賣支客商典當引日與人是謂賣支或典賣有勢之人是謂賣支從來立法最善歷朝累更盡失初意而弊端生矣如某場某丁該辦鹽若干而本場官總既生事侵擾有司糧差又不時催逼致逃移事故者太多其遺下額課又累見在竈戶包賠此一弊也計逃亡事故鹽丁所當於各場新增人戶內撥補如有不敷於殷實相應民戶內撥補其虧折鹽課量免追補或許商人照例自行買補庶不累見在竈戶也又如客商自行收買勘煎竈戶納剩餘鹽補作官課完銷引目蓋欲便益窮竈一時之權宜也而商人買補者一時不能完未免淹延歲月而弊作矣弘治間斟酌引鹽多寡立限銷繳多十五年少十年然立限太寬未曾擬定引數亦無責成各衙門照例查追以致客商合撥分別支鹽展轉影射而引多不與年月又不剪角是一張引不知翻騰幾次矣若令商人領引到場千引以上者六年為限三千以上者多不過十年如過限期將引目影射興販或朦朧包封赴官秤掣盤驗者將引入官客商論罪其經過場所有司不將引目剪角一

體究問蓋限期近則急於掣買買速則免於報中此亦招來商買之術也又如商人中鹽一引用銀四五錢到運司每引納紙價及賑濟米麥豆穀方得關支若過透派場分又收買勘竈納剩餘鹽及備辦包索船錢脚錢等項方得赴掣每引用銀一兩二三錢遇時價低賤賣不得利而掣掣太嚴不准包索斤重不分鹽價高低斤兩不敢加添又將餘鹽割沒入官遂致商人折本不樂趨中而鹽法不通此若通融掣摯每引量包索輕重及照時價低昂斟酌量加斤兩以補資本其多餘應割斤兩仍與商人發賣止納

價解部廒不困商也又有逃亡竈丁無徵正課就便割去未明言改正所以支商老實者各將資本赴邊姦商慣得坐家之利知前鹽未決逗留不去若將前項無徵正課查勘不係舊規通行改正彼不赴邊則將爲往佚各邊報中之後商人積糧望引之時將此鹽同殘鹽再擬價值開中想彼亦樂趨也存積之設以備急也即常股亦未腐年預買故鹽貫高貴而商人樂爲邊儲也近年以來不分常股存積一槩開中至於當年課鹽又將次年開之夫鹽課有定數行鹽有定處今隔年開中則是一年而出兩年之課加之往年報中已領勘合到場守支未盡者一併出場鹽價雖欲不賤不可得也此當仍照額課開中廒常股存積不致虧損也掣鹽之規以先出場者淮南至白塔河巡簡司淮北至安東壩上巡簡照依先後定爲次第開单送巡鹽御史淮南放過揚州俱鈔關迤東上堆淮北者俱在支家河迤北上堆放掣之際察单之先後赴各批驗所秤掣近有豪奸將单在後者先攙秤掣名曰提单紊亂鹽法莫此爲甚所當嚴禁者也從來客商官鹽俱係守支並無買補近來貧竈折納價銀却令鹽商領價買補謂之買補額

鹽因徒經赦宥已無鹽課亦准商人納價買補謂之買補囚鹽災傷拖欠已經除豁亦准商人納價買補謂之買補空額場分底簿已經派撥又准原商揀場買補謂之揀場買補所以猾皂指稱納價濫行煎燒貨賣奸豪假以買補濫行影射興販爲今之計各運司提舉司除例該解京水鄉折價額鹽囚鹽外俱係各場該年濵竈應辦額鹽及應納囚鹽俱要徵收本色給與再不許折收價銀給派各客收領買補則弊竇可塞也一在定資格以均守支奸商良民勢要齊民同一資本同一事例同一到場守支及到場之後勢要之徒獨占見在之鹽如無本年見鹽即將各年分者那補足數一番不知夾帶幾千百引一引不知築打幾千百斤姦頑之徒又戀興販之利將本年本場者支賣又告改年改場一年不知賣過幾番一本不知獲利幾倍惟此良善齊民守支空額殘課有坐年久而不得生還者事之不均如此合察各場各年已徵在倉見鹽若干在竈未徵鹽若干以十分爲率見幾分在倉幾分在竈各商中到其年引鹽即察該場原中年分已支未支分數亦以十分爲率搭派就於各商領赴該場单帖明白對衆派定該

見支在倉鹽幾分守支在竈鹽幾分如在倉有七分百引者見支七十引守支三十引如止二分在倉則見支二分守支八分以後有續續到者挨年挨月俱筭分數派定守支其故懸不出者照例施行如此則勢要不得越次爭先姦頑不得懸場住後也絕奏討以定法守自王府各衛所倡為餘鹽之說今日討餘鹽明日討餘鹽苟有一毫之羨餘必欲築底而後已及至不生鹽之年遂至出內帑之銀以給之合將每年鹽盡數辨賣除起解外尚有餘銀不拘多寡盡解戶部若遇不生鹽年分就將前銀給發如此

則內帑無借貸之擾而邊儲亦無不足之憂矣一少餘鹽以杜姦望王府食鹽及南京各衙門食鹽大約不過小引一萬則掣鹽之時止割一萬小引收貯在倉足彀一年支放如數不足待下次掣補若有餘剩作為下次支銷不許多割存留如此則無羨餘而姦商變賣之望勢豪鑽刺之謀可杜也一清開中以招客商開中外無處置之名內無科罰之費今每引定價之外復有處置名色科罰多端此開中之一弊也合令商照依原價上納本色糧草不許以處置為名妄加科罰至於甘肅二鎮量減價值則商未有不樂從者也昔年正鹽餘鹽別官買商買正額之外不許夾帶餘鹽凡有餘鹽必割入官未有餘鹽納價之說也其割出餘鹽堆積既多而權豪始指官買為名因而夾帶私鹽於是又將餘鹽聽商納價此餘鹽之名所由起也然皆隨所餘多少以為納價輕重亦未有所餘之鹽而反多於正額之數也餘多於正故五百五十斤為一引每引除正鹽二百八十五斤外餘鹽二百六十五斤淮南納七錢淮北五錢著為定額後又將鹽引加添兩倍意欲即添引以照餘鹽然必場有實在之鹽而後執引支鹽如有契券如

淮鹽止七十萬今乃添引一百四十餘萬是鹽不加多而引却倍之不知於何處支引也又聽其隨宜買補掣後納銀此商買之名所由起也而商人終恐費用資本以中無鹽之引況前此在邊中引一到運司即得支鹽貨賣今於每引之外必加二引使其收買乃與正鹽同掣非惟艱延歲月抑且資本不敷是欲餘鹽之通而反致正鹽之滯合於正課外再開餘鹽引一倍每遇開中正鹽若干即附以餘鹽若干正鹽令其照依時估全價上納本色糧草餘鹽或折半或三分減一亦納本色糧草正鹽仍納賑餘免賑

量減免賑則商人樂中餘鹽止如正鹽之額則收買亦易
而掣亦不甚遲也如或各邊銀兩年例數定加倍開中勢
不可常仍於運司納價解部則必量減餘銀官價以償商
人經費之勞以防商人虧折之虞或曰餘鹽定價亦難輕
減不知餘鹽乃彼自行收買非分我之有以予之也況餘鹽
銀兩每年納有百萬解部者積數年支放而後得也若止
一年餘銀亦止四五十萬則不減價而未必多減之而未
必少也即四者論之官買之法難也商買之法便也附開
烟引者正也附帶餘鹽者權也總之商人收買可也收買
而不開烟引不可也開烟引可也開至兩倍不可也納價
可也納價而不開邊不可也不開邊可也納價不減官價
不可也一速掣昔年鹽課清掣以時近來巡鹽衙門多有
避嫌不肯依時清掣以致久泊淹留坐銷資本此秤掣之
所當及時也一酌報中納價利害鹽課之設原為邊儲解
銀於部不免給發且軍馬以芻食為大與其解銀於部而
發之邊豈若報中於邊而就其便之為愈也或者見商人
報中糧草每引所費不過五錢淮南餘鹽每引可至七錢
故欲令商納價殊不知商人之報中在收成之時收成則

五錢可以完引若急遽之秋雖七錢亦不足也況報中則
輓輸之勞商任之發銀則糴買之勞官任之商任之則費
在五錢之外而坐收其全官任之則費在七錢之中而止
獲其剩矧淮南七錢淮北亦止五錢折而論之亦不甚加
於邊方報中之數也或曰每歲舍六十萬之見銀而取莫
可稽之糧草不知糧草者有形之見銀見銀者無形之糧
草邊方銀賤而糧貴軍馬食糧不食銀也此當將正餘引
數通令赴邊告中免其運司納銀雖割沒餘鹽烟舊解部
則商人一意輸邊邊儲可無空乏之憂也一復行鹽地方
行鹽各有地方有因急缺軍餉遂以南贛袁吉四府及湖
廣永州一府通食廣鹽此皆食淮鹽者令食廣則去鹽引
一十二萬有奇河南南陽等十二州縣原食淮北之鹽又
令食解鹽遂去淮引一萬有奇彼時以地方可以裁割鹽
額不可更改遂將引目原數均派於見存地方夫行鹽之
地日蹙而額鹽之課不減此所當講求而深議也一杜私
鹽如廣東私鹽則由南路過梅嶺直抵九江可達湖廣之
衡州矣福建私鹽由分水關可至饒州矣浙江私鹽自廣
德泥水東壩可之蕪湖矣河東私鹽越河南至襄陽徑往

下江矣兼之長蘆直沽張秋一帶回空馬快船隻多夾帶與販此須各省鹽法道督令鹽禁勿致透越而後可也一當復大引大引每引五百五十斤淮南納銀七錢北五錢後因邊引壅滯議改小引凡四百八十五斤淮南納銀五錢二分五厘淮北三錢七分五厘淮南歲掣八單每單十萬有餘淮北四单每单七萬有餘凡邊商執倉鈔到司許內商作價分撥蓋多設法以消邊引之意乃小引較大引少六十五卽納價稍減仍虧商二錢有零况重細裝載分撥價之費俱與大鹽等而所得遠甚是以邊商倉鈔到司

內商多不樂買也乃大引歲消引九十餘萬小引反消五十餘萬則小引較大引反少三十餘萬是有消引之名無消引之實也此大鹽之當復也一禁掣河鹽邊商中引內商守支彼此相須不相妨害自行工本鹽而堆鹽愈加雍塞引目未得速賣邊商因而朋計營求告掣河鹽所謂河鹽者徑自超掣全不上堆也不知行鹽地方止有此數而每年掣引之鹽亦有定額河鹽行則单鹽滯必正鹽掣盡則以後內商得以旋支旋賣邊引亦得旋到旋撥庶乎鹽引大通邊內俱利也如兩浙年額銷引四十四萬有奇買

鹽止有三十六場賣銷止有一百八縣奸徒刱行台州大票增至二十六萬五千而引鹽場縣半為侵奪以致引目壅滯商力匱竭乃歲課未至虧者全賴預徵執抵按季掣鹽之法也夫預徵則商資先輸公帑不得私為去留執抵則執現在運鹽水程復告一引以抵一引斯前課完而後課有着而四季掣鹽之次序卽以納課之次序編之所以名為季引也近奉華票疏引之旨票商百計陰撓引商不得已自願割季引七萬有奇以代票行鹽而引課三萬七千兩又引商代賠足課無非欲為收票地以銷壅引詎料

假增課之虛名競便捷之弊引隨納隨掣不與季引同預徵隨掣隨賣不與季引同執抵遲速自由不與季引同挨掣且以一引裝頭影射踰界侵躏竟致季引無處賣銷以致舊本莫償新課何來奸之罔上名曰增課增額不知正引仍前四十四萬餘未嘗加多何為增額每引餘鹽引反漏包補抵告二錢何為增課此大票之所當華也

駉政

明朝馬政有太僕苑馬寺專理而統於兵部按諸司職掌其目有四一日廐牧而廐牧中又有孳牧寄牧洪武初設羣牧監又廢牧監而令民間孳牧凡養馬戶江南十戶共養一匹江北五戶一匹不許孤寡殘疾每兒馬一匹配騍馬四匹為一羣立羣頭一人五羣立羣長一人牧馬處所或論地畝或論人丁其有畝去丁消而馬存者應牧馬匹改給得業之人及丁多之家逃絕免糧田地給與同羣管業不許典賣他人至萬曆年間馬戶每匹派徵草糧銀六兩炤地炤丁編入備用馬價銀內帶徵給正頭喂養如失止於馬頭追補其貲亦不許貼戶侵分凡養官馬二年納駒一匹馬至二十歲以上免駒所納之駒更不搭配於內揀選備用及補種馬之缺其餘賣銀貯庫凡馬之老病不堪者亦賣銀入官撥駒補數如有駒當解四家馬戶各出銀三兩貼養馬之家如孳駒不堪解俵估價變賣將價銀一半歸四戶抵買大馬解俵一半給與駒家如二年不生駒者量追草料銀八兩抵充朋買大馬解俵如二年生二駒者除納官外聽其自用後又以種馬累民乃盡行變

賣上等八兩下等五兩解部發寺專備買馬每馬歲徵草料銀一兩各州縣類總解部至於軍衛亦有孳牧馬匹在京及兩直隸衛所屬兩京太僕寺在外屬各該行太僕寺苑馬寺及都司委官提督其一切事例悉炤民間又有寄養乃各處起解備用馬匹散與近處州縣寄養之也此自正統始寄養之家皆計地編戶養一馬或十年一編或五年一編察照寄養兵備道以二八月御史四月或五月少卿十月或十一月凡四次其餘則各州縣自行照視寄養馬匹或年齒衰老節次兌軍揀退不堪負累小民喂養皆令變價解太僕寺兌補買馬又有放牧罷民間歲納馬草凡軍官馬令自養軍士馬擇水草豐牧之所屯營放牧馬匹除該留聽用外以坐營官一員請勑管領牧放皆四月出牧九月回營牧馬草場多為豪強所侵後乃以不堪種者牧馬堪種者徵租其有拖欠者該管官員三四分以上罰俸一月五六分以上降俸一級七八分以上降二級完日復又有起解明初種馬除搭補外即變價入官未有解俵者後於孳牧內歲取備用馬二萬匹寄養京衛是為起解之始又令州縣將應解馬匹隨數多寡分春秋二運後

或罷免或停派或緩徵或改折定以分數年限各視其災
之輕重以為等凡本色折色俱管馬官解或州縣佐二不
許改差土官義民人等以致作弊又有印烙之例民馬印
左給軍則印右如京營關馬無右印即係盜買民間官馬
追究問罪又有贓罰乃犯罪之人納銀所買之馬也此乾
牧之例也一曰關換如官軍關撥馬匹操練行移到部須
要該衛官吏保結關馬官軍果係征戰人數方關撥後有
事故該衛拘收還官領馬至七八年以上殘病者方許交
送光祿寺另行關補又有轉兌如官軍原領騎操馬匹下

班之日兌與在京官軍若貧難單丁不能養者亦將原馬
兌與有力官軍喂養又有調兌如官軍缺馬具奏關領兵
部行移太僕寺於寄養本色馬內選取給領又有奏討馬
價凡各邊缺馬奏關銀兩者將收貯馬價內照數支出赴
鎮巡官交收不許濫討又有買補孳牧馬匹倒失者或一
年或二年孳長輳價買補寄養馬匹倒失者各照議定限
期走失者三個月變賣者六個月倒死者一年買補完足
倒死馬應買補者其主係都指揮三兩指揮二兩五錢千
百戶鎮撫二兩旗軍一兩五錢失走被盜者各加五錢計

之椿頭又令各營馬隊官軍每歲朋合出銀以六個月為
率每月都指揮出銀一錢千百戶鎮撫七分旗軍五分遇
馬倒失貼助買補領養一年者　軍罰三兩千百戶鎮撫
四兩指揮五兩都指揮六兩二年以下者以次而減至十
五年以上者免追管馬官職專提調馬匹不許別項差占
府州縣官推調不理馬政不准考滿又有比較正月至六
月報定駒七月至八月報顯駒十一月至二月報重駒凡
季報原領馬為舊管買補孳生為新收事故交傢等項為
開除季終為實在每季徑送太僕寺類徵其有生質奇異

自明巾報點馬文簿要開原領孳生兒騍馬數分豁該筭
騎若干不該筭駒者若干已生未生若干原馬齒色及所
生駒毛色逐一開報凡倒失種馬虧欠馬駒俱在年終完
備如不完正佐首領官吏決杖二十管馬官吏加等痛治
後又令分管寺承將各州縣正官及管馬官員從公考察
開具賢否揭帖呈兵部轉送吏部施行一曰折糧各處土
官衙門秋糧各依原認數目折納馬匹有糧二十五石折
馬一匹者有五十石折馬一匹起解到京送御馬監收或
不堪責令差來土官賠納一曰收買因土官糧馬多就近

輸納或以折色無復解京者其四夷貢馬卽於各衛俵給勢不得不取給於收買收買之法不一陝西則以茶易以金牌信符賜番族以防詐僞上等馬匹一百二十斤中等馬匹七十斤下等馬匹五十斤有以私茶出境者斬關監不覺察者處極刑民間蓄茶不得過一月之內茶戶私鬻者籍其園入官遼東則互市上上馬絹八匹布十二疋上馬絹四匹布六匹中馬絹三匹布五匹下馬絹二匹布四匹駒絹一匹布三匹後又上上馬米五石絹布各五匹中馬米三石布絹各三疋下馬米二石布絹各二疋駒米一

石布二疋其市一開於開原城南以待海西女直一於開原城東一於廣寧以待朶顔三衛靈州則以鹽易每上馬一匹鹽一百引中馬八十引又引一百道折銀十五兩以給軍買馬此馬政之大凡也然權其利害如養馬一條例牝馬一匹歲課一駒當時馬足而民不擾者以務牧地廣民得以爲生馬得以自便也自豪右庄田漸多養馬日漸不足後改二年一駒又三年一駒究竟馬不可少又復兩年一駒之例然納馬有數用馬不貲雖有智者無善處之術方今京邊缺馬取給民間孳牧雖軍人自倒之馬亦責

賠於軍而軍多艱苦又不能償仍復給之於是馬愈不足民愈不堪爲今之計欲寛民間之馬必有以處軍中之馬請以宣府一處言之馬死未賠將步隊軍之孱弱空閑者領種官田用其餘糧易銀買馬馬皆精壯軍免追賠而民亦寛舒此已行之成效也各邊因其土俗所宜凡可以買馬足邊免追賠於軍關領於民者聽其便宜處置可也是種馬之害民也明矣去之誠是矣然寄養之源在地不在貧戶則在豪戶地存則馬存或調取或追補自可因體以求用孳生之源在種馬既飼養於衆戶又幇助於草場種

存則駒存或俵用或折價自可循名以責實況去種馬而徵馬價是猶無田而徵租無丁而求役也可見種馬亦不必盡去但隨時損益以革蠹政之害可也種馬不可去矣但馬無定額而人丁有限以有限之丁養無窮之馬民困何繇而蘇此額馬之額當定也種馬不可盡去而牧監猶在所當復或言太平日久中原寸土民皆開墾以爲世業安得閑田可置牧馬此實不然也夫昔之草場本官牧地也取官之地以歸之官而民釋養馬之負與其去種馬而徵數百萬之銀孰若收牧地而免歲歲徵銀之苦與其占

地而輸銀孰與免銀而出地出地非一時之情輸銀有無
窮之害何論者敢於去種馬以變 祖宗之法而不敢於
收牧地以復國初之制乎此牧監之在所當復也如折色
原因南方一二縣非產馬地暫收折色後遂處處有折色
矣即云將折色轉給買馬然給價十萬買馬萬匹馬多價
少似利於官殊不知馬價銀不入軍中就爲有司乾沒及
至買馬價既不多安得善馬隨買隨死終累 朝廷也明
初各邊自有買馬之需如宣府餘銀陜西屯糧是也原無
奏請銀兩買馬之例即討亦不盡與自此端一開如宣府

初止討銀一萬後至十三萬矣大同三萬八千餘後則十
六萬有餘矣延綏三萬九千後則十萬餘矣寧夏二萬有
餘後則七十萬矣是皆數倍於前矣亦無討馬之例如寄
養馬本意亦止備京營之用不專爲各邊之資緣各邊自
有太僕苑馬足備征調故也其後各苑廢弛過邊警奏請
紛然如宣府初止討一萬九千餘後則二萬一千餘矣大
同初止一千九百後則一萬一千餘矣是以數倍前矣總
之邊方見京師銀馬易以邀求騎操馬匹不甚愛惜及至
倒死又不賠補然國家之財物有限邊方之請求無厭歲

復一歲何以支持則奏討者當嚴加覈實量爲給與庶幾
不敢妄求倒死者照例賠補或者用心調養而不肯作踐
置死也此馬政之大凡也至於今時勢變異又當通融斟
酌庶不以法滋弊也

濟陰劭齋朱　虛著　侄朱昌運楚生訂

龍

龍八十一鱗。具九九之數。九陽也。驪龍之珠。見百里纖芥。又曰龍能變水。人能變火。又曰龍不見石。人不見風。魚不見水。鬼不見地。魚龍以秋日爲夜。龍秋分而降。則蟄寢於淵。莊子曰朱泙漫學屠龍於支離益。殫千金之產。三年技成而無所用其巧。此言技術雖高而應世稍疏。則無所用之。舊說鼈畏蔥。蛟龍畏鐵。又云龍肉以醯漬之。則文章生

龍火得濕而焰。遇水而燔。以火逐之。則燔熄而焰滅。與人火相反。

鯉

鯉三十六鱗。具六六之數。陰也。二月上庚。納鯉池中。令水無聲。魚必生。所以養鯉者。鯉不相食。易長。

鱧

鱧魚。圓長而斑。點有七。作北斗之象。夜則仰首向北而拱焉。有自然之禮。故從豊。膽獨甘也。故從酉。鱧者古人所重今道家忌之。以其首戴斗也。又指爲厭。故有天厭。鴈地厭犬水厭鱧之說。

鱒

鱒魚圓魴魚方。君子道以圓內義以方外。而周公之德具焉。故詩以此況之。然則鱒象公之圓。而袞衣者道也。魴象公之方。而繡裳者義也。鱒好獨行。制字從尊。殆以此也。所謂若存若亡。若食若不食者也。周公有聖德。遭時之未信。退避于東。有難進易退之操。故以鱒魴言之。

鱣

施罛濊濊。鱣鮪發發。鱣鮪健魚。故其跳躍發發然。不麗於

罛。詩於鱒魴言發發。於魴鱮言唯唯。則魚之健弱可知也。雖食於水而不正食水。淮南子曰。鵜鶘飲水數斗而不足。鱣鮪入口若露而死。故鱣鮪不善游。

鯋

魚麗于罶。鱨鯋。魴鱧。鰋鯉。益甞也。魴也。鯉也。其性浮。鯋也。鱧也。鰋也。其性沉。而罶則嫠婦之笱。其用功寡。又以待魚之自至。今魚麗于罶。鱨鯋魴鱧鰋鯉。沈浮小大美惡與其形色之異。俱有則盛多可知也。

鮒

鮒小魚也即今之鯽魚月虛而魚腦減今此魚旅行吹沫如星然則以相即也謂之鯽以相附也謂之鮒

鮫

龍珠在頷鮫珠在皮蛇珠在口鼈珠在足魚珠在眼蚌珠在腹魚之懷珠至五十年則無復皷鰓腦上有汗其鬐鱗口眼背哭鬐皆紫色眼當紅色口當赤色又曰懷珠之蛇多喜投暗見人張口向人吐氣如爐是則蛇珠今總謂之沙魚以其皮有珠故水中織綃泣而出珠者亦謂之鮫人

鰌

鰌性酋健善擾令魚利轉故制字從酋按古方有言須用流水煮藥者令鰌入江水輒死則流水與止水果不同令魚生流水中則背鱗白而味美生止水中則背鱗黑而味惡

蛟

蛟龍屬也數圍卵生眉交故謂之蛟亦蛟能交首尾束物焉故謂之蛟也伐蛟取鼉登龜取黿鄭氏謂蛟言伐者以其有兵衛也龜言登尊之也池魚三千六百蛟來爲之長置笱水中蛟即去

鯢

鯢今之河豚狀如科斗或云以椒欖木爲棹撥箸魚皆浮出此其性之所畏也味至美然有毒易信及豚魚或以爲即此物蓋中浮十一月冬至之卦此魚應之而來是信之著者也

鰻

鰻出南海首中有石如棊子一名石首一名鯗

鮧

孟子稱緣木求魚不得魚今鮧魚善登竹口齧葉而躍於

竹上大抵能登高其有水堰處輒自下騰上愈高遠而未止諺曰鮎魚上竹謂是故也

烏鰂

腹中有墨見人及大魚常吐墨方數尺以混其身人反以是取之其墨能已心痛江東人或取以書契以脫人財物書跡狀如淡墨逾年自消唯空紙耳

鯨

彊暴而凌弱者如獸之有猰貐如蟲之有長蛇如鳥之有鴟鴞然京觀之猶不取於彼而獨言鯨鯢者蓋鯨鯢導從

數萬子跋扈大海中有渠魁之義且其死也有慧星應之而出故以鯨鯢言之鯨從京京大也亦京觀之義歟不唯小族畏之而已海畔之獸有蒲牢者大聲如鍾而性畏鯨食於海畔鯨魚或躍蒲牢輒鳴故鑄鍾欲聲大者作蒲牢形於其上斲撞爲鯨形天子出則擊之故因謂鍾之撞爲鯨魚

蝦

蝦多鬚善游而好躍其字從假假物假之而遠者今水母不能動蝦或附之則所往如意今青州呼蝦爲鰝

蛇

蛇以蝦爲目無蝦則浮沉不常得兩蝦附之其泛水如飛蝦見人則驚蛇亦隨之而沒江賦曰璵蛣腹蟹水母目蝦蓋蛇一名水母

蜎

蜎一名孑孓說文云孑無右臂也孓無左臂也夏秋間積水惡濁則生之其身既短好聳腰而上群浮水際遇人暫下其行一曲一直獨以腰爲力若人無臂然又終朝不已若甚健者故孑孓之名孑音吉孓音厥

科斗

有尾而無足稍大足生而尾脫或曰月大先生前兩足小先生後兩足

蟾蜍

蟾蜍吐生腹大背黑皮上多痱磊跳行舒遲其肪塗玉則軟刻削如蠟本草所謂能合玉石者也又曰蝦蟆蝦蟆無腸又曰鶴影抱蝦蟆聲抱其子謂之科斗擲糞自其口出又俗說蝦蟆懷土雖取以置遠郊一夕復還其所字說云雖戎遐之常慕而反又云黽善怒故音猛而謂怒力爲黽

詩曰黽勉同心亦蛙善蹦故謂之猛今蜉蠑一名蚱蜢蜉蠑長瘦善跳言窄而猛也

龜

龜舊也外骨內肉腸屬于首廣肩無雄與蛇爲匹故龜與蛇合謂之玄武凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占坼說文曰龜灼之而坼坼而後墨與色可知卜人先占坼史占墨次之大夫占色又次之衆占備焉而後君占體以斷吉凶卜之序也墨謂以墨畫龜而觀其食否洛誥所謂我卜澗水東瀍水西其洛食傳曰必卜先墨畫龜然後灼

之兆順食墨故卜師云揚火以作龜致其墨也用以黃目蓋以龜目飾尊而許慎字說罍亦曰龜目又伏匿而善潛而不志於養故古者簠簋皆爲龜形於其上而大臣以貪墨坐廢者曰簠簋不飾也能食於濁游於清龜食於清游於濁魚食於濁游於清

蠏

本草以爲蠏性敗漆燒之致鼠名之曰蠏似出於此淮南子曰漆見蠏而不乾此類之不推者也又隨潮解殼故曰蠏蠏八跪而二螯八足折而容俯故謂之跪兩螯倨而容

仰故謂之螯殼上多作一十二點深胭脂色如鯉之三十六鱗其腹中虛實以應月以臍大小爲雌雄雌曰蜋螘雄曰博帶其種類甚多

鼈

鼈以眼聽穹脊連脅甲蟲也水居陸生養魚經曰魚滿三百六十則龍爲之長而引之飛出於水內鼈則魚不復去故鼈一名神守天地之性細腰純雄大腰純雌大腰龜鼈之屬以蛇爲雄甲蟲影伏羽蟲體伏今鼈伏於淵而卵剖於陵此思化也內典曰鶴影生鼈思生是則思生則與影伏異矣鼈無耳而目不可以瞀精於明也豈絕其一原視得精專而善司察歟

黿

黿亦思化其脂得火可以燃鐵其在星象自婺女八度至危十六度曰玄枵之次一曰天黿能　鼈之三足者故魁下六星兩兩而比者曰三能取此象也

蠃

古人用蠃以爲門戶飾當夏之日陰氣萌作恐物不楙故歷代各以所尚爲飾以難止惡氣夏后氏金行作葦茭言

氣交也商人水德以螺首謹其閉塞使如蠃也周人木德以桃爲梗言氣相更也漢兼用之或曰公輸般見蠡出頭潛以足畫之蠡引閉其戶終不可開因效之設于門戶欲使閉藏當如此固密也今門戶猶以蠃爲鋪首古之遺制蠃之爲量小故傳曰以蠡測海言不能極其量也

蛣

蛣蚌也腹中有蠏子如榆莢合體共生時出取食復入殼中崇有論曰烏無胃肺蛉蠃無臟蛭以空中而生蠏以無胃而育

兔

兔口有缺吐而生子故謂之兔兔吐也舊說兔者明月之精視月而孕月缺也故其口缺一曰兔目不瞬視雄毫而孕說文無兔字以兔爲兔兔生自口出宜有留雖吐而後兔故字通爲兔俗則作兎非是也今産乳曰兔亦或謂之分娩且兔足前卑後倨其行娩故娩又從兔也晃亦從兔古之說晃者以爲位彌高而志彌娩其以此乎內則曰娩致娩娩聽從蓋娩妻道也娩母道也聽婦道也從姑道也兔視月而有孕其目尤瞭故雖蹴謂之明視天下之兔皆

雌惟月兔爲雄故皆望之以宣氣日無光則烏不現烏不現則飛鳥隱竄漢元帝永光元年日中無光其日長安無烏而今世卜兔之多寡者以八月之望月明則來歲兔多月暗則兔少是宣顧兔之氣而孕也岳陽人以兔爲地神無敢獵者又巴陵烏絕多無敢弋者不知何故也

鹿

爾雅麋曰其跡躔鹿曰其跡速麕曰其跡解兔曰其跡迒豕曰其跡刻狐曰其跡内蓋麋性迷惑故其跡躔而不解麕性散驚故故其跡解而不纏鹿善決驟故其跡速而不迒内狐善遲疑故其跡内而不速豕性追突故其跡刻兔性跳躑故其跡迒鳥之所乳謂之巢雞雉所乳謂之窠兔之所息謂之窟鹿之所息謂之埸六十年必懷瓊於角下角有斑痕紫色如黠行或有涎出於口不復能急走也蓋鹿戴玉而角斑魚懷珠而鱗紫故有諸中未有不形於外也六爲律主鹿故鹿六月而生鹿雖應律然非辰屬八卦無主陶隱居云古稱馬之似鹿者直百金今荆楚之地其鹿絕似馬當解角將望之無辨土人謂之馬鹿以是知趙高指鹿爲馬蓋以類爾集韻云麗旅行也鹿之性見食急則

旅行

犀

犀之通天者其裏白星徹端犀望月而角生紋世云犀望星而花入角即此也其次角理復有正插倒插正插者角胥以上通倒插者角胥以下通亦曰尖花小而根花大謂之倒插或曰翡翠屑金人氣粉犀犀最難擣唯鎊犀成小塊以極薄紙裹置懷中令近肉以人氣蒸之候氣蒸潤乘熱投臼中急擣應手如粉或曰白理徹端則能出氣通天故曰通天通天則能通神可以破木駭雞大霧重露之夜以

置中庭終不占濡以此角爲箒攪毒藥中皆生白沫湧起則了無復勢以攪無毒則無沫起若行異域有蟲毒之鄉常先以試之犀性絕躁似豕一管三毛大如水牛大腹卑脚脚有三蹄三角一在鼻一在頂上一在額上鼻上者即食角也好食棘

麈

蝇點變白麈尾留紅而狐白貂鼠之類㷫見之則毛脫物有相制其異如此鹿之大者曰麈群鹿隨之皆視麈所往鹿尾所轉爲準而古談者揮焉

虎

虎奮衝破又能畫地卜食益蛇蟠向壬鵲巢面歲燕伏戊巳虎奮衝破此亦鳥獸之所以靈也謂之李耳注云虎食物值耳而止觸其諱夫食虎者不敢以生物與之爲其殺之之怒也不敢以全物與之爲其碎之之怒也時其飢飽達其怒心虎之與人異類而媚養巳者順也鳩食桑甚則醉猫食薄荷則醉虎食狗則醉今虎所在鹿必鳴以告虎大寒之日始交七月而生性至猛烈雖遭逐猶復徘徊顧步其傷重者輒跑哮作聲而去聽其聲之多少以知去之遠近率鳴一聲者爲一里靠岩坐倚水而死終不僵仆其搏物不過三躍不中則捨之常傷人者耳輒有缺若鋸夜視以一目放光一目看物獵人候而射之目光墮地得之如白石懸其鼻於戶令人生男故古者胎教欲見虎豹勇摯之物虎子纔生三日即有食牛之氣其不能搏噬者輒殺之爲墮武也爲西方之獸故敔爲伏虎廿七齟齬者三九之數也陽成於三變於九櫟之長尺十之數也陽三九而陰十勝之所以止樂按淮南稱天一地二人三三而九人應九九八十一之數馬應八九七十二之數虫應二

九十八之數故曰三九二十七主星星主虎虎故七月而生虎應二十七故敔爲虎形二十七齟齬也亦虎嘯而風生風生而萬頼皆作虎伏而風止風止而萬物皆息故止樂用虎陳魏宋楚之間或謂之李父江淮南楚之間謂之李耳或謂之𧆣自關東西或謂之伯都漢書云於檡

麏

麏麞屬也章者偉偟也蓋麏鹿皆健駭而麞性膽尤怯道書曰麞鹿無䰟又曰麞鹿白膽善怖或曰麞善音聲麞喜文彩故麋從采麞從章麞性喜山麋性喜澤鹿性喜林故

林屬於山爲麓其字從鹿麓者鹿之所在故也麕性善聚
善散故從囷囷聚也亦散也道家以麕鹿不在十二屬非
腥膩之物謂爲白脯飲水見影驚奔豪放之人食其心肺
者便卽小膽若素懦者則轉怯不知所爲

兕

兕似牛一角青色兕善抵觸故先王之制罰爵以兕角爲
之酒陽物也而善發人之剛其過則在抵觸故先王制此
以爲酒戒詩曰兕觥其觩旨酒思柔此之謂也

豺

豺柴也豺體細瘦故謂之豺棘人骨立謂之柴毀義取諸此

獺

其字從賴與豺從才同意援神契曰謂多賴故不使超揚
賴才也舊說蟾肪合玉獺膽分卮又曰熊食鹽而死獺飲
酒而斃此類之不推也或曰獺一歲二祭豺祭方獺祭圓
言豺獺之祭皆四面陳之而獺圓布豺方布唐李商隱善
屬文喜鋪陳檢閱時謂之獺祭魚字說曰豺亦獸也乃能
獲獸能勝其類又知以時發可謂才矣故從才獺非能勝
其類也然亦知報本反始非無賴者故從賴

獺不祭魚國多盜賊蔡邕月令章句曰獺毛蟲西方白虎
之屬水居而殺漁者也春之時以乙柔配庚剛故金得殺
於木毛蟲害魚於春陽自然之氣不爲妖異故以爲候言
漁人之職歲五取漁則以孟春獺祭爲一季春薦鮪爲二
秋獻鼈爲三孟冬獺復祭爲四季冬始漁爲五舊說諸畜
肝葉數皆定惟獺肝一月一葉十二月則十二葉

熊

熊心有脂白如玉俗呼熊白其膽春在首夏在腹秋在左
足冬在右足好舉木而引氣謂之熊徑周官大射諸侯則

共熊侯豹侯盝諸侯服猛下王德一等故其所射共熊豹
之侯而已又曰田獵則設熊席以涖衆尚毅故也龍旂九
斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旗六斿以象伐
也龜蛇四斿以象營室也說者曰龍旂東方也故象蒼龍
宿之數其斿九熊旗西方故象白虎宿之數其斿六鳥旟
正南方之物也故象朱鳥宿之數其斿七龜旐正北方之
物也故象玄武宿之數其斿四無角者膏而無前有角者
脂而無後無角者犬豕之屬肥從前起者也有角者牟羊
之屬肥從後起者也又方冬雖自舐其掌故其掌特美烹

之難熟虎出百里之外則迯所出道路熊出而不迯故開道者首熊以出焉豹之爲物往而能反故殿後者豹尾以入焉熊性堅中故稱賢而能强壯而能傑

豹

豹一名程程生馬古詩曰餓狼食不足飢豹食有餘言狼貪豹廉有所程度而食其字從勺淮南子曰蝟使虎申蛇令豹止物各有所制也又兔死首丘豹死首山

羊

羊性善群故於文羊爲群犬爲獨也羊每成群則以一雄

爲主舉群聽之今俗所謂壓群者是也北人謂之羊頭家善肥羊善瘦故羸從羊也羊性前逆牛性前順故傳以爲使堯牽一羊舜荷華而隨之不能前也

牛

禘郊之牛角繭栗宗廟之牛角握社稷之牛角尺牛耳無竅以鼻聽也盟者聽於人神故執牛耳而正以不聽爲戒夫乾爲馬坤爲牛乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄坼陽病則陰勝故馬疾則臥陰病則陽勝故牛疾則立馬陽物也故起先前足臥先後足牛陰物也故起先後足臥先前足

牛人牲也牛件也件事理也象用頭三封尾之形也又牛爲大物天地之數起於牽牛故物從牛爲物大可以分故半從人從牛太使公律書東牽牛牽牛者言陽氣牽同萬物出之也牛者冒也言地雖凍皆冒而生也牛者耕植種物也

象

象能浮水體具十二少肉唯鼻是其本肉膽不附肝隨月轉在諸肉假令正月建寅即膽在其虎肉鼻端有小爪可

以拾鍼或曰膽隨四時其牙生花必因雷聲字說曰象齒感雷莫之爲而文生天象亦感氣莫之爲而文生人於象齒也服而象焉於天象也象而服焉像象之也周官玉路以祀象路以朝玉仁也象義也仁者人也義者道也故象路一名道車

貉

傳言貉不踰汶鸜鵒不踰濟狐不渡江而南橘不越江而北詩曰一月于貉取彼狐貍爲公子裘夫所取狐貍爾而謂之于貉者周人將獮則先祭貉故謂獮爲貉孔子狐貉

之厚以居者所以利用安身也先事而慮有若狐者焉所以爲利用無事而息有若貉者焉所以爲安身又聖人之居所以致其辨狐狐也貉各也狐一群而不二貉與貛同穴而異處可以致其辨矣

貍

性善擬度故大射以貍步張三侯鄭氏云貍善擬者也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道取象焉今貍脊間有黒理一道如界或曰字從理者以此與鯉之制字同義

狼

豺祭狼卜又善逐獸皆獸之有才智者故豺從才狼從良也里語曰狼卜食狼將遠逐食必先倒立以卜所向故今獵師遇狼輒喜葢狼之所嚮獸之所在也周禮王及五等諸侯之出皆有扶鞭趨避者號條狼氏條滌也謂滌除狼扈道上者狼好積聚也豺猛而敏給能自顧其後淮南子曰鴟視而狼顧股中有筋大如鷄子又筋滿身如纖給之狀盜不可辯者焚狼筋以示之則爲盜者變慄無所容狼腸直故作聲諸竅皆沸邊庭候望視狼烟以其直上風吹不斜也今馬之後者溺皆射前足葢是烈氣所發爾

蝟

見鵲則仰腹受啄中其矢輒斃故淮南子云鵲矢中蝟此理之不可推也蝟膽甘楝察若一曰火鑠金故鵲啄蝟蝟能制虎鵲能制蝟葢物之相制迭爲君臣如此

狐

狐性好疑貉性好睡又皆藏獸故狐貉之厚以居而蜡祭息民以狐裘也狐從孤省作爪狐性疑疑則不可　合以類故從孤省也

以小口器盛肉置之狐所常處狐見肉欲之爪不能入之

徊徘不捨涎皆入器中取以爲媚藥狐有三德其色中和小前大後死則丘首

貓

鼠善害苗而貓能捕鼠去苗之害故貓之字從苗性陰而畏寒雖盛暑臥日中不怍鼻端四時全冷惟夏至卽温日睛早晩員日中如線就陰則復員其耳經捕鼠之後則有缺如鋸如虎食人而鋸耳也洗面過耳則有勝客至古者蜡禮迎而祭之故說者曰蜡葢三代之戲禮也祭必有尸無尸曰奠蜡謂之祭則有尸也貓虎之尸誰當爲之致鹿

與女○誰嘗爲之○非倡優而誰○是其說起於先儒欲滿八蜡之數○故併猫虎而列焉○夫猫虎雖能食田豕田鼠○然所以主此者○蓋必有神於此○迎猫虎以祭其所主之神○固自有尸矣○

麋

白虎通曰○熊爲獸巧猛○麋爲獸迷惑○故○天○子○射○熊○諸○侯○射○麋○麋水獸也○青黑色○肉蹄○一牡能乘十牝○鹿屬也○故○麋○之○文○從○鹿○從○米○則○以○麋○善○迷○故○也○麋○善○迷○而○害○稼○故○周○官○大○夫○供○麋○侯○言○討○惑○除○害○也○大○夫○以○智○帥○人○故○所○射○如○此○冬

獻○狼○夏獻麋者○冬○物○成○之○時○狼○殘○物○之○尤○者○也○夏○稼○生○之○時○麋○害○稼○之○衆○者○也○春秋書多麋○亦爲是故也○各於其尤害物之時○害而獻之○明設官以主除民物之害也○月令仲夏日○鹿○角○解○仲冬日麋角解○鹿以○夏○至○隕○角○而○應○陰○麋○以○冬○至○隕○角○而○應○陽○說○者○以○爲○鹿○角○者○挾○陰○之○陽○也○故○應○陰○而○隕○角○麋角者○挾○陽○之○陰○也○故○應○陽○而○損○角○益鹿肉食之燠○以陽爲體○也○麋○肉食之寒○以陰爲體○也○陽○爲○體○者○以陰爲○末○以○陰○爲○體○者○以○陽○爲○末○角○末○也○故○其○應○陰○如○此○今人用麋鹿茸○作一種○殆踈也○又用刺麋鹿血以代茸者○云茸

亦血爾○此大誤也○窃詳古人之意○凡含血之物○肉差易長○其次角難長○最後骨難長○故人自胚○胎○至成人○二十年○骨髓方堅○雖麋角○自生至堅○無兩月之久○大者乃重二十餘斤○其堅如石○計一夜須生數兩○凡骨之生長神速○無過於此○雖草木之易生者○亦無能及之○此○骨○血○之○至○强○者○所○以○能○補○骨○血○堅○陽○道○强○精○髓○也○頭○者○諸○陽○之○會○衆○陽○之○聚○上○鍾○于○角○豈○可○以○凡○血○爲○比○哉○麋茸利補陽○鹿茸利補陰○凡茸無樂太嫩○世謂之茄○子茸○但珍其難得爾○其實少力○堅者又太老○惟長數寸破之○肌如朽木○茸端如馬腦紅玉者○

最善○麋與鹿爲友○鹿是陽獸○情淫而游山○夏至得陰氣而解○角○從陽退之象○麋是陰獸○情陰而游澤○冬至得陽氣而解○從陰退之象○傳曰廢正作淫者○大不明○國多麋○

猴

猴○猨○玃○禺○蓋一物○又有沐猴母猴之稱○母非牝也○沐音之轉耳○然禺但是其屬○猨乃是狨○玃又皆大猴之類○而非猴也○猴好行○未嘗暫止○或曰○猴無脾○故○行○以○消○所○食○猶○象○停○則○有○病○

貘

貘能屬舐食銅鐵及竹鋭髻骨實無髓皮辟溫濕以為坐毯臥褥則消膜外之氣字從膜省蓋以此也其溺又能消鐵為水有悞食針鐵在腹者服其溺則化取其糞為刀可以切玉夫玉陽氣之精瑩物無能勝焉鐵為至剛能斷制萬物然與之相磨則玉無所損而鐵之磨者屑然今以貘化鐵則玉可切鐵不可挫此類之不可推者也

猨

五九四十五五為音音主猨故猨五月而生四九三十六為律律主鹿故鹿六月而生唯五主音音主猨五月而

生故音清鹿制於犬猨伏於鼠今人取鼠以繫猨頸猨不復動猨與沐猴相類靜躁不同猨性仁不貪食多群其音凄入肝脾韻音含宮商故也

羜

羜未成羊也故從宁宁何也宁其美成而後足用

羝

羝性好觝突故從抵省字從氐從低者以低其角然後能觝突故也

羔

大曰羊小曰羔羔性群而不黨又皆跪乳象禮其德意施於朝故古者以為朝服字說曰羔從羊從火羊火畜也羔火在下若火始然可進而大也又曰羹從美從羔羊大而美成羔未成也美成為下和美是也未成為上大羹是也禮豆先大羹

狗

孔子曰狗叩也叩氣吠以守也許慎以為從犬句聲蓋狗從苟韓子曰蠅營狗苟狗苟故從苟也然則苟非田犬亦犬子也非田犬者不自搏食苟食而已若犬子則雖田犬

亦然詩曰不狩不獵胡瞻爾庭有縣特兮蓋獵以逐之狩以守之而長喙善逐短喙善吠以守詩曰載獫猲驕獫以田獵歇驕以狩故也

豕

說文巳象蛇之形亥象豕之形蓋一陽生於子至巳而六陽備一陰生於午至亥而六陰備故二字皆象形也

騶虞

騶虞珍獸大若虎五色畢具尾長於身名騶吾乘之日行千里虞或作吾然則騶吳即騶虞也今詩之騶虞解者類

以爲此獸商拘文王於羑里於是散宜生乃以千金求天
下之珍怪得騶虞雞斯之乘以獻於紂則文王之馬有名
騶虞者是馬也文王必嘗駕習之以從田其智足以知御
者之情其才能知左右赴趣之意使其進退周旋莫不如
欲故曰彼茁者葭一發五豝彼茁者蓬一發五豵夫五御
以逐禽爲難今其馬能與人相應使獲禽之多如此蓋可
歎矣此所以申言之曰于嗟乎騶虞也夫騶虞之馬工於
逐禽如此詩言其仁何也蓋一發而得五則庶類蕃殖矣於
當葭蓬茁之時則蒐田以時矣有以見文王於平時不妄
殺如此此其一時之義仁如此詩則王道成矣不必指騶
虞二字求其說也且詩之言仁如騶虞猶禮記好賢如緇
衣惡惡如巷伯皆取其一篇之義不然則所謂緇衣者安
知賢而好之後之學者不得其說乃以騶虞不踐生草爲
仁非也

犬

五行傳曰雞畜之有冠翼者屬貌犬畜之以口吠者屬言
羊畜之遠視者屬視豕畜之居閑衛而聽者屬聽牛畜之
任重者屬思爾雅曰犬生三猣二師一玂師衆也猣言叢
衆

犴

犴胡犬也似狐而小黑喙善守其字從干釋言曰干扞也
周官士射犴侯犴胡犬也其守在夷士以能勝四夷之守
爲善亦其伏難制而聽命於主士之事也故射犴侯漆車
藩蔽犴𧜀雀飾蓋祥事禪而就吉則其守將在四夷故犴
𧜀也

字通於犴古者獄從兩犬謂爭訟之所以犬守之而狴犴
又獄名狴獸也犴即胡犬蓋其防閑過禮如犬之義故楊
雄法言曰狴犴使人多禮

麟

牡鳴曰游聖牝鳴曰歸和夏鳴曰扶幼秋鳴曰養綏麒麟
鬬而日月蝕蓋歲星散爲麟歲失其序則麟鬬則日月蝕
矣麒麟善走故良馬因之亦名爲麒麟也

廌

廌似山羊一角一名神羊一名解東北荒中獸也見人鬬
則觸不直者聞人論則咋不正者古法字作灋從水以言
其平之如水從廌去者廌之所去法之所取廌冠之制傳

於今所謂柱後惠文者是也

夔

舜之諸臣龍虎熊羆皆取於猛獸其樂正名夔古人之達於禮而不達於樂謂之素達於樂而不達於禮謂之徧蓋禮樂皆得然後以爲成人而不學禮者則無以立夔自以達樂而不達於禮若夔獸一足然蓋有所不備故以爲名謙之至此是夔一足獸而樂正之夔但以達樂而不達禮名非眞一足也獸一足故立則巋然書所謂祗載見瞽叟夔夔齋慄者蓋其莊立不倚如此亦不減野獸故莊子稱

夔踸踔而行則憐蚿多足則憐蛇蛇動脊脅而行則憐風風蓬蓬而起則憐目目則憐心考以明萬物各適其適而不能相爲用夔不常見故以爲木石之怪

虪

今野人言三虎之別黃虎窃人羊豕多方窺伺得之黑虎所見無所不取白虎坐食而已不堪搏殺或云黃是其幼弱者黑適壯白者則老矣此亦理之近者也

甝

甝虎西方之獸白西方之色文質皆應其方故古者祭祀之禮以白琥禮西方白言其色虎言其形也禮西方者以其物享之之義也晉宋時正旦元會設白虎尊於殿庭蓋上施白虎若有能獻直言者則發此尊飲酒蓋社舉之遺式欲令言者猛虎無忌憚也

麢

角號爲有神故能辟去不詳今之金剛者出西域狀若紫石英百鍊不銷切玉如泥置之山頂亦陷而入及金處同類而止可謂堅矣惟此角能壞之

猓

猓然性仁不忍傷其類見被獲者聚族而啼强殺之終不忍去也然則謂之果然者以其來之可必歟

蜼

古者有蜼彝畫蜼於彝謂之宗彝又施之象服夫服器必取象此等者非特以其智而已蓋有所表焉夫八卦六子之中日月星辰可以象指者也風雲雷雨難以象指者也故畫龍以表雲畫雉以表雷畫虎以表風畫雉以表雨凡此皆形著於此而義表於彼非爲是物也考工曰土以黃其象方天時變火以圜山以章水以龍鳥獸蛇蓋水爲難

畫故以龍表之然所以畫者在水不在龍也智者由此觀
之思過半矣

豪豕

黄魚變爲鵽䲹汝魚之班者化爲鹿泡魚大者如斗身有
刺乃復化爲豕此說易以巽爲魚魚之爲龍爲鹿震巽相
易者也化爲鵽䲹巽變離也化爲豪巽變坎也又豪矢屬
屬於坎坎弓也乾爲圜矢取巽離弓取巽坎豪彘激豪短
狐射影無非坎離之物變化動作合於象數有如此者

饕餮

貪財曰饕貪貨曰餮其像在夏冏夏冏無所不有而獨言
饕餮者饕餮食而不戒以自殘其身冏食器也欲使食者
知以爲鑒故尤別而異之其圖在足有首無足食人未咽
害及其身以言報速也

豨

在十二少皆配十二支故巳象蛇豕象亥史晉師伐齊以
巳亥爲三豕是也今既豕又從亥者蓋北方之卦水游至
焉習坎豨豕爲水之畜又應於水爲能充其類故在物從
豕在氣從亥亥者六陰俱盛嫌於无陽論道者惡之故卦

以六陰稱龍月以六陰稱陽在物則指事而已六陰氣類
相應不嫌於習故從豕而又從亥也

猳

猳小豕也从從義猶從也群以從母有約從之義蘇秦說
韓王稱寧爲雞尸毋爲牛從尸主也一群之主所以將衆
者從從物者也隨群而往制不在我者也

鼫

能飛不能上屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能
淹身能走不能先人是謂鼫鼠五技而窮

鷄

舊說日中有鷄月中有兔案鷄正西方之物兔正東方之
物大明生於東故鷄入之月生於西故兔入之此猶鏡影
西象入東鏡東象入西鏡云爾野鷄屬陰先鳴而後鼓翼
家雞屬陽先鼓翼而後鳴

鶴

禽經曰鶴俯鳴則陰仰鳴則晴仰鳴則晴是有見于上也
俯鳴則陰是有見于下也夫文鶴見爲觀蓋取諸此

鵝

卞子曰羊性淫而狠猪性卑而率鵝性頑而傲狗性險而出蓋鵝裁首似傲故曰傲也名之曰鵝其謂是歟鵝伏隨日鴨伏隨月乳鵝伏卵隨日光所轉也傳曰鵝飛則蛾沈鵙鳴則蛇結俗云鵝毛柔緩而性冷宜覆嬰兒字說曰鵝飛能鵝而已是以不免其身禽經曰鵝見異類差翅鳴鷄見同類拊翅鳴

鵝與鷄鶩皆家禽然二物摯而鵝獨否者古人以為鵝頑而傲性蓋廹之而逾前抑之而愈仰似不入於禮亦大雖用也然性絕警每更必鳴可以警盜故禽經亦曰鵝見異

類則差翅鳴也舊說唯食谷稗草萊不食生虫或言蒼鵝食之白者不食故主毒以蒼者為良一名舒鵝鳧鶩名舒鳧乃是比之鳧鳫而舒遲豈嘗更能舒張其翼耶

古今疏卷之十四

淸陰傚齋朱　虛著　侄朱昌運懋生訂

雉

雉曰疏趾鴨鳫醜指間有幕其足蹼鷄雉醜指間無幕其足疏故曰疏趾也雉鷄類不能遠飛崇不過丈脩不過三丈故雉高一丈長三丈也古者數數以萬度度以雉稱邑月令以為雷在地中雉鳴雉性精剛故獨知之應而鳴也春秋運斗樞曰璣星散為雉澤雉十步一啄百步一飲因地之墳衍以為疆界分而護之不相侵越一界之内要以一雞為主餘者雖衆莫敢鳴鴝鴝以足相勾雉以頸相勾

故雊鴝从句雉亦从句

鳶

鳶鈍者也而乘風以風作之則高飛魚滑者也而乘氣以氣作之則深躍故詩以況君子作人之盛今人乘風放紙鳶鳶輒引絲而上小兒張口望視以洩内熱蓋放於

烏

全體烏形但不注其目焉類目睛皆黑烏體全黑遠而不分別其睛也烏又為嘆詞者雀見虎則鳴烏見異類則噪

故以爲烏鵲烏鸖嘆所興也今人聞鵲噪則喜聞烏噪則唾以烏見異類則噪故輒唾其凶也烏傳涎而孕舊說烏性極壽三鹿死後能倒一松三松死後能倒一烏雜俎曰俗候烏飛翅重知天將雨烏陽物也感陰氣而重故俗以此占其雨否

雕

爾雅泉謂之鵰玉謂之雕蓋鵰之義出於鴻鵠之鵠雕之義出於雕鵰之雕鵰性勁利雕性刻制故也

其毛亦能食諸鳥羽如群錯草中有雕毛必衆毛自落古

者雕之字作彫至籍文乃作雕耳昔人以草木雕落之必從雕者豈亦自然相感如雕羽與鷲乃雕之大者鷲多黑色則謂皂雕也

鴈

鴈乃兩來仲秋鴻鴈來季秋候鴈來候鴈比于鴻而小故說詩推鴈爲鴻鴈而別以此爲候鴈也今北方有白鴈似鴻而小色白秋深乃來來則霜降河北謂爲霜信蓋曰霜降五日而鴻鴈來寒露五日而候鴈來候鴈之來在霜降前十日所以謂之霜信也以爲八月來者其父母也是月來者蓋其子也羽翼稚弱故在後耳而賓字讀屬下謂之賓雀不取來賓之義

鷹

一名鷞鳩左傳曰鷞鳩氏司寇蓋鷹鷙故爲司寇虎豹無事行步者若將不勝其軀鷹在衆鳥之閒若睡寐然故積怒而後全剛生焉越之所以滅吳用此道也蔡邕月令云鷹化爲鳩鷹鳩屬也鳩凡五種鷹爲鷞鳩應陽而變則喙柔仁而不鷙夏小正曰鷹者其殺之時也鳩者非其殺之時也善其變而之仁也仲秋鳩化爲鷹變而之不仁故不

記也

鶴

二年落子毛三年產伏七年飛薄雲漢後七年學舞後七年應節後七年晝夜十二鳴中律後六十年不食生物大毛落茸毛生色雪白泥水不能汚百六十年雌雄相視目精不轉而孕千六百年飲而不食蓋鶴陽物也而流于陰因金氣依火精以自養火數七金數九故七年小變十六年大變六十年變止千六百年形定而色白鶴知夜半鶴水鳥夜半水位感其生氣則喜而鳴所以壽者無死氣於

中也又性絕警八月白露降則無警而鳴性好在陰故謂
其羽爲陰羽鶴愛陰而惡陽鴈愛陽而惡陰故易有鳴鶴
在陰之文然詩稱鶴鳴于九皋聲聞于天與易之鳴鶴在
陰其子和之若不同者蓋鳴于九皋鶴之俊者以喻士之
及時而未仕至其老則聲不能揚和者獨其子而已青又
言鶴體無青黃二色者木土之氣內養故不表於外鶴好
延頸以望故稱鶴以怨望怨者必望故以望爲怨不意君
之望臣深是也鴟以貪顚貪者必顧故以顧爲貪古以鶴
爲祥故立之華表

皃

說文解几字云鳥之短羽飛几几也吳地志曰石首魚至
秋化爲冠皃皃頭中有石也

雎鳩

鶚性好蹲故每立更不移處所謂鶚立義取諸此鄭子曰
少皞氏以鳥名官鳳鳥氏歷正也玄鳥氏司分伯趙氏司
至青鳥氏司啓丹鳥氏司閉祝鳩氏司徒雎鳩氏司馬鳲
鳩氏司空鶆鳩氏司寇鶻鳩氏司事五鳩鳩民者也鳳知
天時故以名歷正之官玄鳥燕也以春分來秋分去故司
分伯趙鵙也以夏至鳴冬至止故司至青鳥鶬鴳也以立
春鳴立夏止故司啓丹鳥鷩雉也以立秋來立冬去故司
閉雎鳩鷙而有別故爲司馬主法制鳲鳩平均故爲司空
平水土祝鳩孝故爲司徒主教民

鳲鳩

取其骨佩之宜夫婦又善養其子有均一之德故少皞以
爲司空又曰鶬久爲鸇鸇久爲布穀布穀久復爲鶬一變
而爲七七變而爲九九變之窮也乃復變而爲一一者形
變之始若鶬七者再變若鸇九則變之道窮若鳩此鳩所

以從九也布穀復爲鶬則九復變爲一之道也說文云七
陽之正也从一微陰从中衺出也九陽之變也象其屈曲
究盡之形蓋物窮則反本故復爲布穀也仲春獻鳩以鳩
性不噎食之且復助氣故也故授老以杖其端刻鳩形

鵻

鵻一宿之鳥也一宿者一於所宿之木也一曰祝鳩或曰
鵻與尸鳩一鳥也故曰尸祝莊子曰庖人不治庖尸祝不
越樽俎而代之矣尸性一而慈祝性一而孝故一名尸一
名祝禮云嘏以慈告祝以孝先

孔雀

元命包言火離爲孔雀其雌尾短累無文彩孔雀不必匹偶但音影相接便有孕今野雉亦有與蛇交者理或有之或云聞雷聲而孕

鶘

身是水沫惟臆有肉如拳昔人窃肉如河爲之故名逃河

鶂

鶂水鳥也其交則雄鳴上風鶂鳴下風而孕故莊子以鶂爲風化風化者自上風以靡物有類於君師之化

鴛鴦

皃爲雄名爲鴛鴡名爲鴦鴡雄未嘗相捨飛止相匹人得其一則其一思而死詩曰鴛鴦在梁戢其左翼凡鳥翼左掩右爲雄右掩左爲雌雌視雄爲進止且左顧則怒作右兩則喜生飛而起則仰左翼飛而下則仰右翼今視雄者戢翼而無驚處之虞則其配可知矣

鶡

鷙類被侵雖死不避古者今武士冠之實取諸猛

鷺

鷙豕則絲偃鷹捕則肏彌藏殺機也又其翔集必舞而後下故詩以況二王之後曰我客戾止亦有斯容也今鷺之集每至水面數尺則必低回少盤其勢與飛之時徑起特異蓋其天性舞而後下非朱鷺獨然也故詩於鷺于下曰醉言舞鷺于飛曰醉言歸也又曰鵝好霜鷺惡露字从露省以此亦或謂之白露今人畜之極有馴擾者每至白露降日則定飛揚而去不可復畜矣

燕

齊人呼鳦蓋取其鳥自呼故曰鳦也一名玄鳥蓋取其色

之玄故曰玄鳥也一燕有兩種越燕小而多聲頷下紫胡燕大臆前白質黑章古皆謂之玄鳥齊魯謂之乙取其鳴自呼其字乙仰首下曲與甲乙之字少異而音不同其尾岐分古者以其至之日祀高禖以祈子契因是而生故詩曰天命玄鳥降而生商或曰契母簡翟吞乙卵而生契故契號玄王賜姓子氏成湯緣其祖而字天乙後代以子加乙爲孔氏人及鳥生子謂之乳亦从乙从孚燕之居甚安故古以爲燕居燕享之燕然安不可懷故又有燕安鴆毒之戒其去也多藏深山大空木中無毛羽或蟄藏坻岸中

亦云入水爲蜃蛤。又言龍食燒燕。水枯竭者投之立漲。今人亦投之以求雨。人食燕則不可以適河。然則燕與蛟龍蜃蛤之氣相往來。蓋亦類也。燕之來去皆避社。又戊巳日取土。以戊巳字書其巢上則去之。豈社主於土。戊巳又土位。土克水。燕之所避與。說文燕作巢避戊巳。春秋運樞曰搖光星散爲燕。

斵木

鴷。斵木也。此鳥有大有小。有褐有斑。褐者是雌。斑者是雄。故黃帝內經大陰司天。羽蟲不成。謂丑未之歲也。說者以

爲羽蟲。青綠色者則鶚鴣鴷鳥。翠碧鳥之類。歲成金運。其復甚焉。此乃六氣五類。有相勝制者也。其飛好極深遠。故相傳以爲雷公採藥吏所化。此與帝女爲精衛。蜀王爲子巂。竊肉者爲逃河相類。

鸒

鸒斯。烏之不能反哺者。衆烏秋分多群集。非特烏也。然至春分輒兩兩而翔。不復群矣。里俗謂之分群。群烏養羞。豈謂是乎。

鵶

鵶不木處安矣。故謂之鵶。然又不如燕之燕也。

鶻

冬撮鳥之盈握者。以煖其爪掌。左右易之。旦即從之。今去。其往東矣。則是日也不東嚮搏物。南北亦然。蓋其義性有擒有縱如此。

隼

準。於文从水从隼。今鷹之搏噬不能無失。獨隼爲有準。故其每發必中。而古之制字者以此。

鶩

野鴨爲鳧。家鴨爲鶩。不能飛翔。如庶人守耕稼而已。周官庶人執鶩。工商執雞。工商欲其如時。又上之所畜也。故執雞。庶人雖亦上之所畜。欲其不散遷而已。故執鶩。今雄雞能鳴。雌雞不能鳴。鴨鶩能鳴。其雄不能鳴。蓋類之不可推也。鶩音木。質木故也。蓋鵝性醇。鶩性木。

禽經曰。烏鳴啞啞。鸞鳴雝雝。鳳鳴喈喈。凰鳴秋秋。雉鳴嘒嘒。雞鳴咿咿。鶯鳴嚶嚶。鵲鳴唶唶。鴨鳴呷呷。鵠鳴哠哠。鵙鳴唄唄。蓋自鷄以下。大抵象其聲而爲之名。又其足。鳧謂之蹼。鴨謂之蹐。雞謂之距。鷹謂之瞂。鴛謂之蹬。

鶉

鶉無常居而有常匹。故尸子曰堯鶉居。莊子曰。聖人鶉居而鷇食。言鶉能不亂其匹。鵲能不淫其匹。故序云衛人以爲宜姜鶉鵲之不若也。俗言此鳥性淳。意不越横草。所遇小草横其前。即旋行避礙。名之曰淳。以此古人取象不必大物。天文家朱鳥乃取象於鶉。故南方朱鳥七宿曰鶉首鶉火鶉尾是也。天文東方蒼龍七宿有角有亢有尾。南方朱鳥七宿有喙有嗉有翼而無尾。此其取象於鶉歟。其居易容。其欲易給。竄伏淺草之間。隨地而安。故言上世之俗曰鶉居而鷇食也。尾特禿若衣之短結。傳稱子夏貧衣若鶉。列子言蛙化爲鶉。淮南子曰蝦蟆爲鶉。聞昔至道年中秋間京師鬻鶉者積於市。枚值二錢。是秋雨水絕無蛙聲。人有得於水次者。半爲蛙。半爲鶉。又云鼠亦化鶉。

鸞

鸞鳩曰和。雄曰鸞。禮云在輿則聞鸞和之音。蓋取諸此。乘車和在衡。鸞在軾。而輶車置鸞於鑣。與於乘車者。驅逆之車則尚輕疾故也。郊特牲割刀之用。而鸞刀之貴。貴其義也。鸞刀刀有鸞者也。以言割牲中節而和。易曰利者義之和也。利物足以和義。先王寓之於禮。則刀之所以有鸞也。先王寓之於禮。則聲之所以有聲也。鸞取和。聲取暢。在易則爲道。在禮則爲器。其義一也。

鳳

夫文凡鳥爲鳳。鳳總衆鳥者也。首文曰德。翼文曰禮。背文曰義。膺文曰仁。腹文曰信。

鳳象鴻前而麐後。蛇頸而魚尾。鸛顙而鴛思。龍文而龜背。燕頷而雞喙。又說者五色具揚。出東方君子之國。翱翔四海之外。過崑崙。飲砥柱。濯羽溺水。暮宿風穴。見則天下大安寧。又有六象九苞之說。六象頭象天者圓也。目象日者明也。背象月者偃也。翼象風者舒也。足象地者方也。尾象緯者五色具也。九苞口包命者不妄鳴也。心合度者進退精也。耳聽達者居高明也。舌詘伸者能變聲也。彩色光者文彩呈也。冠矩朱者南方行也。距銳鉤者武可稱也。音激揚者聲遠聞也。腹文戶者不妄納也。凡鳳有五。多赤色者乃鳳。多黃色者鵷雛。多青色者鸞。多紫色者鸑鷟。多白色者鵠。東方曰發明。南方曰焦明。西方曰鷫鷞。北方曰幽昌。中央曰鳳凰。鳳皆五色。爲瑞者一。爲孽者四。鷫鷞旱疫之

感發明喪之感焦明水之感幽昌旱之感

鵙

鵙伯勞也伯勞以五月鳴應陰氣之動陽氣為仁義陰氣為殘賊伯勞害賊之鳥也其聲鵙鵙金得伯勞之血則昏鐵得鵙鷄之膏則瑩石得鵲髓則化銀得雉糞則枯其所踏之枝可鞭兒令速語以其當萬物不鳴時而能鳴故以類求之

梟

天子常以春解祠黃帝用一梟破獍梟食母之鳥破獍食父之獸皇帝欲絕其類使百吏祠皆用之采有梟者傳象行惡道故以梟為采亦梟得之雋故猛將謂之梟將也

扈

一名而二種對刮葦言之則竊脂者所謂青質背曲食肉好盜脂膏者是也對竊丹者言之則竊脂者所謂素質其翅與領皆鶯然而有文章者是也然則所謂交交桑扈率場啄粟者正以其性之竊脂者言之也故以啄粟為失其性交交桑扈有鶯其羽者正以其色之竊脂者言之也故其序曰君臣上下動無禮文焉蓋君子素以為質而文之者禮也竊毛皆謂淺色則夏扈竊玄言淺黑秋扈竊藍言淺青冬扈竊黃言淺黃棘扈竊丹言淺赤桑扈竊脂言淺白因其理也

鷩雉

鷩似山鷄而小冠背毛黃可以禦火周禮王之吉服享先公饗射則鷩冕而侯伯之服自鷩冕而下如王公之服傳物志曰山鷄有美毛自愛其色終日映水目眩則溺死翟雉長尾雨雪惜其尾栖高木杪不敢下食往往餓死蓋雉輕死之物故或眩以死或餓以死而其他又鬭以死亦其性然也

雀

雀物之淫者鼠物之貪竊者故詩言雀角鼠牙以譬强暴西方之書以為淫人受果其報雀九月雀入水不則多淫泆酒善使人淫泆故一升曰爵爵所以戒也爵飲之爵出於爵燕饗之燕出於燕一則以為法一則以為戒先王之禁勸有在於是故孔子欲學者多識也又云雀爭燕巢鄉艾置巢中燕不復顧也號為賓雀淮南子云季秋候鴈來賓雀入大水為蛤許叔

重釋之曰賓雀者老雀也棲宿人家堂宇之間如賓客故
鴻以江止而鴻从之淮以雀入淮化而雀从焉此雀所以
爲佳也力能勝燕或啣艾於燕巢中燕棄去則居之雀之
穿屋以啄不以角鼠之穿墉以爪不以牙狂暴之男所以
侵凌貞女亦不在家有無也彼其狂暴之人既至於訟必
且從而自罔曰我既有家矣不應復爲此侵凌之事故貞
女从而詰之曰吾誰問雀角之有無但問吾屋之何以穿
而已誰問鼠牙之有無但問吾墉之何以穴而已誰問汝
家有無但問何以速我訟於獄而已蓋貞信之敎興則人

辭簡而理盡也此召伯之所以化也

鸚鵡

舊說衆鳥足趾前三後一其目下瞼貶上唯鸚鵡四趾齊
分兩瞼俱動如人目
俗忌以手觸其背犯者多病鸚而卒名鸚鵡瘴字從武武
者足跡說者以爲似小兒脚脂也鳥之能言者也亦其舌
似小兒故能委曲其音聲以象人函

鴇

鴇無舌兔無脾蓋鴇無舌連蹄性不木止說文曰乍相次
也从七十蓋鴇性群居如鴈自然而有別列故从七十詩
曰鴇行以此故也

鷸

鷸一名述似燕紺色知天將雨之鳥也字从鷸矞述也鷸
知天時而述之者也鷸曰今日不雨明日不雨必有死蚌
蚌曰今日不出明日不出必有死鷸兩謂鬭口一本作雨
非是或謂之翡翠名前爲翡名後爲翠舊云雄赤曰翡雌
青曰翠翡大於翠說者曰鷸水鳥天將雨則鳴故知天道
者冠爲其冠前圓一謂之圓冠禮記曰知天者冠述知地

者履絇莊子曰冠圓冠者知天時履絇屨者知地形佩玦
者事至而斷

鸜鵒

春秋有鸜鵒來巢書以爲異劉向以爲鸜鵒夷狄穴藏之
禽來至中國不穴而巢陰居陽位爲主急之應也

反舌

反舌春始鳴至五月止能反其舌反易其聲故名反舌又
名百舌淮南子曰人有多言者猶百舌之聲人有少言者
猶不脂之戶謂多言而不得其要徒爲譊譊耳不脂之戶

則以雞於啓閉故也反舌所以五月無聲者陽氣極於上陰氣極於下百舌無陰故無聲其有聲則爲與反舌有聲佞人在側

倉庚

此鳥之性好雙飛故鸝字从麗又曰鸝必匹飛鵰必單棲

子巂

離騷曰恐鶗鴂之先鳴兮使百草爲之不芳鶗鴂音弟桂一作鷤鴂或以爲伯勞或以爲巧婦芳時拔先鳴然一發其聲次日視之梨蕕之類皆截然萎折數寸莫知其故然

則古人蓋忌其鳴之早也若伯勞以仲夏時鳴豈復有芳草耶

鷽

尾長故飛不能遠末勝本則其出入亦不能遠又能効鴈鷽之聲其字從學未必不以此說文雗鷽山鵲也知未來事鳥也

鴉

蜀縻竺家當有火厄收鴉青數千頭養於池渠中以厭火

鵰

以方書十日十有二辰十有二月十有二歲廿有八宿之號懸其巢上則去之日謂從甲至癸辰謂從子至亥月謂從輙至荼歲謂從攝提格至赤奮若星謂從角至軫

鴆

鴆毒鳥也似鷹而大如鴞紫黑色赤頸赤喙雄名運日雌名陰諧天晏靜無雲則運日先鳴天將陰雨則陰諧鳴之故淮南子云運日知晏陰諧知雨也凡鴆飲水處百蟲吸之皆死或得犀牛蘸角其中則永無毒此鳥與犀相伏

服翼

服翼博物志云鼠食巴豆三年爲服翼重三十斤

蟁母

鷏虫吐蚊然得其羽爲扇翅可以辟蚊南中又有蚊子木實如枇杷熟則自裂蚊盡出其殼空矣故塞北有蚊母草嶺南有蚊母木江南有蚊母鳥三物異類而同功也

戴鵀

此鳥有織紝之象故月令云降於桑言桑木潤與桑木除虫爲木之長故稱降云按鳥之出谷者稱遷唯此言降准南子云燕至亦言燕降言其自上而下也蓋燕者求子之

候。戴鵀者躬桑之候。婦人之於禮。或恐其慢。故因是鳥之來。神而明之。此物既春來。故在陽鳥之例。魏張掖時常有鵀巢其門陰。掖告門人以爲戴鵀陽鳥而巢其門爲祥

螘

善鬪。力舉等身鐵。鬪輒酣戰不解。有行列隊伍。化書曰。螻蟻之有君也。一拳之宮。與衆處之。一粒之食。與衆𠏉之。一罪無疑。與衆戮之。詩曰。鸛鳴于垤。垤蟻冢也。蟻將雨則出而壅土成垤。鸛鳥見之。長鳴而喜。垤从至。以蟻之微而能爲垤用其至故也。

蠅

蠅。好交其前足。有絞繩之象。故繩之爲字从蠅省。準生於準。繩生於蠅。其義一也。段氏云。蒼蠅聲雄壯。青蠅聲清聪。其聲皆在翼。又曰。青蠅糞尤能敗物。虽玉猶不免。所謂蠅糞點玉是也。蓋青蠅善亂色。蒼蠅善亂聲。故詩以青蠅刺讒。遇水輒側翅遠引。所謂夏蟲不可與語冰者也。類從曰。蠅生於灰。蓋蠅值水溺死。以致灰中。須臾即活。

蟰蛸

乾鵲噪而行人至。蜘蛛集而百事喜。蓋謂是也。詩曰。蟰蛸在戶。

蠋

大蟲如指。似蠶。一名厄。詩曰。鞗革金厄。金厄。取其堅。厄取其完也。又曰。蜎蜎者蠋。烝在桑野。言蠋以絲自裹。又久在桑野。雖獨而巳。然其自營也完矣。故詩以此託況

蠋蠶類。而不食桑。詩乃稱烝在桑野者。爽藿之下。亦桑野之地也。蠶致養於人。萬百爲簇。蜀則獨行。故以此敦然宿者。箋云。蠋蜎蜎然特行。久處桑野。有似勞苦者。一名蚅。狀雖可畏。然古人以金作此而飾之車上。以爲飾。故曰鞗革金厄。

蜂

蜂有兩衙。應潮。其主之所在。衆蜂爲之旋繞。如衙。誅罰徵令絕嚴。有君臣之義。其毒在尾。垂頡如鋒。故謂之蜂。採取百芳釀蜜。其房如脾。今謂之蜜脾。

螽

字从冬。冬終也。至冬而終。故謂之螽。春十月而有螽。孔子曰。火伏而後蟄者畢。今火猶西流。再失閏也。

蛇

魚屬連行蛇屬紆行詩曰委蛇蓋取諸此得說蛇盤常向壬地壬北方也周官曰龜蛇爲旐先儒以爲龜蛇象其捍難避害龜甲者也而蛇擊前則尾應擊後則首應自腰擊之則首尾俱應有兵之象故龜蛇合體謂之武以其在北方其色屬玄故謂之玄武按十二支辰爲龍而巳爲蛇巳六陽具不爲龍而爲蛇者龍至此而亢故也宜爲蛇而巳故曰亢之爲言也知進而不知退知存而不知亾知得而不知喪

蚺蛇

其膽隨日轉上旬近頭中旬在心下旬在尾

蝍蛆

夔憐蚿蚿憐蛇言夔以少而羨多蚿以有而羨無蜈蚣見蛇能以氣禁之蓋土勝水故蝍蛆搏蛇舊說蟾蜍食蝍蛆蝍蛆食蛇蛇食蟾蜍三物相値莫敢先動是以騎虎之義不得下也

蛇物之慘毒者螣蛇又蛇之神者而蝍蛆能制之故曰螣虵游霧而殆於蝍蛆

螢

螢夜飛之虫腹下有火謂之丹鳥夏小正丹鳥羞白鳥丹鳥即螢也白鳥謂蚊也其謂之鳥者重其養也凡有翼者爲鳥羞者進也又不進食也此言螢食蚊蚋

蟋蟀

陰陽率萬物以出入至於悉蟹帥之爲悉蟋蟹能帥陰陽之悉者也九月建戌於文禾千爲年步戌爲歲春年取禾之一熟而歲騎兩稔故步戌至戌之謂歲也

蛾

蛹者蠶之所化蛾者蛹之所化荀子曰蛹以爲母蛾以爲

父是也與廣內爲牝牡蟁一名過街言逢申日則過街殆與鶡忌庚申燕避戊巳無異

莎雞

莎雞一名絡緯謂其鳴如紡緯也促織一名投機謂其聲如急織也

蠶

蠶食而不飲蟬飲而不食蜉蝣不飲不食再蠶謂之原蠶蠶爲龍精月直大火則浴其種是蠶與馬同氣物莫能兩大禁原蠶者非特欲以護桑又以害馬故也

蜘蛛

法蜘蛛而結網。法螺蚌而閉戶。設一面之網。物觸而後誅之。知誅義者也。

蚇蠖

蚇蠖。屈伸蟲也。一名蝍蝛。又呼步屈。方言曰蝍蝛謂之蚇蠖。賦曰龍伸蠖屈。蠖屈蓋將以求伸也。尺者蒦也。蠖之義蓋取諸尺。蚓之義蓋取諸引。引者伸也。蒦於尺。伸於引。今人布指求尺。尺一縮一伸。如蠖之步。謂之尺蠖。豈傚是乎。按釋魚有蜎蠉。水中有小赤虫。莊子所謂還虷者。藏沙中穴

如蝕孔。而蠖亦吐絲作繭。有所布濩。以此況帝居者。蓋退藏於密。精義入神之至也。焦螟飛而生風。尺蠖動而成響。此以微虫表帝居之淵默。亦此義耳。

螳螂

月令曰螳蜋生。蓋是月升陰始起。殺虫應而生焉。

蜉蝣

似天牛而小。有甲角。長三四寸。黃黑色。甲下有翅。能飛。燒而食之。美於蟬也。翕然生覆水上。尋死隨流。梁宋之間曰渠略。叢生鬱樸中。朝生暮死。有浮游之義。故曰蜉蝣也。

蛸蠐

燥濕相育。不母而生。蛸蠐。此即木中蠹虫。亦曰桑蠹。梁益之間謂之蝎。故古者譖從中起謂之蝎。譖說者以爲齊人曹氏之子所化。

蠓

一名醯雞。生於酒。郭璞曰。蠓飛磑則天風。舂則天雨。此言蠛蠓。將風則旋飛如磑。一上一下如舂則雨矣。

螟

說文以爲吏冥冥犯法即生螟。乞貸則生蟘。抵冒取民財則

生蘊然則靈芝朱草秠秬之鍾其美。與螟蟘之鍾其惡。雖不同。其繫王者之政一也。蟘則蝗也。蝗字从皇。今其首腹皆有王字。未燭厥理也。蟘食苗葉。無傷於實。若蟘可貸也。賊食苗節。賊苗蠹食根。如何所植。螟食心。不可見。

蜩

菀彼柳斯。鳴蜩嘒嘒。言蜩與柳異類。今蜩託陰其上。鳴聲嘒嘒。則王之於已。不如菀柳之餘。亦庇其蜩也。蓋蜩亦蟬之一種。形大而黑。昔人啖之。禮有雀鷃蜩范是也。一名蟬。爲其變蛻而蟬。故曰蟬。亦其通名。蟬含單。微趨高絜。其蟬

足道也

寒蜩

鳴則天涼故謂之寒蟬其生圻裂母背寒蜩卵今啞蟬啞蟬初瘖及得寒露冷風乃鳴故蕭羌論云秋風至而寒蟬吟正謂此也

蟪蛄

春生者死於夏夏生者死於秋故曰不知春秋也

蜮

蜮短狐也似鼈三足含水射人一曰含沙射人之影其瘡

如疥然畏鵝鵝能食之禽經所謂鵝飛則蜮沉鵙鳴則蛇結南越淫惑之氣生蜮蜮之猶言惑也字說曰蜮不可得也故蜮之短孤射氣蛛螋遺溺中影則疾

蛜蝛

伊威甕器底虫形似白魚而大一名鼠婦食之令人善淫

蚯蚓

蚓土精也其爲物不息引而後伸蟓善緣引善引蛉善合蟫善解蚓或从寅志曰引達於寅一名曲蟺月令曰蚯蚓結言蚯蚓穴居首陽下嚮陽動則穴而上首故其身結而屈也傳曰魚無耳蟬無口蛇無足蚓無筋舊說蚯蚓土精無心之虫與鼠螽交

螻蛄

螻蛄臭虫也類從曰磨鐵致蛄汗鞵引兔蝂灰除蠶蛉陽去伏言物之相關感有如此者

蜻蝏

遇雨好集水上旋飛尾端亭午則亭名之曰蝏以此字或作蜓廷亦直也動止常廷故又謂之蛉令出於廷者也又謂之青亭色青而大者是也說者以爲五月五日取其首

正中門埋之皆成青珠

蚊

俗云蚊有昏市蓋蠅成市於朝蚊成市於暮傳曰聚蟲成雷謂其昏之行也

鼠

說者以爲雀角以無爲有鼠牙似是而非按雀角鼠牙皆言以無爲有似是而非也蓋雀有味而無角鼠有齒而無牙夫雀之爲物係人又晝動而無角在其首且所穿者屋事之易察也鼠之爲物畏人又夜動而無牙在其口且所

祭者獄。事之難知也。召南之初。事之易。祭者。至於獄而後明。及其久。衰亂之俗已。餙貞信之教已。典。則雖事之難知者。不待獄而明矣。故於雀言獄。鼠言訟也。今一種鼠。見人則交其前足而拱。謂之禮鼠。亦或謂之拱鼠。詩曰相鼠有體。人而無禮。其或取諸此乎。燕山煮羊以鼲。煮鼈以蚊。言其性類相感。皆火易熟。有如此者。舊說鼠性疑。出穴多不果。故持兩端。謂之首鼠。鼠類最壽。俗謂之老鼠。是也。若老鸛。老鴟。老烏之類。以老稱亦如此。

易

一名守宮。以朱飼之。其體盡赤。持之萬杵。以點女人。終身不滅。如赤誌。偶則落。故曰守宮也。周易之義。疑出於此。取其陰陽構合。而易。一日蜥易日十二時變色。故曰易也。舊說蜥易嘔雹。蓋龍善變。蜥易善易。故乾以龍況。爻其書謂之易爻者。言乎其變也。象之義出於象。象之象出於豕。易之義。出於易。皆取諸物也。周官大卜掌三易之法。夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。連山始於艮。故曰連山。易曰象山艮是也。先儒以爲象雲氣之出於山。連連不絕。非是。歸藏帝於坤。故曰歸藏。周易始於乾。故曰周易。乾始萬物。坤終

萬物。艮者終始萬物。故三代之易。各首易焉。東方朔曰。是非守宮。則蜥蜴。如此守宮。乃蝘蜓也。今俗謂之蝎虎。蜥蜴在擇中。南楚謂之蛇醫。北方之野。亦謂之易蜥

蟓

野蠶也。自王莽以來。田疇蕪廢。杼柚其空。至光武之初。野穀旅生。野蠶成繭。人人獲其利。蓋地力久曠而有餘。故穀易生。樹力久蘇而有餘。故繭易成。

蚤

蚤齧人跳虫也。綴輒失之。辨之在蚤。故爲早暮之早。其字从爪。爪而得之。

蟦

變復之家。謂虫食穀者。吏貪狠所致也。虫頭赤者武官。黑者文吏。

馬

白虎通曰。天子駕六馬者。示有事於天地四方也。今文以竹策龍爲龍。以竹策馬爲篤。蓋良馬見鞭影而行。則鞭策之於龍。是以龍之。非以篤之也。聖人以知龍群愬。蓋龍之道如此。賁如。皤如。白馬翰如。言未受餙於物也。詩曰。皎皎

白駒賁然來思則言受餙於物矣受餙於物則與在彼空谷生芻一束者異矣故戒之以愛日毋爲優游於此勉之以遁思也天子視不上於袷不下於帶國君綏視大夫衡視士視五步相備也綏視則言俯不下於帶衡視則言仰不上於面益國君之衡高八尺有七寸田馬之衡高七尺有七寸駑馬之衡高六尺七寸以中言之衡高七尺七寸人長七尺則高於人目畧平故曰前有錯衡所以養目也又曰執天子之器則上衡上衡謂齊首矣國君則平衡謂齊肩矣大夫則綏之謂當心矣士則提之謂當帶矣禮曰提者當帶而國君綏視不下於帶則綏之當心提之當帶明矣

駱

俗云駱馬善耐勞苦詩曰嘽嘽駱馬言駱性善勞而今取息不平如此則以甚勞故也古者天子之卿純駟故詩曰駕彼四駱又曰乘其四駱若諸侯之卿則不能具純駟矣

駢

馬有純色騂也黃也翰也皆馬純者棄而不用騂與駱皆雜也而顧取之何也月令乃秦呂不韋所作秦人自其舊時自言以水德王故冬之鐵驪以純黑應其德而蒼乃自其舊時水德所生又近於黑故不以爲嫌至於夏之宜用辛中央之宜用黃秋之宜用翰皆與其服色違遠兩者不可兼也故以馬體應時令而選其鬣與所尚之德合者以厭之是以夏則棄騂而用赤駠中央則棄黃而用黃駠秋則乘翰而用駱此其秦說耶耶矣不然是三時者馬之體皆與鬣有異冬之所駕曷不取夫駱之白身黑鬣者而特用夫驪之純耶此以知其有矣

騵

駠馬而白腹者也說者以爲三代乘馬各從正色周不純赤用白腹者爲上周下商因武王所乘遂爲一代乘法

驢

一名爲衛或曰晉衛玠好乘之故以爲名其聲醜惡乃獨有好之者王粲好驢鳴魏文帝臨其喪使赴客皆作驢鳴又晉王濟好之孫楚哭之爲之作聲而形體皆似

古今疏卷之十五

濟陰砌齋朱　虛著　任朱昌運懋生訂

黍

以大暑而種故謂之黍黍可爲酒禾入水也又以禾入水三字合而爲黍不但從雨而已

稷

稷者五穀之長陶唐之世名農官爲后稷其祀五穀之神與社相配亦以稷爲名以爲五穀不可偏祭祭其長以該之稷所以爲五穀長者以其中央之穀又古者號稷爲首種孟春行冬令則雪霜大摯首種不入或爲粢故祭祀之號稷曰明粢而言粢盛者本之故諸穀因皆有粢名

粱

粱比它穀最益胃但性微寒其聲爲涼音黍大暑而種則以黍從暑粱從涼其義一也古者會膳食之宜則犬與粱相副先儒以爲犬味酸而溫粱甘而微寒亦氣味相成也粱食之美者故稱膏粱之性難正以其養厚而易驕若歲凶則大夫無故不食粱又喪禮沐尸君沐粱大夫沐稷士沐粱粱貴故君用之士亦用者大夫近君則嫌於同士君遠則不嫌於同也

麥

麥金也金王而生火王而死故夏曰麥秋小麥生於秋一百四十日秀秀後六十日成蓋秋種冬長春秀夏實具四時之氣自然兼有寒溫熱冷故小麥微寒以爲麪則溫麪熱而麩冷其地暖處亦可春種至夏便收然比秋種者四氣不足故有毒河渭以西白麥麪涼以其春種缺一時氣使然也麥實有孚甲屬木黍秀舒散屬火麻實有文理屬金菽實孚甲堅合屬水稷五谷之長屬土

麰

說文云牟大也蓋生於秋一百日而秀秀後五十日而成蓋后稷受之於天故詩曰貽我來牟又曰於皇來牟劉向以爲釐麰麥也來麰一物唯廣雅以麰爲大麥來爲小麥按說文云來周所受瑞麥來麰一來一縫象芒朿之形天所來也故謂之行來之來說文以此解來麰不應爲一物然則來麰爲大麥明矣

麻

麻之屬總名麻別而言之則有實者別名苴而無實者別

名枲苴經者麻之有蕡者也牡麻者枲麻也蕡即實也麻實又有文理故屬金爲西方之穀明堂月令秋則食麻與犬秋氣旣涼又向寒故食西方之穀牲而至仲秋則又以犬嘗麻先薦寢廟也若豳風則九月叔苴蓋食農夫者不嫌於晩耳麻實旣謂蕡又麻於植物中最爲多子黍稷稻粱禾麻菽麥爲八穀

菽

粱者黍稷之總名稻者溉種之總名菽者衆豆之總名三穀各二十種爲六十疏果之實助穀各二十故曰百穀菽秋而成故八月之雨謂之豆花雨豳風九月菽苴采荼薪樗食我農夫叔苴穀之微者荼菜之苦者樗薪之惡者故以食農共工氏有不才子以冬至日死爲疫鬼畏赤小豆故冬至日以爲粥厭之嵇康養生論云豆令人重說者以爲啖豆三年則身重而行止難

秬

藏氷用黑牡秬黍以享司寒蓋此倣其方之色亦以爲酒謂之秬鬯旣芬香調暢矣若將用則鬯人以鬯酒入鬱人鬱人得之築鬱金草煮之以和比酒則謂之鬱鬯則鬯人

掌共秬鬯而鬱人和鬱鬯以此也旣實之於彝先祭未殺牲之前則以圭璋瓚挹此酒灌地以求神謂之祼將圭璋者以圭爲杓柄璋瓚則以璋爲柄周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也旣灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故旣奠然後焫蕭合羶薌臭鬱與鬯皆陰而玉爲陽物圭璋又東南陽方之玉故假之嫌於無陽至蕭與黍稷皆陽物又發之以火不假陰者不嫌於無陰也鬯無所不用若諸侯則天子賜之圭瓚然後爲鬯未賜圭瓚則資鬯於天子故先儒說王度記天子以鬯諸侯以薰者謂未得圭瓚之賜則用薰得賜乃用鬱耳古者尊以彝爲上卣爲中罍爲下故祭祼皆用彝酢皆用罍而賜皆用卣所爲賜之者將使以天子錫命之意告其始祖當賜之時雖實之於卣至其祭自陳之於彝也若旣賜之後得自爲鬯故又有諸侯相朝灌於鬱鬯之禮古以此禮爲重禮官之屬六十四師次宗伯固以築鬻祼將爲職而鬱人鬯人者乃遂以下士次之

苽

苽者蔣草也生水中古者食醬會六穀六牲之宜則牛宜

稌羊宜黍豕宜稷犬宜稻鴈宜麥魚宜苽稌者以爲牛味甘平羊甘而熱稻與黍苦而溫猳酸而牝苦稷以甘滑之皆甘苦相成犬酸而濕粱甘而微寒鴈甘而平大麥酸溫小麥如粱亦氣味之相成者魚族甚多寒熱酸苦兼有而云宜苽者或同是水物相宜月令所食麥與羊菽與雞稷與羊麻與犬黍與彘及内則蝸醢而苽食雉羮麥食脯羮雞羮析稌犬羮兔羮皆不一一與食醬合但倣之而已此

米一名雕胡故宋玉賦云爲臣炊彫胡之飯烹露葵之羮

葵

禾之向根仁也葵之衛足知也仁所以守之知所以揆之故葵揆也字說曰草也能揆日嚮焉故又訓揆道家之法十日一食葵葵所以調和五臟古者葵稱露葵又終葵一名繁露今摘葵必待露解語曰觸露不掐葵日中不剪韭各有宜也

藍

艾藍於夏先王之法禁焉制字从監以此故也蓋自四月微陰始兆爲政者繼長增高毋有壞墮蓋刈藍損生氣恐微陰不勝故耶又是月班馬政游牝别群縶駒之月馬之爲性畏新出之灰駒遇者輒死石礦之灰亦能令馬落駒刈藍以染也燒灰也暴布也三者皆有出灰之氣令而禁之者蓋爲馬歟秦法棄灰於道者棄市棄灰或古法但刑重耳

芹

思樂泮水薄采其芹薄采其藻薄采其茆芹取有香藻取有文茆取有味蓋士之於學也攬其芳臭而至則采芹之譬也既至矣於是學文則采藻之譬也及其久也知道之味又嗜而學焉則采茆之譬也蓋始入學者必釋奠于先

師又有釋菜以菜爲摯故卽水中采三品之水草以薦之采菽之詩刺幽王於諸侯之至不能錫命以禮故首章采菽者大豆之葉可以爲臛乃牛俎之鉶羮次章采檻泉中之芹蓋微物矣然古人不以微薄廢禮使王能修之猶愈於無禮也此與瓠葉同義今釋奠先王猶用之

鞠

草有華至此而窮焉故謂之鞠一曰蘜如聚金鞠而不落故名鞠蓋鞠不落華蕉不落葉亦蕉以葉舒則一葉蕉而不落故謂之蕉也周官后蠶服鞠衣鞠衣色黃象鞠鞠蓋

華於陰中其華則又中之色也后帥內外命婦而蠶則使天下之嬪婦取中焉其所服如此王后六服褘翟取翬揄狄取揄鞠衣又取諸鞠故鳥獸草木之名孔子欲學者之多識而記禮者以爲衣服在身而不如其名爲罔也鄭氏解周官以爲王后六服翬狄玄揄狄青闕狄赤鞠衣黃展衣白褖衣黑若所謂翬狄玄揄青鞠衣黃其說是矣所謂闕狄赤展衣白褖衣黑其非也按毛詩傳言展衣以丹縠爲之則展衣赤矣赤則宜布著盡有誠信之道焉故謂之展又或謂之襢也禮記曰內子以襢衣亦通帛爲襢絳帛

也與此同義鞠衣黃展衣赤則褖衣白矣難者曰褖者吉服也純白非婦人吉服所宜曰蠶不如褖衣之有纁袡也周官褖衣是已闕狄一名屈狄則視揄狄之制有屈焉爾刻而不畫是也其色宜亦如揄狄也

木槿

華如葵朝生夕隕一名舜蕣瞬之義取諸此顏如舜英顏如舜華則言不可與久也顏如舜英則愈不可與久矣蓋榮而不實者謂之英人物志曰草之精秀者爲英獸之特群者爲雄張良是英韓信是雄仲夏應陰而榮月令取之以爲候其花用作湯代茗可以治風然若令人不睡木堇令人睡爲異爾

莧

莖葉皆高大而見故其字从見

茹藘

爾雅曰茹藘茅蒐說文曰人血所生故蒐从草从鬼齊人謂之茜陶隱居以爲東方諸處乃有而少不如西多夫文西艸爲茜其或又以此乎詩曰東門之墠茹藘在阪言男女之際以禮則近而易如東門之墠以色則遠而險如茹藘在阪也又曰言國人多喪思得室家吉服以相保也蓋

縞衣言物而非麻茹藘言色而非素明吉服矣周官庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草若茜之類是也春秋傳曰皿蟲爲蠱篆籀以爲皿器也蟲諸虫也此爲指事律說造畜蠱毒謂集合諸虫置於一器之內久而相食諸虫皆盡若獨蛇在即爲蛇蠱之類故其字指事如此

薑

薑彊也彊我者也於毒邪臭腥寒熱皆足以禦之芥介也界我者也汗能發之氣能散之

艾

爾雅曰艾氷臺其字从乂草之可以乂病者也一名灸草詩曰彼采蕭兮一日不見如三秋兮彼采艾兮一日不見如三歲兮蕭所以供祭艾所以療疾以言所滋將大其懼讒亦滋甚也曲禮曰十年曰幼學幼者十年之名學者其事也二十曰弱冠弱者二十之名冠者其事也三十曰壯有室壯者三十之名仕者其事也四十曰强仕强者四十之名仕則其事也壯反幼之詞强反弱之詞壯則能立矣强則能行矣葢能有所立然後能行能有所行然後能歷

然後能至故五十曰艾六十曰耆艾歷也耆至也夫以幼故學以弱故冠以壯故有室凡此皆子道也及其十年而德又一進也則非苟知之又能行之矣則於是出而仕焉故曰强而仕仕士也其德又十年而一進則可以爲大夫矣故曰艾服官政内則曰五十命爲大夫服官政其德又十年而一進則可以爲卿矣故曰耆耆指使卿指使人者也且歷而至之矣然後可以指而使之也其德又十年而一進則可以爲公矣故曰七十曰老而傳周官三公謂之卿老既老則又十年而耋既耋矣則又十年而耄故八十曰耋九十曰耄耄者艾之至也耋者老之至也夫文老至而耋如此而已耄惛忘也春秋傳曰謂老將知而耄及之百年則人之大期在是也當致養而已故百年曰期頤博物志曰削氷令圓舉以向日以艾承其影則得火艾曰氷臺其以此乎舊説燕惡艾字説曰艾可乂疾久而彌善故爾雅曰艾長也艾歷也醫用艾灸一灼謂之一壯者以壯人爲法謂壯人當依此數老幼羸弱量力減之

蘩

蘩所以祭也葢大夫妻於其將嫁則以蘋藻於其既嫁則

以蘩微神饗德與信不求備焉今道路負荷轉移者皆不肯食云令人脚弱葢見其形似拘攣之狀亦或其性自當爾未可知也

菟絲

在木爲女蘿在草爲菟絲菟絲無根而生蛇無足而行魚無耳而聽蟬無口而鳴皆自然者也

蕙

蕙香草也或謂之薰左傳曰所謂一薰一蕕者是也凡氣薰則惠和暴則酷烈故於文惠艸爲蕙詩曰南風之薰兮

可以解吾民之温兮薰惠和也故可以解民之温傳曰天
子鬯諸侯薰大夫蘭芝之士蕭庶人艾大夫僣言蘭芝者上
大夫蘭下大夫芝也蓋凡摯諸侯圭大夫羔鴈士雉庶人
鶩此見生者之摯也天子以鬯諸侯薰大夫蘭芝士蕭庶
人艾此見死者之摯也蓀兮菖蒲是也蕙兮零陵香是也
蘼兮白芷是也芸兮七里香是也楚辭又有菌閣蕙樓蓋
芝之莖幹杪敷華有閣之象而薰華亦於幹杪重重累積有
樓象云

茅

禮曰縮酌用茅明酌也茅明也故縮酌用茅謂之明酌司
尊彝曰鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涚酌縮酌以茅縮而後
酌涚酌以水涚而後酌鬱齊不縮也獻之而已醴齊不涚
也縮之而已盎齊不修也涚之而已

苓

本草云一名國老解百藥毒安和七十二種石一千二百
種草故號國老之名國老者賓師之稱蓋藥有一君二臣
三佐四使苓者又其賓師也

蘭

蘭香艸也而文闌艸爲蘭蘭蘭不祥故古者爲防刈之也
一名蕑有蒲與蕑蓋蘭以闌之蕑以閒之其義一也

鬱

禮曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭
璋用玉氣也一曰鬱鬯按禮以鬯草生庭爲瑞从㐅从凵
七以扱之易曰不喪七鬯即此是也鬯冲氣也蓋㐅从乂
而小者四行恃此天五以成天一者元氣也天五者冲氣
也舊說芬條暢故謂之鬯易曰美在其中而暢於四支發
於事業美之至也故禮以鬱合鬯以鬱合鬯則以言鬱於

中故鬯於外也記曰鬯臼以椈杵以梧七以桑蓋椈曰栢
杵所以擣鬱而桑七者所以扱之
古者釀黑黍爲酒所謂秬者以鬱草和之則酒色香而黃
在器流動詩謂黃流在中者是也築鬱金煮之以和鬯酒
十葉爲貫百二十貫爲築以煮之鐎中停於祭前鬯謂不
和鬱者釀黍爲酒芬芳條暢於上下也其祭社禜門共秬
鬯雖云無鬱亦尸所飲以灌地其汁下入於地其氣上升
於天故云條暢於上下然則黑黍爲酒謂之鬯加鬱則爲
鬱爾然秬鬯亦是兼鬱之通名故鄭注汁獻涚于醆酒云

秬鬯者中有煮鬱和以盎齊說死云鬯者百艸之華也上暢於天下暢於地無所不暢故天子以鬯爲贄說文解鬯字云以秬釀鬱草芬芳攸服以降神也又解鬱字云鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳艸合釀之以降神鬱今鬱林郡也然則自常言之鬯亦可以兼鬱自鬱與鬯對言之則當致其辨爾

蒲

蒲水艸也似莞而褊有脊生於水厓柔滑而溫可以爲席故禮男執蒲璧言有安人之道也

諼草

欲忘人之憂則贈之以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈之以青堂青堂一名合歡亦或謂之鹿葱蓋鹿食此草萱草一名鹿葱華名宜男風土記云懷妊婦人佩其華生男也

芍藥

芍藥一名可離將別故贈之亦猶相招贈之以文無文無一名當歸

蕳

蕳蘭也可着粉中藏衣着書中辟白魚蓋今之蘭草都梁香也陸氏所說皆是惟引以解左傳楚辭之蘭爲非矣其物可殺虫毒除不祥故鄭人方春之月於溱洧之上女氏相與秉蕳而祓除

蕙草

蘭蕙之名實已詳辨之諸家說蕙即薰草今之零陵香故古之祓除以此草薰之因謂之薰草齊得管仲三釁三浴之釁或爲熏是也

杜若

杜若之爲物令人不忘搴采而贈之以明其不相忘也

芸

夫物芸芸各歸其根芸當一陽初起復卦之時於是而生又淮南說芸可以死復生此則歸根復命取之於芸雖卷施拔心不死蓋不足貴也

菉

說文亦曰菉王芻也引詩曰菉竹猗猗則綠與菉同本草名藎草俗亦呼淡竹葉

薜荔

山鬼歌云被薜荔兮帶女蘿逸云薜荔兎絲皆無根緣木而生山鬼亦奄忽無形故衣之以爲飾古者喻物意深如此

款冬

洛水至歲凝厲則款冬茂悅層水之中蓋至陰之物能反至陽故玉札畏款冬也萬物麗於土而款冬獨生於凍下百草榮於春而款冬獨榮於雪中

燕支

何奴名妻閼氏言可愛如烟支也故何奴有燕支山

薺

薺亦應陰之物淮南以爲金勝木禾木也春木王而生秋金王而死水勝火萩火也夏火王而生冬水王而死火勝金麥金也秋金王而生夏火王而死土勝水薺水也冬水王而生仲夏土王而死又其枝葉細靡遁謂之靡月令孟夏之夏靡草死麥秋至斷薄刑決小罪出輕繫此月物有死者故斷薄形而鄭氏以萬物尚生故以爲不宜斷然按斷薄刑決小罪出輕繫薄刑用鞭朴非墨劓之類蓋憫萬物始有死者不忍久人以狴犴故可決者決之可出者出之乃是明謹用刑而不留獄非與壞墮相違也

葷

西方以大蒜小蒜興渠慈葱茖葱列爲五葷以爲熟之則發婬生啖增恚皆有損於性情故絕而不食故爲教者因其所甚謹而戒之今道家亦五葷乃謂韭蒜芸薹胡荽薤也無茖葱等

勢

勢與縣界相似若云亢龍則六氣也春食朝霞朝霞日欲出時黃氣也秋食淪陰淪陰者日沒已後赤黃氣也冬食沆瀣北方夜半氣也夏食正陽正陽南方日中氣也并天元地黃之氣是爲六氣

蒚

帝登蒚山遭蕕芋草毒將死得蒜嚙之解毒乃收植之能殺蟲魚之毒攝諸腥羶則蒚是山名其上山蒜耳與郭異說也

䪥

䪥百合蒜也如大蒜大者如梳數十片累狀如白蓮花故名百合言百片合成也故一名蓮珠

蕣

蕣。馬尾藻也。綸也。又有大葉藻。爲組。爾雅云綸似綸。組似組。正謂二藻也。夫綸組。東海有之。蓋綸乃有秩。嗇夫所帶。似糾青絲綸。揚子所謂五兩之綸。半通之銅者也。組綬也。海中草生采理有象之者。因以名云。

葖

葖。紫花松也。俗呼溫菘。似蕪菁。大根。一名葖。俗呼雹葖。一名蘆菔。

苡

苡者。今之地黃。古以爲菜。鉶羹用之。太羹者。太古之大羹。鑊中煮肉汁不調。以鹽菜及五味盛之於登。鉶羹者。謂陪[illegible]。鄉。臐膮用藿苡薇。謂以五味盛於鉶器。盖鉶羹以所盛器。爲名。盛於豆。則名庶羞爾。

芙蕖

荷。芙蕖。其莖茄。其葉蕸。其本蔤。其華菡萏。其實蓮。其根藕。其中的。的中薏。芙蓉莖爲荷。其華未發爲菡萏。已發爲芙蕖。其實蓮。青皮裏白子爲的。的中有青。長三分。如鈎。爲薏。庖人削藕皮。誤落血中。遂散不凝。醫乃用藕療血多效。

萑

詩一章。暵其乾矣。二章暵其脩矣。三章暵其濕矣。此燒萑行水之序也。鄭氏解季夏之月燒薙行水。以爲薙謂廹地芟草也。欲稼萊地。先薙其草。乾燒之。至此月大雨流水潦畜於其中。則草死不復生。而地美可稼也。說文又稱耕暴田日暵。然則暵其乾者。先暴之也。暵其脩者。火燒之也。脩脩然也。暵溼者。水浸之也。此即周禮薙氏掌殺草。夏日至而薙之。如欲其化也。則以水變之者也。夫暴雖猛。猶可蘇也。焚雖烈。猶可蘖也。復加之以水。則生意盡矣。毎變愈甚。此所以興夫日以衰薄也。草之遇此者多矣。而獨言夫萑者。益萑一名益母。曾子見之而悲。詩人之託此。亦其窮而反本。此所以獨感於益母歟。

荍

荍。荊葵也。花似五珠錢大。色粉紅。有紫文縷之。一名錦葵。故陳風男子悅女。比之曰視爾如荍。言如戎葵之華小而可愛也。

稂

禾粟秀爲穗而不成。則嶷然謂之童粱。今人謂之宿田翁。

或謂之守田也

莠

維莠桀桀言田廣而人力不至則莠生其中氣象驕桀陵出苗上也莠草似稷無實

蓬

蓬善轉旋非直達者也然蓬雖轉徙無常其相遇往往而有也故其制字从逢

蒿

詩曰蓼蓼者莪匪莪伊蒿蓼蓼者莪匪莪伊蔚言以憂思

亂其精神故目視昏視莪以爲蒿蔚也蔚大於蒿故前曰蒿後曰蔚也莊子所謂蒿目放於此乎說文耄从蒿省蓋五十象艾六十象耄七十象蒿艾治也蒿亂也恐按人目昏亂視則有黄點零星亂交於前如蒿之實故曰蒿目又蒿細弱而陰潤最易棲塵故以比蒿目言世之君子眯眼塵中而憂世也

荇

一名接餘一名莕餘言可以交餘草也故以比后妃之德餘草者蘩蘋藻也夫后祭荇夫人祭蘩大夫妻祭蘋藻荇之言行也蘋言賓藻言澡蘩言盛易曰德言盛禮言恭又曰君子以成德爲行然則后妃采荇夫人采蘩大夫妻采蘋藻固有次第哉

蘋

藻出乎水之上蘋出乎水之下故大夫妻采之可以奉祭祀古者婦人將嫁三月敎以四德敎成祭之牲用魚芼之以蘋藻蘋藻水物與魚相宜如今善食者魚則宜菰皆水物所以明婦順也亦蘋之言賓藻之言澡柔順潔清取以爲戒蘋之極大者則有實楚王渡江有物觸王舟其大如

斗而赤食而甘孔子以童謠決之曰蘋實也雖皆萍之類然實蘋矣非無根者所能生也

藻

說者以爲藻取其文蓋藻非特爲取其文亦以禳火今屋上覆橑謂之藻井取象於此被水下有自然之文故古者相服有藻火之屬又畫於梲以爲飾亦以厭火

蕭

蕭可以祭故其字从肅亦秋風之過意象肅然故蕭一名荻其字从肅也詩曰取蕭祭脂凡祭灌鬯求諸陰炳蕭求

諸。陽。奏。樂。求。諸。陰。陽。之。閒。故禮曰聲音之號。所以告詔於天地之間也。又曰見以蕭光。以。報。氣。也。加以鬱鬯。以報魄也。凡祭言鬯常先於蕭。今祭義言鬯更在蕭後。則。以。言。商。禮。故。也。葢周人先求諸陰。故先灌鬯。焫蕭在後。商人先求諸陽。故先焫蕭。灌在後。且周祭肺。商祭肝。詩曰冽彼下泉。浸彼苞蕭。民者。上之所恃以事宗廟社稷。蕭之象也。昔有虞氏尚氣。血腥爓祭用氣。商人尚聲。以聲音之號。詔告天地之間。周人尚臭。以鬱合鬯。灌以圭章。而使臭陰達於淵泉。旣奠。然後焫蕭。合黍稷羶薌蒸之。而使臭陽達於牆屋。

臭。陰。以。水。而。報。魄。臭。陽。以。火。而。報。氣。古人以神之道微。不可專執。故求萬物之理。以爲同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。故謂百物之英華。庶幾麗而附之。此蕭之氣。達於牆屋。則牆。內。乃。爇。蕭。之。地。故孔子曰吾恐季孫之憂。不在顓臾。而在蕭牆之內也。其蕭葢甸師所供。周禮甸師祭祀共蕭茅。

蔆

群說鏡謂之蔆華。以其面平。光影所成如此。

殿堂象東井形。刻爲荷蔆。荷蔆皆水物。所以厭火也。

虞蓼

予又集于蓼。言辛苦也。離騷曰蓼蟲不能從乎葵藿。則葵藿甘而蓼苦故也。

萑

一名蓷。詩曰中谷有蓷。暵其乾矣。旱乾曰暵。蓷者能暵之草。今曰暵其乾矣。則非一日之亢也。故序以爲凶年饑饉。室家相棄爾。

芥

今人望梅生津。食芥墮淚。此。五。液。之。自。外。至。也。慕而涎垂。

愧而汗發。此。五。液。之。自。內。至。也

芡

今芡與菱。皆水物。而性異。芡華向日。菱華背日。其陰陽向背不同。故損益亦不同也。

韭

一名豐本。豐。則末殺瘦。葢韲之美在白。韭之美在黃。皆惡其末之盛也。觸露不掐葵。日中不翦韭。膾春用蔥。秋用芥。豚。春用韭。秋用蓼。蔥與芥陰物也。韭與蓼陽物也。傳曰政道得則陰物變爲陽物。鄭玄云。若蔥爲韭是也。說文云一

種而久者故謂之韭象形在一之上一地也而祭祀之牲號亦以稻曰嘉蔬韭曰豐本

韲

脂用蔥膏用韲

壺

秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊二尊皆以質爲貴者記曰器用陶匏貴其質也蓋壺與用匏同義而著尊著地無足反本之象玄冬素秋質之時故其用尊如此

瓠

幡幡瓠葉菜之亨之瓠葉庶人之菜也菜無微於瓠葉肉無薄於兎首故詩以著古人不以微薄廢禮如此以爲瓠死燒穰瓜亾煮漆即此是也今俗蓄瓠之家不燒穰種瓜之家不焚漆物

世有種大瓠法鑿地方廣四五尺先糞其地及住擇取四本每兩本相近處各以竹刮去半皮併而封之俟其活除去一穗又復取此兩大本相併復去一穗如前法蓋四本同滋一穗自然易大及著子獨留兩枚如此則一斗之種變爲一石此魏惠生大瓠法也

蒲盧

細腰曰蒲一名蒲盧細腰土蜂謂之蒲盧義取諸此中庸曰夫政也者蒲盧也其根着在土而浮蔓常緣於木故亦或謂之果蓏也

瓜

制字象形其實在蘈蔓之間古人用以紀時故遣戍者稱瓜時而往及瓜而代大戴禮夏小正五月乃瓜乃瓜者治瓜之辭也而爲天子削瓜者副之巾以絺副析也既削又

四析之乃橫斷之而巾覆焉爲國君者華之巾以綌華中裂之不四析也爲大夫累之累祼也謂不以巾覆士疐之不中裂但橫斷去疐而已庶人齕之不斷也說文曰窳嬾也草木皆自堅立唯瓜瓠之屬臥而不起似若嬾人常臥室故字从穴荊楚之俗七月七日牽牛織女會乃設瓜果於庭中有喜子網於瓜上則以爲得巧以織女主瓜云

蘼蕪

少司命曰秋蘭兮蘼蕪蘼蕪蘭有國香人服媚之古以爲生子之祥而蘼蕪之根主婦人無子故少司命引之少司命主

人子孫者也古詩曰上山採蘼蕪下山逢故夫古人相援贈以文無文無一名當歸也蓋即蘼蕪以夫當歸故下逢之爾如藁砧刀頭之義也

萍

萍水上小浮萍季春穀雨之日萍始生號爲一夕而七子無根老血變之謂聚血之精至黃泉上作此物今有紫萍亘如血色亦復可怪周禮萍氏掌國之水禁幾酒謹酒禁川游者夫萍水物弱而名官以謹酒先儒以其不沈溺於酒如萍之浮然

芣苢

說文云芣苢一名馬舄其實如李令人宜子韓詩云芣苢是木似李食其實宜子孫王肅亦引周書王會云芣苢如李出於西戎

蓍

八卦成列象在其中因而重之爻在其中伏羲用蓍則卦周已重矣然而世質民淳古法惟用七八六十四卦皆不動者乾止於乾坤止於坤不能變也夏商因之皆以七八爲占連山歸藏是已後至文王世益澆薄占法始用九六

益不如此不足以應天下之變也今易是已六十四卦皆動若乾六爻皆九初九可變而之姤九二可變而之同人坤六爻皆六初六可變而之復六二可變而之臨所謂重卦於是爲至用聖人幽贊於神明而生蓍夏商欲卜者乃取蓍龜已則棄去之以爲龜藏則不靈蓍久則不神至周室之卜官常寶藏蓍龜天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺蓍陽故數奇蓍雖寶藏猶有時以易故筮人上春相筮先儒以爲相謂更選擇之龜筮歲易者歟蓋龜人以春攻龜筮人春相之故知以新易故古者國之大事先

筮而後卜春秋傳稱筮短龜長不如從長莫能得其說褚龜策傳江南長老云龜千歲乃遊蓮葉之上蓍百莖共一根蓋龜歷年深故知來以長蓍歷年近故知來以短六龜象筮數物生而後有象象而後有滋滋而後有數則龜在先筮在後短長之驗也龜蓍皆靈物用既相須故生亦相附龜策傳又曰上有叢蓍下有神龜蓍生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之龜爲卜蓍爲筮龜而謂之筮以其生於蓍叢也蓍之爲字从耆者六十歲也王充論衡孔子曰蓍之爲言耆也老人歷年多而更事久似

能前知然何獨六十龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其從生滿百莖方今世取蓍者不能中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖已上長滿六尺者即可用矣然則自其可用者而言之廣爲六十莖從爲六十寸故六十曰者

葦

鷄羽焚而清颷起蘆灰缺而月暈移說者以爲取蘆草灰隨牖下月光中令圜畫缺其一面則月暈亦缺於上也

荷

荷總名也華葉等名其衆義故以不知爲問謂之荷也其華曰芙蓉其秀曰菡萏其實曰蓮蓮之茂者曰菂今其的中有青爲薏皆倒生兩牙一成芰荷一滿荷也又生一牙爲華蕅荷帖水生蕅者也芰荷無蕅卷荷也與華偶生出乎水上亭亭如織者是亦或謂之距荷蕅荷一本其支旁行爲蕅節生一華一葉

菡萏

詩曰有蒲與荷有蒲與蕑有蒲菡萏荷言其質之柔菡言其氣之芳菡萏言其色之美生卑淤泥不生高厚陸地雖生於水水不能沒雖在於泥泥不能汙即華時有實然華事始則實隱華事已則實現實始於黃終於玄而莖葉綠葉始生也乃有微赤實能生根根又能生實實一而已根則無量一與無量互相生起其根曰蕅常偶而生其中爲本華實所出蕅白有空食之心歡本實有黒然其生起爲綠爲黃爲玄爲白爲青爲赤而無有黒無見無用而有見有用皆因以出其名曰蔤退藏於密故也

藕

蔤藕偶生又善耕泥引長故藕之文从耦名之亦曰蕅俗云藕生應月月生一節閏輒益一今芋有十二子以爲衞里俗以爲應月之數又華葉偶生故謂之藕

竹

說者以爲竹圓效天桐方法地又曰竹者蹙也桐者痛也竹外節桐內節喪禮以壓於父故爲母菲則其節有不得達於外矣且桐削杖亦以爲明其背禮夫父不可亢也然母亦其可畧哉故齊衰杖桐削之使勿亢而已蓋竹从倒草竹草也而冬不死一曰竹倒種故从草其萌曰筍从勹

从日勹之月爲筍解之月爲竹一曰从旬旬内爲筍旬外爲竹今俗呼竹爲茹母草言筍旬有六日而齊母

梅

江湘二浙四五月之間梅欲黄落則水潤土溽礎壁皆汗蒸鬱成雨其霏如霧謂之梅雨沾衣服皆敗黦故自江以南三月雨謂之迎梅五月雨謂之送梅轉淮而北則否亦梅至北方多變而成杏故人有不識梅者地氣使然也

李

李木之多子者故从子亦南方之果也火者木之子故名李春秋運斗樞曰玉衡星散爲李司商掌賜族受姓之官人始生吹律合之定其姓名至老子生於李下乃指以爲姓不假吹律漢京房本姓李乃吹律改姓京氏今人論五姓但以張爲商李爲徵古法不復見矣

楓

木厚葉弱枝善搖故字从風作音从風也葉作三脊霜後色丹所謂丹楓其材可以爲式兵法曰楓天棗地樞之槽則馬駭置之輙則車覆是也蓋其風雷之靈在焉故能使馬駭車覆也楓尊棗卑故式覆以風楓載以雷棗古者王

禁被以楓槐外朝之位樹九棘焉楓脂入地則爲虎珀楓上有菌食之令人笑不止

槐

槐者虚星之精周官外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉蓋槐取黄中外懐又其華黄其成實玄故也棘取赤中外刺又其花白其成實赤故也釋木曰懐槐大葉而黒守宫槐葉晝聶宵炕郭璞以爲晝日聶合而夜炕布者名爲守宫槐案説文則聶乃開之義又炕之義乾也木近火而乾則當相合然郭氏之説正反之耳今江東有槐晝開夜合者謂之合昏槐蓋啓閉以時有守之義説者以爲此槐與雅説相反莊子曰木中有火乃焚大槐老槐當夏間其上忽自起火焚燒枝葉所謂極陰生陽者也古者冬取槐檀之火槐檀黒色北方之行也

棗

蓋棗性重喬棘則低矣故其制字如此

棘

舊云鵲巢中必有棘蓋棘性煖今人養華之法初春以棘

數枝置華叢上可以辟霜護其華牙也故緣類而生桃能去厲棘植於花外則花不被霜所謂除災豈此之謂耶

木瓜

一名楙味酢善療筋轉陶隱居云如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字輒愈益楙望之而謁渴楙書之而緩筋理有相感不可得而詳也

穀

穀惡木也而取名於穀者穀善也惡木謂之穀則卄草謂之大苦之類也一說穀田久廢則生穀此聲所以通於穀

劉向以爲桑穀猶喪也穀猶生也殺生之柄失而在下則是以桑穀爲二物也而陸璣以爲穀幽州謂之穀桑或曰楮桑然則蓋一物也商之桑穀七日大拱長速大暴故爲變怪

楊

爲枕不裂楊之字甲早於衆木

橘

橘覩屍而實繁榴得骸而葉茂橙亦橘屬也肉之美者猩脣燕髀豹胎象節魚之美者洞庭之鱄東海之鮞采之美者崑崙之蘋具區之菁和之美者陽濮之葚招搖之桂飯之美者玄山之禾不周之粟果之美者江浦之橘雲夢之柚璇星散爲橘酸者聚痰甜者潤肺

唐棣

唐棣一名移其華反而後合凡木之華皆先合而後開惟此華先開而後合

常棣

上承下覆甚相親爾乘薇所謂彼爾維何維常之華是也唐棣之華反而後合詩以譬權則此華上承下覆甚相親

爾者常而已故曰常棣移从移棣从隶隶言華萼相承輝榮相隶也隶仁也移義也凡弟尚親親親仁也故常棣以燕兄弟閔管蔡之失道故作常棣焉鴟鴞曰公乃爲詩以遺王名之曰鴟鴞而是詩云故作常棣焉變爲言作者蓋周公之於詩其道在鴟鴞而其事在常棣故也然則道在鴟鴞事在常棣周公也志在春秋行在孝經孔子也

栗

婦摯不過榛栗以告虔也先儒以爲榛取早敬栗取恂栗東觀書門栗駭蓬轉蓋今栗房秋熟罅發其實驚躍如爆

去根幹甚遠所謂栗駭其以此歟棗曰新之栗曰撰之枚
儀禮曰棗烝栗擇蓋蒸之之謂新撰之之謂擇栗其實下
垂故从卣卣者草木實垂卣卣然蓋象形也至嬴賢之時
將墜不墜尤有戰栗之象故天子五社西社植栗而宰我
對栗社之義亦以爲使民戰栗也其中翻楄者號爲栗楔
尤益人大率栗味鹹性溫而宜於腎有患足弱者坐栗木
下多食之至能起行其質緻密入死用桑木爲主既練則
用栗主以易之

楸

木名三時草命一歲若春从春楸从秋榎从夏所謂木名
三時芊以子寅从寅茆从卯莤从酉荄从亥苧从丁茂从
戊芭从巳莘从辛葵从癸之類命以一歲支幹故曰草命
一歲

櫻桃

櫻桃朱實甘美飛鳥所含故又名含桃爾雅謂之荊桃其
華在梅後至果熟則最先故仲夏之月以雛嘗黍羞以含
桃先薦寢廟

柏

幾黃中其華又黃懷其美以將發者也故公位爲松華猶
槐也而實亦玄然華以春非公所以事上之道柏視松也
猶伯視公伯用誳所執躬圭者以此公用直所執桓圭者
以此世云柏之指西猶磁之指南也

桐

杞棘剛木故詩以況令德椅桐柔木故詩以況令儀梧同
不生則九州異君名之曰桐似本於此桐柔木也而虛其
心若能同者父喪杖竹母喪杖桐竹有節父道也桐能同
母道也母從子者也舊說梧桐以知日月正閏生十二葉

一邊有六葉從下數一葉爲一月有閏則生十三葉視葉
小者則知閏何月

椒

椒可以來水銀茱萸氣好上椒氣好下
玉衡星散爲椒椒薑禦濕昌蒲益聰

梓

梓爲百木長故古者名制器之工爲梓人商人尚梓用此
故也室屋之間有此木則餘材皆不復震其葉可以飼豕
肥碩三倍詩曰維桑與梓必恭敬止桑母之所事以供蠶

繼梓者父之所植以代琴瑟故見之而恭敬之心惕然生
焉下必待於卜擇手澤之所漸也五行書云舍西種梓楸
五令子孫順孝益亦此義梓實曰豫章桑實曰椹柘實曰
佳

榛

榛有臻至之義栗有戰栗之義棗有早作之義修有修飾
之義皆以其名告已之虔恭也

桂

菌桂為諸藥先聘通使故說文以為百藥之長也以桂為

丁以釘木中其木即死

椇

婦人之摯椇榛脯修棗栗椇取卷曲榛言至棗言棗栗言
恂栗故曰以告虔也四代之俎有虞氏以梡夏後氏以蕨
商以椇周以房俎梡斷木為四足而已蕨之言蹷也謂中
足為橫距之象椇之言枳椇也謂曲撓之房謂足下跗也
上下兩間有似於堂房

樅

樅松葉柏身檜柏葉松身從者命與而為同會者聚兩以
為一故二木合松柏之體而取合從胥會之義猶淮南子
云槐樹與橘柚合而為兄弟也檜柏葉松身則葉與身皆
曲樅松葉柏身則葉與身皆直從以直而從之檜以曲而
會之以直而從之故音從容之從以曲而會之故音會計
之會

檉

天之將雨檉先起氣以應之故一名雨師而字从檉桱非
獨能知雨亦能負霜雪大寒不彫有異餘柳

楝

淮南子記十二月之木正月其木楊許叔重以為楊於春
為先二月其木杏杏有竅在中象陰布散在上三月李四
月桃李桃有核與杏同顧先後熟而五月榆六月梓其說
未聞七月其木楝楝秋熟故也八月其木柘亦未聞九月
槐槐懷也可以懷來遠人十月檀檀陰木也十一月棗取
其赤心也十二月櫟可以為車轂木不出火唯櫟為然亦
應陰氣也然則古以楝實應七月之氣管子五位之土種
楝又鳳凰非梧桐不棲非楝實不食蛟龍畏楝葉以為獅
豸食楝然則鳳皇獅豸皆食楝而蛟龍特畏之是亦異矣

弁閒今棕也

一名蒲葵其葉隨時政政平則平政不平則傾

杏

五果為五穀之祥而杏花又候農時又曰禾生於棗或楊黍生於榆大豆生於槐小豆生於李麻生於楊或荊大麥生於杏小麥生於桃稻生於柳或楊其生實又為農祥故曰梅桃杏實多者來歲為之穰杏多實不蟲者來年秋禾善五木者五穀之先欲知五穀但視五木擇其木盛者來年多種之萬不失一故五果分五行所以表五穀也又按

五果之義春之果莫先於梅夏之果莫先於杏季夏之果莫先於李秋之果莫先於桃冬之果莫先於栗

梨

梨之色多黑故稱黧黑者皆从梨言有凍梨之色也毎梨有十餘子唯一子生梨餘者生杜

柹

利以作漆漆與蟹性反故不與蟹同食謂柹有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可翫六嘉實七落葉肥大又木中根固者唯柹為最俗謂之柹盤

梬

梬令之梗棗也今人謂之丁香柹又謂之牛乳柹今俗呼之為羊矢棗梗棗宜陰地種之陽中則少實

柀

其木自有牝牡牡者華而牝者自實理有相感不可致詰本草木部有榧實又有彼子蓋彼字當從木即是榧也

柟

張華云交讓木蜀人號讓木以其榮枯一年在東一年在西也

楚

凡木心圓荊心則方蓍之德圓而神卦之德方以知以其德方故以方木灼龜也白荊堪為履紫荊堪為牀牡荊節間不相當者月暈時刻之為劵以畏病者春秋運斗書曰玉衡星散為荊

栘

唐棣曰栘郭璞曰似白楊無風葉動華反而後合所謂偏其反而者也栘皮㶿為灰置酒中令味正經時不敗而枳棋木以為屋屋中酒敗味薄物之相反有如此者

柞

周之典大姒夢商之庭產棘小子發取周庭之梓植之于闕間梓化爲松柏柞棫覺驚以告文王文王曰勿言冬日之陽夏日之陰不召而物自來以爲宗周典王之兆

茶

一日茶二日檟三日蔎四日茗五日荈

椐

木似竹有枝節長不過八九尺圍三四寸自然有合杖制不須削治也生劍南山谷圓長皮紫作杖令人延年益壽

漆

漆木汁可以髤物象形桼如水滴而下

離支

離支者荔支也

仁頻

上林賦仁頻顏師古注卽賓椰也實如鷄子皆有殼肉滿殼中尖長而有紫文者名槇圓而矮者名椰

桃

古者植門以桃梗出氷以桃弧臨喪以桃茢典術曰桃者五木之精仙木也又淮南子曰羿死於桃棓棓大杖也言爲桃木所擊死由是以來鬼畏之其實桃西方之物味辛氣惡物或惡之木之不用桃猶菜之不用辛也玉衡星散爲桃夏小正六月煮桃桃實有毛故魯以黍雪桃禮記桃曰膽之說者以爲膽擇取美者似恐亦是去毛之義

古今疏十五卷內府藏本

國朝朱虛撰虛字邵齋號可菴又號介庵曹州人順治丁亥進士官至紹興府知府其書倣廣雅釋名之例自天地日月至蟲魚草木各自爲篇加以解釋但徵引浩繁不詳所出使舊文新義無自而分縱有依託末由考證是則抄撮著書之通病也

三才藻異三十三卷目錄三十三卷（一）

〔清〕屠粹忠輯

清華大學圖書館藏清康熙二十八年栩園刻本

序

今夫穹穹者天而雲日章其采愽愽者地[illegible]嶽偉其覩芸芸者人而文物昭其盛葢宇宙之大文不可終闕毋散形諸品彙故俯仰皆成麗矚誠古今一大藻繢也綴文之士由以緣物賦形罔不取材于此故古稱通三才者曰儒然以六合之莽蕩時代之增華其間殊名怪狀詼詭靈變之事何所不有儒者不能多讀異書而徒抱兎園之冊作醯

瓿之鳴何以發抒瓌穎乎芝巖屠公工詩嗜古凡天文地志以逮僊釋方技諸書滋官之餘靡勿該覽每謂古來首號博綜無過淮南鴻烈至唐宋之書抄類苑非不采摭分門而義例率相踵襲獨馬氏異號錄稍見標新而于物類之紀數命名未能參伍以著奇錯綜以窮變則猶是畫方而失圓者耳歐陽類集藝文附諸逐日之後善已然吾儒能賦能銘何者不可剏思題詠而特以篇體未應浩

汗爰取百千萬億之條約之三十三卷束連篇累牘之勢限之以十六字如箴如銘似贊似跋抽思于象外而標韻乎箇中此又平子操觚枚皐受簡所易于閣筆者而直以嘻笑成之異矣李陽冰之論書法也曰吾留心古篆于天地山川得經緯流峙之狀于雲霞艸木得霏布滋蔓之容于人物衣冠得揖讓周旋之體蓋一事一物之渺而三才之象無不寓焉誠有分之而莫可分者通于其義則

知親上親下之倫無不可從殊得合不忒不測之妙無不可由故生新譬之藍朱成彩錯之變化無窮而出以獨闢之機杼則尺組寸絲皆成異錦此誠補袞之山龍而秘書之丹笈也故曰不明乎旁通發揮之旨未足與論墳索之書不讀五千四十八卷不足以入詩之幻吾于是編蓋已思過半矣

年家眷弟張瑤芝蓉嶼拜題於野眺樓

序

昔先生宰平丘當河決後城社湮沒彌望皆黃茅白葦官次廨民穴野宮室壇廟廬井溝洫之類蕩然無存焉下車輒訪城舊址鳩工卜築不彌月而城成封民神之隨設法招徠捐貲勸墾哀鴻盡集舉從前壇壝廟社及諸勝跡百廢俱舉越二年內而市廛廬舍外而封洫田疇靡不井井而邑亦成比及報最民獨戶頌絃誦雍雍化行俗美余賀之

曰先生功德斯土建不朽業誠丈夫得志于時之所為也先生笑曰噫子言陋矣士生斯世當上而九天下而九地中及人民羣類萬物岳瀆山川鳥獸艸木古今來一切可喜可愕罕覩罕聞之事得我而不朽焉斯為大快區區澤一方功一世烏足畢吾願哉余曰先生之志大矣然此非可以勢驅力求而財貲得也先生學富天人筆懸河漢曷不一吐胸中之奇施以論斷佐以箴規使天地萬物

上下古今咸受裁焉並諸奕世所願不既濟乎先生曰然符吾志也是夕夢神授八題驚寤遂推題命意觸類引伸因名取義分爲三十三卷題不下萬餘論斷如之又不欲以費詞災木乃倣唐虞十六字傳爲式雖句有短長文有變化總不敢過不敢不及焉閲二十年而功乃竣名之曰三才藻異余讀之私心自謂古今文體變幻莫若葩經然皆采諸列國出自衆手且多累牘盈篇故能備具諸

體今于十六字中爲興爲比爲賦爲諷刺爲頌揚皆陸離光怪洞目駭心怒罵嬉笑皆成文章能使見者驚奇讀者傾解其上繼風雅而下廸來學爲功于天地萬物匪渺也天下之大文盡于是矣先生之願遂矣余向所言誠陋矣枝就發鴒謂余曰是編也我成之君啓之當列名于右以誌所由始

年家眷晚弟余吉采叔題于霞爽閣

自叙

是集也始於
今上御極之二年終於甲子春仲歷二十有四載而譽枝始成深媿飯飣之學蟋蟀之吟適足供大家噴飯追敢災及梨棗乎因余令平丘時歲稔波恬寧人息事每託筆墨以佐絲桐偶夢神授一編醒憶其立題命意遂推廣爲三十三卷選題盈萬限字十六當花晨月夕借此以撚鬚卽塗次舟中

亦藉以抒懐未暇計詞之工拙也迨乙丑夏余陳情歸養諸友好事分校付梓名曰藻異實平平無奇耳第思載籍無窮見聞有限所願同志者起而筆削之或加增刪焉是則余之志也夫是則余之志也夫

康熙巳巳孟夏屠粹忠芝巖題於栩栩園

凡例

一校書就聞見所及者於各省郡縣志尤加意焉但載籍繁多未免遺漏隨時續之

一選題皆取別名凡一類收者餘不重錄間有一二不過節取以補不足

一定格以十六字爲率或箴或銘或賛或頌或歌或謠不拘繩轍註止一行取簡飭也

一敘目皆取對偶前後錯綜即古人堯韭配舜華七松處士對五柳先生意

一古今人物凡聖賢帝后忠孝節義彰彰耳目者槩不敢及惟取一二奇癖可驚可愕可解頤者

一山川以一統志爲準凡有僊釋高隱出其中者選之次及名勝之最

一補遺于器物鳥獸艸木中有最韻而古人未命名者寻各取五十爲一帙即倣寧極戲造

藥名五客十友之遺意也雖曰續貂聊補諸史云

三才藻異

總目

三十二卷

人物而變化者

三十三卷

物類補遺

三才藻異目録卷之一

象緯而人物名者

人日　花朝　黃綿襖　白玉盤

養花天　造榜天　不曉天　酒色天

竹醉日　橘小春　花亨泰　山巾子

王侯颶　百子樹　氷筋　帝弓

美人虹　丈夫虹　天工玉戲　迷空步障

䟦扈將軍　驚世先生　妙蔓雲　姤羅雲

華蓋雲　白鶴雲　處士星　農丈人

女人星　金雞星　白榆　匏瓜

酒旗　杵臼　嬰兒風　少女風

花信風　落梅風　黃雀風　鯉魚風

石尤風　羊角風　社公雨　留客雨

榆莢雨　桃花雨　梅子雨　桐花雨

分龍雨　豆花雨　雨鹿　雨魚

雨錢　雨穀　雨豆　雨黍

三才藻異目錄卷之二

形勝而象緯名者

一片雲　不夜城　問月亭　連雲棧
雪山　雷陂　午橋莊　雲臺山
九日嶺　九虹橋　子午臺　丁癸江
雪井　暖谷　天繪亭　日華宮
朝日峯　寶露壇　耕天村　告天臺
六時水　千秋水　延春谷　釣天臺
雷分泉　雪峯山　春秋山　冷熱泉
星宿海　兜率岩　思煙臺　甘露巖

喜雨亭　歌風臺　風雷洞　煙霞峯
飛雲岩　絳雪堂　紫雲山　黑風山
灑雨泉　粘雨臺

三才藻異目錄卷之三

形勝而人名者

醉僊巖　臥佛巖　高士巖　玉女洞
西子湖　竹公溪　野人塢　愚公谷
鶩公潭　雞翁山　長者崖　女兒浦
滕王閣　醉翁亭　包老湖　希夷峽
五老峯　五丁峽　江郎山　壺公岩
丫頭岩　姑射山　天姥峯　石翁山

陽人聚　怡客山　盤古山　神農澗
女媧山　高陽池　裴公湖　羅公山
嘉客泉　郎官湖　乞子石　望夫山
道人峯　天童山　五公山　九僊山
豫讓橋　達摩洞　五老堂　萬王城
烏君山　白帝山　姜女池　炭婦津
僕射陂　使君灘　鬼谷洞　浮丘山
大王峯　巨人山　邵伯湖　漢僊岩

形勝而器物名者

形勝而植物名者

三才藻異目錄卷之六

形勝而動物名者

龍井　虎丘　九龍灘　雙鶴洞
獲麟臺　射熊館　龍舌洲　羊腸坂
白虎觀　金魚峯　鴉溪　蟹井
伏龍橋　抱犢山　落鴈峯　豗龍堂
蟻渡橋　象鼻石　龍門灘　鴻溝河
黃鶴樓　青牛谷　鶴城　凫山

鴛鴦湖　鸚鵡洲　牛首山　狼乳溝
鴨緑江　魚藻宮　白鷺洲　青羊橋
雀山　鶴市　熊耳山　蛇骨洲
鶴唳洲　鷹愁澗　石魚湖　金鵝池
烏江　雉山　銅雀臺　金龍池
三鱣堂　九鯉湖　牛山　虎溪
鴈蕩山　鴻門坂　鐵獅山　金蛤潭
放鶴亭　要羊觀　射蛟浦　鬬雞山

石燕山　木鵞洲　鰐魚池　龍龕洞
鼉江　龍岡　大鯨湖　老鴉山
蝌蚪巖　鶉鴿井　虬山　驪山
鳥鼠山　燕雀湖　白鶴池　碧雞山
呼猿水　豢龍城　蝦蟇培　蝠蝶山
虎斑洞　鶴問湖　龜勝山　鴿奔亭
蛟門　羊山　沐鶴溪　浴龍河
偃鳳山　毋鯉湖　蜂房泉　鶉觚城

白鴿山　黃牛山　騎驪陂　螃蟹磯
白鹿洞　黃雞灘　杜鵑城　野狐巖
鸕鷀陂　鸊鵜泉　戲馬臺　燃犀浦
翔鸞岡　飛狐道　金雞石　白鶴嶺
輸黿河　掩鶴井　燕子磯　鬬女溪
鳳凰臺　鵜鶘山　白龜井　白狼河
雞鳴山　虎伏嶺　鴉鴿山　鳷鵲觀
雞窠山　鶯鬬湖　鹿門　龍巖

神魚山　霖禽峯　龍角山　雞足山
金雞泉　銅魚洲　虎跑泉　馬跑泉
驂鸞渡　射鴨堂　大象山　老鶴河
辨鷹山　駱駝橋　白蝦池　白龜渚
神龜山　鳴鶴山　獅子山　龍駒石
蟇頤津　烏夜村　三鶴山　五羊城
牛心山　羊角石　歸鴻亭　靜蛙池
斬蛟渚　高雞泊　玳瑁樓　螺螄洲

燕然山　烏衣巷　角鯉洲　白鶴觀
洗馬池　飛魚徑　呼鷹臺　牽羊埴
白羊山　石羊林　蜻蛉河　螳螂河
牛戀鄉　象脚井　二龜聽經石　笑天獅子嶺
烏龍白騎山　清魚戲月湖　神犬石　戲魚堂
鯞魚背　雞鳴臺　釣龍臺　卧龍石
白鹿石　紅螺洞　孝魚泉　高羊水
玉蟹泉　錦鯉峯　射虎石　牯牛石

寶鴨池　金蟾石　狠石　雁石
打牛坪　玩鷗亭　白馬石　白豬岡
蛤蜊河　犀牛潭　觀魚臺　回雁峯
兔園　鹿臺　斬蛇溝　石牛港
鼇山　鶩城　鱸溪　鰻井
黃牛坡　白雞山　鹿哭泉　雁門山
拜馬澗　跨鼇堂　觀雞山　豢龍坑
白龍山　金鵝山　石牛洞　靈龜洞

判虎臺　尋龍澗　蜉蝣島　蜘蛛井
白鼠村　金龜潭　雙飛蝴蝶山　羊額背馬山
鸜鵒峯　雀鼠谷

物類而象緯名者

應日鏡 照夜璣 日月帶 虹霓屏
半月履 飛雲履 應氣㲯 怯夜幡
秋雲羅 甘露羹 甲乙帳 王癸席
雲錦帳 天潢硯 延秋月 繞殿雷
風磨銅 雲昆錦 含風鮓 黏雨酒
三辰酒 千日酒 長庚飲 霹靂酒

丑未觴 戊戌酒 椒花雨 金盤露
白雲樓 清風使 藍橋風月 玉清慶雲
月闇 月琴 鎖雲囊 占景盤
電母 雲子 駐電 掩日
紫電 赤霄 相風烏 貫月查
凌風舸 挾電艦 雪藤 月鏡
霞光箋 風字硯 占風鐸 移春檻
承露盤 採星盆 十二時盤 十二時鐘
十二時爐 十二時棋 十二時鐵 十二時鏡
十二時九 十二時車 天璽 天畢
月影犀帶 朝霞火珠 絳雪丹 明月珠
記時珠 招涼珠 照月珠 上清珠
七星珠 七星劍 明霞錦 太極樽
官雨 岙霜 覩日玉 伴月香
夜明簾 夜明杖 夜明枕 夜光璧
飛雪符 蔽日簾 月兒羹 天孫膾

雷公墨 雲母石 太乙刀 斗星硯
風箏 霞氈 [illegible]風 玉雲
末石 秋石 防風粥 廣寒糕
日熟果 日給子 闢天竹 迷陽草
半月草 萬壽棗 千年矮 六月冷
向日葵 知風草 半天回 見風生
日丹 月爾 天茄兒 秋風子
天河星 天門冬 東方亮 南天燭

夜舒荷　天雄草　清風藤　吉雲草
迎涼草　朝日蓮　麗春花　翁雲李
含露麥　映日果　定風草　隱晨芝
千年艾　萬年松　七星杉　七星楠
七星松　七星草　雪下紅　夕陽紅
宵明草　冬青樹　百辣雲　半含春
翠雲草　織霞草　月竹　雪竹
東風菜　春日瓜　天棗　雲薇

天香菜　地日草　天河生　夜光洞
日精　雲實　虹草　露葵
恒春樹　哭風草　雷鳴茶　夜呼草
瑞雪　絳露　勾芒木　織女菀
紫薇　黄昏　天花蕈　雹斑竹
領虹樹　變晝草　太極　景天
偃霞　女雷　八月珠　千日紅
積雪草　倣春楂　太乙藜　女史花

光風草　開日樹　金鎖天　等西風
文星草　壽星桃　通天草　指星麥
辟虺雷　劈凌雲　雪裏禾　春不老
迎春　報夏　旱蓮　凍橘
中秋緑　七夕紅　瑤臺玉露　藕絲霓裳
凌霜檽　扶風蔗　探春　欵冬
繡雲草　長春樹　午時蓮　千歲竹
萬壽芙蓉　壽星雞冠　晝夜牡丹　十二時竹

度年紅　慶天香　海雲紅　朝天紫
顛風嬌　彌天工　天柱　雨師
風聲木　月熱稻　子午花　戊巳芝
青雲芝　月精芝　雲霧草　太歲竹
六月雪　午時紅　丹田霖雨　瘕宮霹靂
延年卷雪　銀條德星　雷柚　風菱
萬春鳥　五時雞　雲師　風伯
風生獸　雪映魚　通天犀　夜明犀

辟寒犀　辟暑犀　七星鹿　八風龜
知更雀　報曉烏　决雲兒　天厭子
望雲騅　忽雷駮　黒漫天　碧雲霞
追電　浮雲　照夜白　奔虹赤
月影三　銀河練　騰霧　落霞
北斗魚　南斗犬　報時猿　辟寒鯽
鎮天蛾　環雷魚　嗽月　吹雲
白露蟲　明月兔　燭夜　運日

天社蟲　露華鶖　風脚駝　夜鳴鹿
冬至　春來　霜信　雷舞
天水牛　雷穴魚　雲白烏　社交魚
鶬天雞　戴星魚　風鯽　雲螺
天鼠　天祿　天雞　天犬
天鵝　天馬　天蝦　天蟲
天牛　星虎　風母　雨鬼
雷公　雪姑　海月　石電

斗牛　雷蜞　晨風　泥星
日及　宵行　骨雷　喇風
嗇旦　惡宵　巳午蟲　玄武蟬
大風烏　千秋烏　青虹　白露
半天嬌　十月雄　風狸　雪蛆
掃雪　回春　雨虎　雪蠶
雨師　雪精　雪裏眠　時裏白
喚春烏　秋風烏　烏雲豹　舞日鵝

太歲　元宵

三才藻異目錄卷之八

物類而形勝名者

文僊石榻　武清石臼　仇池石　高邑石
涪溪石　康干石　豫章炭石　浙江浮石
慈利花石　禹陵窆石　臨海石樹　華山石鼓
方丈山照石　刼化國石柱　于闐玉佛　戲魚堂帖
滄州鐵獅　陝州鐵牛　弄城鐵柱　歸州鐵棺
元福宮銅驛　水目山木犬　涪江石魚　海畔石龜
普化神鐘　萬壽寺鐘　華亭鐘　容須鼓
潤州玉磬　慈雲鏡碑　天寧磬　城固鐘

沔水碑　漢水璽　翰苑鈴　泰寧鏡
河中履　華巖鈴　紫極宮書　霍山廟鑊
南寧銀甕　南寧銅鼓　木蘭舟　豐城劒
甲父鼎　磻溪璜　武安神鉦　郫縣銅馬
峽山犧尊　合流銅船　身毒鏡　少府甕
龍泉鐵爐　臺湖銅盆　玉門棗　鹽官棗
法石白　鳳池超　霞墩　氷團
洞中紅　山中冠　火山　石巖

地不容　石先櫚　九里香　千里廻
紫泥菱　瓔田草　臺閣梅　照水梅
太平閣　玉樓春　印墨紫　壽安紅
潛溪緋　禁苑黃　鎮淮南　望江南
漢宮秋　觀堂主　孔莊觀成　林郡馬其
臺閣蓮　火石榴　波斯菊　夢澤芹
石樓樹　野落籬　地踏菰　河魚草
菱港瓝　杜埜山　地湧金蓮　廟後羅芥

龍井　鳩坑　沙坪　火井
巴陵　淑浦　神泉　皐蘆
日鑄　陽羨　北苑　界橋
感通茶　蒙頂茶　小峴春　石巖白
柏巖　梅嶺　普耳茶　武夷茶
南山應瑞　顧渚紫筍　州樹　國樹
護門草　守宮槐　沙棠　海桐
東牆　西府　花戚里　錦堂春

村裏來　石下新　過街　擁塗
寄居　守宮　土符　石拒
山鵲　山雞　蜃樓　黽溪
七里蜂　九州龜　白澤　青莊
山都　海多　浮礁　落浦
山精　水唐　抱石　沸河
除溪鳥　畢方鳥　曲江魚　汚水魚
呼潮　土坯　吹沙　鬬潮

千里紅　一寸樓　海東青　西極馬
央波騎　伺潮雞　崑崙奴　新州鬼
井魚　吞雞　山裏榜　沙裏玩
山呼　沙鑚　火雞　水蟒
山脊　山端　溪邊　谷凍
水馬　虜魚　山樂鳥　石活魚
鳥子魚　金沙魚　石鹽　土畚
山祟　沙嘆　插岸　土肉

海鼠　海雞　海龜　海鵠
海雞　海鴿　海牛　海鶴
海驢　海豹　海蜘蛛　海鸚鵡
分水犀　却塵犀　墮羅犀　盧龍鳥
欽原　解東　廬山精　飛越峯
浮光鴨　固始鵝　水扎鳥　火光獸
火燒鯿　地生羊　護田鳥　透石鳥
青田鶴　交州蟹　南海蝶　羅浮蝶

雲光鴿　黄山鴉　洛池雞　洞庭蚌
嵩山蜥蜴　白狼山獸　啞魯國虎　西洋怪魚
恒山鳥　新城鵝　濟南鵝　楊村蛇
崑崙蛇　薊州蛇　永州異蛇　陽朔異魚
長秋金蟒　開寧蜈蚣　九嶷長尾角　忽魯長角獸
荷蘭鹿　銅山魚　温泉赤魚　洛水青鯉
榆林石蟹　永平石魚　夏屋獸　燕京鶩
水簾蝙蝠　北花蚄龍　遼東兩蝸　陸川飛虎

來石泉　新紫蕤　宮門豕　錢塘魚
海鹽鰍　鰕井魚　會昌獸　高陸龜
封丘蠶　漢陽蛉　渭水蕤　曲阜貓
潭州大鳥　小人國雞　黔朊蛇　黔神蟥
鄱陽鳥　桃山鳥　圓丘獸　隴上獸
馬嵩黿　靈池蠶

三才藻異目錄卷之九

境物而人體名者

洗腸源　朝歌城　省宽谷　安樂窩
忘憂館　買愁村　吹臺　恠山
醉石　忌坂　夢谿　笑泉
惜陰亭　望氣臺　賞心亭　點頭石
斮脛河　洗耳河　醒酒臺　滴乳泉
抱腹巖　穿心洞　醉白堂　談玄石
肥水　愚溪　逍遥山　歌舞岡
細腰宮　不語灘　翠眉亭　甘乳巖
貪泉　廉泉　跪井　義河
碩項湖　石鼻山　目巖　膽水
咄泉　掩浦　峨眉山　僊掌山
憨山　恭水　聽山　舞水
白面山　香口山　髑髏山　嗚咽泉
雙牙山　一指石　退思巖　放光谷

不老泉　多智山　相拜山　定心泉
戲水　歌山　神臂山　撫掌泉
感勞山　濯筋水　減飯嶺　咽狐泉
進耳山　消魂橋　哺飢坂　思鄉水
聰明泉　忠義潭　換骨巖　醉心亭
逃債臺　續命田　大悟山　別情洲
百眼泉　百口橋　半坐巖　降睡石
德潤泉　善謔驛　長命洲　舍身崖

長嘯堂　與祝泉　孝感泉　文雅臺
墮淚碑　梳洗河　試心石　縮頭湖
孝烈橋　雌雄泉　獨樂園　胯下橋
灌頂石　洗腸井　鳴井　忻口
恨斯水　喝水巖　惆悵溪　歡悅山
赤心石　烏腳溪　和合石　信立山
廉石　迷樓　清嘯樓　手譚池
問政山　喚渡亭　惶恐灘　龍鍾石

啞泉　笑城　慨口　歎步
神武泉　愁思崗　清廉山　仁義石
覆手山　折腰山　味諫軒　悟道泉
托夢石　商量石　換骨膠　啞甕酒
鼻飲杯　解語杯　國腹　人籟
喚鐵　戲燭　屈膝屏　香肌席
穿角履　花腔鼓　神臂弓　打魔香
助情香　夜酣香　乳頭香　意可香

鐵面香　返魂香　壽眉石　却病珠
如意珠　記事珠　力珠　悲栗
義髻　膽餅　胎髮筆　人面硯
倒惹氣　般若眼　唾壺　乳鉢
養和　長嘯　照身鏡　多目鏡
照心鏡　辟瘧鏡　舞鏡　眼石
等身書　敢諫鼓　輕影錢　萬眼羅
醉輿　鶯聞　滅瘢玉　隨年杖

相思草　獨搖草　靈松　靈茅
歪脖菜　翠蛾眉　半體魚　半面魚
獨脚蜂　同心鳥　目羽雞　胃咄犀
鬬忿犀　時樂鳥　毛刺　肥遺
人面蛇　人面魚　人面蟹　鬼頭魚
熬眉騆　如意騮　雙睛　旋目
鑿齒　捲髮　係臂　疏齒
音聲子　念佛子　痳魚　浠魚

啞蟬　舞雀　脚魚　靈傘
哆角　膃肭　疊甲　吹肚
酋耳　反鼻　題肩　齧眉
重唇　踝步　喚起　胎脅
脈望　獨立　步屈　瘦斯
黃頷　黃耳　黃頭　黃腰
西施舌　西施乳　蠟背　鐵脚
百舌　半癡　耳鼠　坐魚

信鬼　狂鳥　獨步　搥額
角端　腹育　大面　圓眼
博勞　雪眉　隱鼠　媚蝶
嗅石獸　遊山虎　慧軀　幽額
瞎撞　意怠　靈貓　勇雉
靈鶿　詭獸　甘口鼠　易腸鼠
出入鯋　吐哺魚　白眼鯊　黑頭魚
抵詭獸　報冤蛇　老婆牙　新婦臂

尖背蛉　後僕蟲　懶織麻　思歸樂
指甲螺　鼻涕魚　應聲蟲　傳信鴉
叩頭蟲　打拳蛆　飛骸獸　脫胎蟲
印頰魚　傳言鳥　白髮魚　赤眼魚
撞破頭　白眉毛　縮項鯿　飛涎鳥
腆顆蟲　玉面貍　白臉雞　白面猿
遊鳥　諾龍　倚望　雁眦
馴鵲　仁鳥　比目魚　吸脚鬼

餓烏　叱螺　青眉鳥　白額虎
人手鮎　人言龜　短項　長舌
肕子　愁胡　佗背蟲　青腰蟲
偃胎魚　塞鼻獸　靈麋　鸀鳥
跳兔　鬭鵝　楚魂鳥　斷腸鳥
拙魚　命魚　能言鷹　能言獸
作揖鳥　嗄呀鳥　縮脖子　大眼賊
滂頭魚　傷魂鳥下附命　防風骨　孫登嘯

樂山笑　任瞻髟　陶侃指　伯瑜泣
潘妃步　子陵足　田駢口　傳咸掌
季常眉　李畬瞳　趙氏耳　田布心
乾祐手　王筮髒　景興膝　元忠怒
元載鼻　郝隆腹　公孫呂面　潘夫人唾
王諒臂　毛氏腸　包胥哭　陶母髮
孝忠乳　子誕脊　呂昇肝　陳蕃瞀
翳夲刖　壽陽額　叔才癰　惠明頂

杜后齒　釣弋拳　靈休痂　張詠拜
長孺爪　萇弘血　杲卿舌　巴嫗瘦
小蠻腰　子龍膽　于期頭　東施顰
垂耳脇　希夷鼾　韓娥歌　垂恩憨
長孫儉　令志淚　子昂短　梁猷醉
徐妃粧　崔浩瘦　山谷默　酈生揖
丁稜吃　稽康嬾　王湛癡　黃公謙
阮藉眼　江拱捉　梛氏妬　石虔威

淳于滑稽　元鈞面皮　啓期樂　杞人憂
機氾恭　仲文潔　陸倕誦　季布諾
福疇簪　張旭顛　鄒衍吹　錢唐胸
欽明舞　丁固夢　董宣項　潘安貌
朝明舌　王述躁　謝奕狂　新磨諢
金藏臟　何遠語　妙心腦　伯翁臍
孟業重　劉曜鬚　王鍔氣　世長詭
文穆畏　維翰醜　言吉瘡　黃昌瘧

宿衛虎　集冠蟬　兆蝥龍　授方龍
乞符龍　雪恨螺　孝猿　醉魚
求救蟹　代刺蝨　佛牙象　除害象
訴冤鵲　自經鵲　鷙盜畫眉　助捷瑇瑁
援鎩野鴨　穴孔螻蛄　命藥蟬　繫尾犬
摘伏犬　援溺犬　隨軒雁　治田雁
義雁　義鵲　酬恩龜　升木龜
左顧龜　還錢龜　挑宮龜　托夢龜
療病鼈　救生鼈　銜題鼈　傳赦蠅
集筆蠅　接淚馬　雪化驢　琢玉馬
殉帝馬　乘轜馬　拯枉鳥　定罪鰐
婆餅焦 附[illegible]言　爹歸來　脫却破袴　銅壺滴漏
解解結結　架架格格　蠶絲一百箔　鳳凰不如我
等不得天明做箇窠　麥飯熟即快活　得過且過　看蠶看火
姑惡　瘦兒　情急了　春去了
王岡哥　蘄州鬼　提壺盧　甕鼻臭

姑姑弟弟　哥哥搭搭　但南不北　不如歸去
堂前捉績子　行不得哥哥　我望帝也　咄咄下去
歸去樂　泥滑滑　好箇賈榔　莫摘花果
上皇安否　菩薩去了　黃巢殺我　打麥作飯
架犁　拔筍　也快活　摘箇橘

三才藻異目錄卷之十

人而奇行傳者

巢谷　郭亮　賈易　宋則
陽城　江華　諸葛誕　北郭騤
向雄　華秋　吳達之　王徽之
羅道琮　孫法宗　李晦　王潛
元德秀　楊邦乂　江堪　扈鐸
成象　張膂　蔡順　蘇旻

董黯　楊慶　夏孝先　韓靈敬
劉璉　華寶　薛包　徐份
李善　趙孝　鳳綱　令佩
婁離　弘演　諸御已　王敬弘
危翁一　許散愁　馮伸　阮籍
何會　王固　張旋　穆修
崔縱　周澤　茅焦　柳開
崔洪　封衡　張融　郗超

戴淵　張率　戴君用　全子瑣
陳重　青弁　陳世修　力僧護
庾袞　孟信　武攸緒　劉庭式
爰旌目　賓卑聚　夏侯道　王弘之
垣曇深　裴弘泰　陳虓　周智
僉息　牛弘　國能子　杜厲叔
毌丘訢　趙文濘　孫之翰　吳國鑑
杜孝　童恢　鍾離牧　皇甫規

王忳　王良　上官凝　長孫澄
毛經　高允　蘇瓊　許荆
徐積　劉勤　乘嵩　王彧
狄惟謙　荀巨伯　李克　劉翊
令狐哀　辛公義　劉殷　袁閎
邳悻　王裒　鄭舊　朱家
靈輒　古初　謝泌　鄭泉
催子鍾　郝子廉　黃向　陸納

嚴植之　陳師道　杜兼　戴封
顧歡　楊政　龔開　牟穎
林景熙　郭忠恕　隗相　寇先
劉平　倪萌　鉏麑　麥宗
何裕　劉澄　吕直　邵謁
匡國政　李戴仁　沈道虔　屠牛吐
仇香　施全　孫齊之　殷不害
王伽　許毛　蔡乞兒　王達者

吳湯生　陳文偉　華嗣立　朱壽昌
王賓　郭翻　顧愶　翁襄
趙景麟　邢用理　周方叔　胡汲中
王逵　程鉅　申屠狄　吕祖泰
任純　顧忻　趙應祥　陳無已
黃覺經　史玉常　顧髦　鍾鎧
王少谷　閭宗畤　黃大夫　王希默
黃若虛　麥鐵杖

三才藻異目錄卷之十一

藝術而絕勝者

李少君　王大娘　薊子　杜生
紀昌　賈堅　昝君謨　杜子恭
耿聽聲　裴知古　富春之　顧愷之
盧度　隗昭　泰青　梁野
朱道人　沈僧紹　養由基　桓榮祖
庾道愍　殷文亮　張子信　薛宗伯

徐秋夫　淳于髡　由吾道榮　難陀得如
倪光　孟節　曹不興　徐之才
虞太翼　吳太公　張辭　許允
段翳　符朗　郭璞　管輅
長孫晟　韓志和　任文公　袁客師
柳惲　李南　楊由　杜昇
郭玉　樊阿　王先生　耿先生
嵩眞　石旻　楊生　燕奴

三才藻異目錄卷之十二

僊釋而異著者

丁令威　費長房　瑕丘仲　趙惠宗
葛僊翁　婁道者　梅福　蘇躭
桂父　麻姑　琴高　蕭史
王喬　孫博　廣成子　章玉子
鮑靚　許遜　梅志僊　葉法善
白玉蟾　吳彩鸞　周顛僊　陶安公

雷太雲　程太虛　吳猛　韋訪
趙昱　孔元　王鼎　子蕉
衛叔卿　安期生　黃安　藍喬
祝雞翁　修羊公　王布衣　徐牧兒
尹思　王暉　盧子基　羅公遠
葛由　李根　犢公　洪生
赤松子　青烏公　傅先生　裴老人
焦靜真　尹緣先　唐公昉　王子晉

樊夫人　昔道翁　務光　周亮
偓佺　鄧郁　葛洪　介象
彭宗　王退　黃初平　單道開
孫思邈　費文禕　謝仲初　董伯華
王遙　崔珏　陸修靜　明崇儼
麻衣僊姑　司馬承禎　吳道元　王可交
邢和璞　許棲巖　李長者　馬大僊
張氳　左慈　鍾離修　顏真卿

伊祈玄　軒轅集　張英　程濟
譚紫霄　東郭延　劉玄英　景知常
馬湘　馬鈺　張九哥　魏二翁
侯道華　申泰芝　曹僊媼　侯先生
王文卿　羅通微　張伯端　魏伯陽
劉希岳　白仲理　郝大通　林靈素
丘處機　莫月鼎　徐鑄　劉女
陳摶　董奉　朱橘　趙升

強練　僧亮　騰摩　法度
耆域　曇遂　法蘭　佛調
義師　英師　曇無竭　勒漫提
法願　法喜　陸法和　功德賢
僧會　傳弘　普安　明恭
大志　通達　洪昉　僧伽
萬頭佗　香闍黎　智廣　隱峯
法璿　法常　義收　明淨

了他　普明　寶公　淨真
王禪師　隆菩薩　慧開　弘道
僧法　玄奘　法欽　洪源
空如師　楞嚴師

三才藻異目錄　卷之十三

隱逸而名傳者

許由　善卷　老萊子　小臣稷
閔貢　王斗　莊周　黔婁
姜岐　林類　仲長子光　壺丘子林
北人無擇　子州支父　老商氏　樂臣公
列禦寇　魯仲連　東郭順子　安丘望之
王生　蓋公　翟莊　郭雍

高恢　韓恂　夏馥　鄭公
任安　荀靖　韓順　鮑焦
庚桑楚　李季芳　杜林　楊柯
邵雍　甄彬　鮮于樞　徐中行
公孫鳳　申屠蟠　倪瓚　林清
姜肱　孫期　明僧紹　劉勉之
高鳳　顏蠋　宋纖　李弘
阮孝緒　張孝秀　楊朴　薛方

傅寀　范喬　高頔　魏野
郭文　謝敷　陳陶　徐穉
韋旻　嚴遵　周朴　董正
管師復　徐伯珍　陶宗儀　張仲蔚
陸著　許詢　臺佟　劉訏
張牧之　鄭仲虞　李勃　韓康
蘇養直　潘師正　林斂功　褚伯玉
張忠　應曜　商容　陸通

盧鴻一　劉驎之　公義潛　呂徽之
田何　丘訢　裴休　顏闔
朱勝之　孔淳之　孟陋　郭泰
矯慎　祝牧　馬樞　牛牢
劉凝之　董景道　杜五郎　朱百年
陶淡　宗測　法眞　夏統
顧況　趙質　朱仁軌　陽孝本
吳瑛　崔覲　管寧　陸夸

蘇庠　李業　令狐揆　陸龜蒙
林逋　焦先　何點　王霸
周黨　向長　夏鵬　梁鴻
韋夐　陸羽　弦高　鍾皓
崔唐臣　皇甫謐　任棠　樊英
鄭敬　邴原　胡昭　袁閎
蘇雲卿　郭延卿　沈顗　鄧旦
吳復古　王昭素　董京　王珪

羅威　鄭樸　魏桓　翟湯
朱沖　鄭樵　棐以清　龍丘萇
梁震　韋退　譙公　王皓
韓福　郎詠　謝遺塵　孟浩然
王嘉　宗炳　韜鈇　孔嵩
翟法賜　范元琰　符融　賈收
龐德公　田遊巖

三才藻異目錄 卷之十四

人而別號傳者

蕭北斗 溫太歲 井露頂 霹靂手
徐白雲 児青天 夜半客 白雲子
少薇先生 青霞散人 男旱魃 趙倚樓
水月觀音 平地神僊 北門學士 笑塢老人
雲壑道人 文場元帥 四明狂客 江東步兵
伏獵侍郎 火迫酇侯 黃撥沙 黑崑崙

樓居子 霧居子 打地和尚 扣冰古佛
春山 學海 雲溪醉侯 灌園先生
木精 木族 武一谷 連底凍
儒林先生 山中宰相 爪圓鋤雲 煙波釣徒
閉門張 括地黃 池水清 轉般倉
地癖 壁飛 傾建康 許洞庭
皮裏晉書 冷面寒鐵 鐵脚道人 黑面僕射
鐵面御史 笑面夜叉 解事僕射 神僊童子

捫膝先生 補脣先生 妒癡 嬾殘
乳嫗 睡相 着翅人 比肩人
大成將軍 方外司馬 獨立使君 三覺侍郎
癡姨 謫僊 睡僊 書僊
層伯 旱母 卷耳 續命
長齋公 水齋師 來夢兒 熇髮子
長嘯公 齊鬚公 彭釘筋 買鐵背
弄參軍 飛將軍 四面觀音 應夢羅漢

蒼頭公 聖小兒 楊大肚 楊大眼
范長頭 王白鬚 謝方眼 陳鶯坐
花兒羞 去髑髏 千里眼 夫鐵脚
短主簿 醜舍人 謝白面 趙鐵頭
春夢婆 風法華 李鼻涕 呂疙瘩
獨腕尼 親膊僧 水淫 湯佛
跛鐵脚 王背腿 長鬚方士 白眼相公
鐵肝御史 赤眼歸宗 長臂道人 鵝頭法師

慚愧祖師　印手菩薩　通明相　時明宰
脇尊者　三鬚娘　風流宰相　清白宰相
白足和尚　赤髭尊者　高無賴　費鐵背
醉吟先生　清涼居士　趙鼻涕　尹蓬頭
額婦　瘦相　殺公掾　肉飛僊
伏不鬪　楊無敵　洪活佛　牟羅漢
生菩薩　生羅刹　草聖　醉聖
張且斬　張曳白　聰明尉　聶嚅翁

三目僧　獨角僊　落髭僊　連眉師
張生鐵　李浪子　王夜叉　邊佛子
傳法沙門　耐辱居士　趙豬手　吳還魂
聰明小兒　孝友童子　孔獨誦　王獨坐
三歲神童　四勿居士　高坐道人　龍威丈人
歷山飛　常不輕　一錢太守　百紙參軍
青錢學士　白蟻明經　八磚學士　十錢主簿
白衣尚書　黑衣宰相　麻膏相公　曲子相公

黃瓢少師　堊口學士　伴食宰相　斲窓舍人
三經處士　五斗先生　錯脚刺史　麴部尚書
水晶燈籠　照天蠟燭　披褐先生　織簾先生
琵琶弟子　腰鼓兄弟　三車和尚　三刀禪師
豆腐御史　花糕員外　文章太守　金粟道人
隨駕處士　負圖先生　鐵冠道人　麻衣道者
船子和尚　莎衣道人　近世肉譜　黑漆書厨
張鋤柄　何蓑衣　筌相　書聖

木聖　漢聖　棋聖　書聖
易聖　書淫　書倉　書簏
學府　經苑　戴帽餳　釘座梨
豐年玉　荒年穀　無口匏　沒字碑
和鼓　穿錐　筆公　璧人
石經　冰鏡　繡囊　灰袋
雙珠　連璧　酒吃　梅香
智囊　青箱　掬錫和尚　金珠御史

膳祖　鐵漢　酒禿　香尉
錢癖　鍼神　杯渡　餅隱
香兒　粉郎　衲被　珍味
白衣姚將　小冠子夏　五經笥　九經庫
椰匣子　玉帽子　胡草鞋　陳蒲鞋
鐵補闕　金總管　玉界尺　肉腰刀
香𧖴盂　肉雙陸　肉屏風　肉臺盤
車丞相　算博士　來醬鐵　薛出油
朱絲繩　黃冠子　方響女　粥飯僧
董五經　任五經　多田翁　蒲衣子
萬石君　三刀兵　五斗米　半截劍
元布袋　趙大餅　唐鑑公　詩簪子
兩錢公　鹿皮翁　錦繃堆　王筍班
莊脂香　杜武庫　朱萬卷　李一榻
周穀庫　人物志　行秘書　點鬼簿
張金箔　陳泥丸　三斛火　一壺冰

晉陽金尉　間氣布衣　胡釘鉸　劉匙鑰
周偎蒟　蘇打佛　黑稍公　鴟冠子
檢譜角觝　彈棋八勢　下水船　破竈墮
木餅僧　大鞋僧　匾匝師　蓑衣師
失墩方相　埋羹太守　鐵牛和尚　金舌和尚
長槍千戶　麻椎相公　王潑墨　關柽法
柴中庸　陳三詔　白衣御史　紫衣禪師
王鐵槍　趙雙硯　典琴　錦瑟
捧劍　捧硯　顏筆偎　積穀翁
栢葉偎人　梅花道人　雙楠居士　雙桐沙門
竹中高士　荔挺法師　七松處士　五椰先生
縮慈侍郎　大樹將軍　劉棉花　鄭櫻桃
栢枝頭　椰條青　春草　卄草
無爸老人　青精先生　菊帝　果子
花師　花姑　花奴　梅精
青菜王　卄草癬　紫薇太守　海棠相公

鶴相　象奴　青猿　銀麀
落髗僊　伏虎師　青獅翁　神雞童
張飛燕　張野狐　李鱗甲　幸龍王
花面獸　鐵猛獸　周虎子　端獅子
迦陵　白望　蒼鷹　繡虎
吳猱　苗龍　鶴鳴雞樹　鳩集鳳池
猿父　驢王　杜彪　忽雷
姦兔　鴟梟　三鹿郡公　五羖大夫

輕鳳　媚猪　鹿冠老人　驢子都尉
潛龍　天狗　七字舍人　三紅秀才
四休居士　六一居士　三照相公　四時仕宦
八篇盧郎　萬廻禪師　萬事休　萬人敵
李八百　百六公　三旨宰相　三九相公
三語掾　八叉手　李萬囘　楊三變
張三影　陳三更　朱萬拜　雷半千
三鐵王　三朶花　三不要　三不寐

三不開　一宿覺　八不居士　四其御史

三才藻異目錄卷之十五

事傳而無姓名者

河上公　漢濱父　洞庭老人　楚江漁者
漢陰丈人　江上丈人　木客　嗇夫
番吾君　灞橋叟　蕭何客　許負奴
魯兩生　金十子　舍人兒　匈奴使
披裘公　貫珠者　與粟賢者　營陵道人
菑劉刺客　荊蒯芮僕　陳留羣吏　絳縣老人

即墨大夫　東郡王簿　南安翁　齊野人
符璽郎　箜篌婦　巢父　郡卒
嘔茵吏　易井士　馭者　戍卒
公叔僕　信陵客　劉兆客　殿嵩僕
淮南相　維楊叟　躃者　贅者
狂生　力士　市偷　門卒
從史　逃卒　厠養卒　孤逐女
南海館客　東野鄙人　布袋和尚　携莆參軍

艤舟亭長　別酒主簿　舟中老父　市中女子
海外人　溝上翁　荊邑客　荊韓客
麥丘叟　珠崖吏　常熟老人　彭城老父
君山老父　陳留老父　梟鴞里主　敦煌太守
薊門隱者　澤門謳者　東海隱者　西川異人
負苓者　負琴生　草衣兒　鐵牌子
岩下老人　圯上老人　呂梁夫　襄陽叟
河上翁　海上老　老參軍　大隱者

蜀山人　齊餓者　種貝道人　負局先生
謁士　伍卒　太白山人　廬山道者
主父　忠婢　筆傭　劍客
逆旅人　水戶父　二卒　中人
風道人　帥僕妻　鶉衣道　虬須叟
採藥民　竊錢吏　漢女　梁僧
菫客　宋人　抱龍道士　鸞籠書生
屠蘇道人　勃律術者　赤肚子　黃眉翁

海上客　宿州婦　刖者　義婦
衡岳僊　宛陵女　抱朴子　露筋女
北海士　天津叟　陳留鑷工　江湖散人
愚公　梁丞　赤項子　教授生
負汲者　還釧者　石戶農　鮮卑奴
中射士　督運官　齋師　判官
梁郡人　山口婦　門生　旁校
方帽　雪蓑　楊鏊道士　甘泉先生

稷丘公　餘杭姥　披衣　赤斧
成公　嘯父　婆娑寐　騎飛鳴
感庭秋　豆兒佛　郝著頭　汲水人
李僕　鄭婢　張僕　阿寄
平陽烈婦　薊州難婦　達巷黨人　互鄉童子
晨門　遽使　荷蕢者　儀封人
荷蓧丈人　長沮桀溺　狐丘丈人　終南勇士
東湖樵　河西傭　遺老　飲父

短人　啞女　太倉丐　小卒婦
鄴女　莒婦　酆都道士　酉都道士
摸先生　福菩薩　一瓢道人　太上隱者
齊狂子　商山婦　漁父　滹嫗
涿州婢　豬旗將　日華子　金男子
津吏女　海屋老　黃花老人　紅崖道者
逍遙子　浪蕩子　巴陵老　壺關老
賣餳媪　蕪城丐　金冠道者　一炁眞人

七歲女　兩義婢　沙丘士　無不達
旅店婦　延州婦

三才藻異卷之十六

列女而異傳者

李光弼母　王孫賈母　李景讓母　何無忌母

范滂母　王陵母　趙括母　尹焞母

王珪母　虞汲母　子賤母　孔褒母

善果母　种放母　劉母　虞母

蘇母　呂母　樂羊子妻　僖負羈妻

皇甫規妻　朱延壽妻　趙元楷妻　柳公綽妻

孫翊妻　周廸妻　王霸妻　伯宗妻

黔婁妻　姜詩妻　湯煇妻　萊子妻

馬邈妻　楊敞妻　趙昂妻　劉遐妻

高叡妻　侯敏妻　李衡妻　王凝妻

許允妻　李侃妻　王章妻　趙嵩妻

李氏　趙氏　史氏　冼氏

劉氏　湛氏　盧女　董氏

師氏　程氏　晏氏　向氏

韓希孟　仁傑姨　歐母　馮氏

晉氏　喬氏　何氏　崔氏

封氏　潘氏　倪氏　辛氏

紹殷女　申屠氏　伯姬　叔姬

虞姬　貞姜　齊姜　孟姜

敬姜　時氏　高娃　翠哥

趙娥　饒娥　謝小娥　呂良子

金兒　季兒　崔敬女　孔融女

傷槐女　散樂女　管仲妾　趙淮妾

崔寧妾　花雲妾　聶政姊　屈原姊

張巡姊　廣孝姊　蜀王妹　韓貞女

竇桂娘　聶隱娘　梅五娘　侯四娘

竇勝娘　程烈女　王貞婦　譚節婦

巴寡婦　萬石嫗　馮昭儀　桓少君

平陽公主　晉秋胡妻　李文姬　杜泰姬

李絡秀　黃崇嘏　婁逞　班昭

三才藻異目錄卷之十七

閨秀而詩傳者

柳下惠妻　蘇伯玉妻　紫玉　綠珠

漆室女　采葛婦　衛侯女　韓憑妻

唐山夫人　花蘂夫人　烏孫公主　樂昌公主

彩鸞　子夜　竇公妻　蘇武妻

卓文君　班婕妤　陶嬰　徐淑

羅敷　蔡琰　王宋　左芬

謝芳姿　楊苕華　桃葉　蘇蕙

李少雲　包明月　李夫人　張夫人

鮑昭妹　劉令嫻　王金珠　李弄玉

沈滿願　王韞秀　謝氏　崔氏

侯夫人　薄少君　吳絳僊　張文姬

上官婉兒　大義公主　黃淑　徐惠

宋若昭　鮑君徽　孫氏　林氏

韓氏　趙氏　盧象妻　董湄妻

王氏　侯氏　戚逍遥　光威裒

李冶　杭靜　魚玄機　裴柔之

王鳳嫻　楊德麟　鮑四絃　李清照

謝希孟　段東美　楊女　張氏

何氏　許氏　春娘　徐媛

薛濤　劉鳳　王瓊奴　章節婦

曹妙清　胡妙端　周氏　萬氏

沈氏　嬌紅　蓮花女　梅花尼

藺氏　鐵氏　劉宜　劉方

孟荆山　李玉峯　慎氏　甄氏

崔球妻　楊愼妻　姚青娥　戴伯璘

步非烟　許景樊　陳德懿　金德眞

陸卿子　姚月華　莫愁　王微

劉震元　李玉英　唐宮人　明宮人

王簫　梼桃　朱靜庵　謝道韞

屠瑤瑟　端淑卿　任氏　黃氏

趙士嶠妻　水宗道妻

三才藻異目錄卷之十八

器物而人名者

白水眞人　太淸尊者　命門錄士　金山力士
小蠻　矮胡　舞胡子　醉劉伶
舞傀螺　之推燕　女酒　男錢
天公　淨君　燈婢　華婆
盧女　坎侯　洪中大將軍　盧州大中丞
賀若　孫登　阮咸　簡子
雷公琴　郭公甂　嶧陽友　泗濱友
心友　蒙友　隱士衫　留僊裙

溫公帽　花奴帽　羅隱帽　惠文冠
羲之巾　東坡巾　陽明巾　林宗巾
僕射巾　諸葛巾　華陽巾　浩然巾
梓潼巾　樂天巾　和靖巾　樊噲冠
巧士冠　老人巾　飛僊髻　望僊鞋
唐寅簪　眉公履　伯夷紗　道輝屐
下邳侯　太監生　居士屩　遊僊枕
五王帳　五侯鯖　河上姹女　淸門處士

日磾香　伽藍香　吉羅香　小宗香
烏男金奴　鬢師眉匠　秦王辮　貴妃粉
金剛鑽　傅致膠　女兒紬　美人蔦
陽侯　齋郎　康伯　丁令
鄧師　蔡愉　棲將軍　金僕姑
干將莫邪　吳鴻扈稽　封父弓　徐氏匕
薛燭刀　徐鳳杖　方兄　直兄
鐵君　寶母　留客住　喚嬌娘

大花娘　木上座　湯婆　青奴
文王鼎　雁侯敦　季姜杅　師望簋
少宰牟　學士羹　眞君粥　金剛杵
北帝金珠　夏侯妓衣　對角媒人　透骨將軍
長史榻　刺史榻　維摩榻　高士椅
醉翁椅　學士椅　畢羅　趙達
曹大　郭奚　法王料斗　東坡豆腐
引飯太師　却老先生　晚甘侯　夏淸侯

三才藻異目錄 卷之十九

器物而植物名者

石栢　石梅　竹根黃　柳葉監
豆斑石　藤角紙　桃花紙　松花箋
松皮紙　麥光紙　貝葉箋　桄榔紙
苔紙　葵箋　松磬硯　松枝管
桃花燒賁　春樹餃兒　牡丹鮓　桃花鹽
廿棠笏　萎甤鎖　薔薇露　瑪瑙桃
棗核麪　軟棗糕

三才藻異目錄卷之二十

器物而動物名者

渴烏漏　睡鴨爐　抱母雞　過山龍
龍涎香　鳳髓香　雞舌香　螂蠿香
白鶴香　月麟香　鯽魚片　鵓鴣班
螺甲香　鳳首木　蜻蛉帽　蝴蝶巾
鵲尾冠　鹿皮冠　墮馬髻　靈蛇髻
山鵲歸林　兔子渡坑　反縛黃鸝嚶　鳳凰渡三橋

龍藻簪　龍角釵　玉燕釵　銅鴨盆
夜飛蟬　石彈魚　龍綃衣　鶴氅衣
狐白裘　青鳳裘　鳳尾袍　雉頭裘
吉光裘　集翠裘　寶雞袍　鷫鸘裘
白鷺蓑　百鳥裙　犢鼻褌　雀頭履
水犀如意　虎坐綱巾　河豚鞋　緋魚袋
伏熊枕　鵓鴣枕　鹿角枕　虎頭枕
雞鳴枕　豹革韉　烏衣帳　白豹褥

却寒簾 却塵褥 龍油錦 鵝絨布
寒蛩褥 緑熊席 犀簟 象簟
蟬雀扇 白羽扇 鵲翅扇 龍皮扇
折腰獅 雙脊龍 龍香劑 鷹揚硯
鳳咮硯 龍尾硯 鴝眼硯 犀紋硯
玉兔硯 金雀硯 瓦鵲硯 銅雀硯
蜂硯 蟾硯 猩毛筆 鼠鬚筆
狼尾筆 麟角筆 牛舌紙 鳳頭箋
白鹿箋 鵠白紙 蠶繭紙 蜜香紙
魚卵 麈尾 象鼻杯 鵲尾杓
灘瀨巵 翡翠盤 火雞杯 銅鶴尊
鸚鵡杯 鸕鷀杓 白雞盞 白獸樽
蠡杯 兕觥 蝦頭盃 鶴頂盃
鵲飛琖 羊腸壺 玉蟾兒 玉龍子
抵鵲盆 逐鼠犮 猫兒眼 鳳子腦
公鹿羹 白鶴觴 魚兒酒 龍膏酒

鬼花清 龍胎醴 羊羔酒 水豹囊
蛇種 鹿骨 蔚雲龍 草大蟲
玉蟬膏 鳴鶴箭 金螭屏 玉麟符
鳳足燈 羊角燈 金鬼燈 金鵲鏡
鬼藻 獸炭 饕餮鼎 鳳凰琴
龍唇 吐綬 玉鶴 金牛
風貍杖 驕龍杖 蝦鬚杖 麟角杖
魚腸 龍鱗 鷩觀 神龜
青犢 白鷳 烏號 鵝眼
靈鵲石 醉龍珠 紅鴉呼 蜜蠟金
吹琉璃 玉蟾蜍 玉辟邪 琥珀燕
玉雞 玉虎 石龜 石蟹
石燕 石魚 石蛇 石髓
石鳳 木牛 馬肝石 羊肚石
鵲尾爐 烏皮几 金龜 糖獅
鐵貓 木魚 十里馬 半身龍

植物而人名者

國老　宛童　天師栗　盤古栗

菩薩豆　文殊蘭　白頭翁　黃寮郎

文官果　劉隱菜　瑞僊桃　師姑桃

楊妃桃　王母桃　夫人李　顔回李

朱仲李　韓終李　天僊果　安益棗

三皇棗　仲思棗　夏后棗　樂氏棗

越婆棗　蔣覩棗　梁夫人棗　西王母棗

頻婆果　盧敖筍　貞君竹　菩薩竹

湘妃竹　雲母竹　子母竹　公孫竹

龍公竹　越王竹　相公竹　新婦竹

觀音竹　黃姑竹　定光竹　懊惱竹

王祥竹　東坡竹　獨孤槍　白公槍

女媧松　揮使松　羅漢松　處士松

大夫松　大夫栢　郎官栢　萊公栢

大將軍　木長官　花御史　花命婦

漢帝果　東王梨　三藏梨　太師梨

高聰梨　哀仲梨　文林果　美人柰

楊妃茶　金地茶　女兒茶　僊人茶

始皇蒲　管仲菜　歐公栁　補闕栁

人栁　聖筍　凌霜侯　追風使

帝女桑　大官葱　五子樹　七僊草

覇王樹　天王槐　佛桑　僊茆

男青　女貞　瘦客　勤母

護階君子　衣錦將軍　黃婆嬭　紅姑娘

給客橙　抱娘蒿　雷公藤　人子藤

息王藤　祁婆藤　帝休　侯騷

木奴　竹人　大士蓮　小兒樹

聖僧　土翁　帝梧　女樹

南威　希夷　沒利　鍾馗

孟子　杜仲　素馨　飛廉

丁翁　惡客　妬婦　慈姑
護羌使者　獨用將軍　小秦王草　梁山伯花
天僊椒　君子菜　傅延年　姜孟青
承露僊　辟邪翁　羅漢蹤　金剛根
漆姑　蠟兄　呂公樟　楊妃槿
丁心妓　百藥祖　伽藍菜　羅漢豆
水僊樹　和尚蕈　謝婆菜　杜母草
舜華　堯韭　文官花　師姑草

瑞聖奴　宜母子　孝文韭　離婁草
吉利草　諸葛菜　蒼頡叟　獨腳僊
昇僊檜　慈母樹　嬾婦箴　赤孫施
九子洣　四女樹　假君子　野丈人
劉慣草　韓公木　赤車使者　漏春和尚
虞美人花　吳美人草　劉寄奴　徐長卿
長命女花　百里奚草　元修菜　懶人菜
何先生　壺居士　看麥娘　守房郎

威靈僊　益壽僊　餘甘尉　假節侯
九僊子　七姊妹　羽客　鬼卿
陵陽子明　達郎古賓　屈人　隱夫
兒女花　婆婦草　老翁須　小兒羣
鬼督郵　山總管　廚婢　藉姑
扶老　方賓　王孫　相子
寡婦莎　荒夫草　繼母藉　郭公刺
孟母菜　蒲公英　博士芋　羅漢芋

宿田翁　隔河僊　錦郎　王女
宮人草　藥王草　簡子藤　進賢菜
聚八僊　賴八娘　護聖瓜　赦公餞
戴文洛　黃德祖　女菜　女蘿
侯栗　聖奈　僊槐　僊桐
鳳延母　既濟公　素興花　貧婆樹
戎王子　大娘子　草師婆　楓子鬼
女香草　王明草　下馬僊　後姚婆

杜預頭　扁鵲銘　雛面母　骪骨僊
三賢松　七娘禾　龍女花　老婆木
相國卦竹　金婆楊梅　支離叟　十八公
彌陀松　侍女花　寄春君　文官紫
不平生　掐外婆　茸母　甜娘
漢王牧馬草　孝女拖包草　丁公寄　陶朱術
將軍荔　宋公荔　郎官紅　綠衣郎
十八娘　張官人　傑閣高人　白屋公卿

太真晚粧　綠珠墜樓　佛頭青　女貞黃
文公紅　觀音面　紫姑僊　玉天僊
粉嬌娥　醉楊妃　百葉僊人　蓬萊相公
火焰奴　雪夫人　三學士　劉師哥
歐陽碧　軍容紫　道士黃　頭陀白
粉㾭娰　病西施　善財　妲巳
念奴嬌　孝子花　陳夢良　許景初
鄭伯善　蕭仲弘　黃八兄　陳八斜

何首座　惠知客　鄭小舉　馬大同
周染　齊老　淳監糧　蕭統領
葉大使　張大青　李通判　林仲禮
趙師傅　黃殿講　冶士　芳士
高士　逸士　名士　浮友
殊友　禪友　佳友　雅友
賞客　素客　野客　天客
豔客　蜀客　山客　談客

醉客　才客　久客　尊客
忠客　佞客　狂客　癡客
霞客　田客　書客　水客
靚客　晚客　隱客　蓺客
巾客　雋客　佾客　僭客
豪客　高調客　抱粟居士　科枝大夫
骨鯁元君　脫胎嬰兒　昌明童子　胥曹都護
削堅中尉　冷翠金剛　淡伯　德兒

藥生藥王　中黃節士　導河掾　曲方氏
洞庭奴隸　調壓參軍　玲瓏霍病去　玄房仲長統
隨湯給事　風稜御史　綠劒眞人　橐籥尊師
雪如來　草東床　赦肺侯　冰喉尉
黑司命　隱上座　禹孫　草兵
九日三官　三閭先生　尉陀生　新羅王
含光使者　畢符和尚　冰壺先生　淸淡先生
紫角先生　金中先生　凌波仙子　東華童子

夏貢元　周餘生　白敢夫　曲處仁
牧正貢　安中滿　子美樹　呂公姿
入尊芝　荆公榴　石崇榴　召伯棠
女珊瑚　毋葡萄　王鯨蕨　劉殷芹
陸績橘　蔣常梔　子幹稻　子猷竹
王鈞巧藥　元蓋紫薇　屈到芰　元定薺
燕姞蘭　文仲芝　焦華瓜　叔謙藤
陸母葱　解禮栢　神保木　張敷楂

昌宗蓬蘽　伏波薏苡　元琰菘　孟宗笋
公遠當歸　顧翱雕胡　王吉棗　嗣興菱
淵明菊　和靖梅　曼卿桃　董奉杏
楚王萍實　鄭虔柿葉　召之菜　秀之栗
庾公韭　義方桐　樂天荔枝　德祖楊梅
子瑕餘桃　葛泰梅子　張盤枏　李泌梨
王薇苔　梁紹松　鄭珏麻　茂叔蓮
拔扈杜　張翰蓴　儀休葵　符洪蒲

懷素蕉　仲蔚蒿　士謙黍　孝緒參
武后槿　越王蓼　伞敦藕　趙軌桂
祭遵莧　仲叔蒜　汲黯粟　堯夫麥
伍員李　彥章棘　夏侯百合　穆之檳榔
大亮柟　沙彌蕉　懷愼匏　韓禮蓍
孺子杞　仰山柿　樊重漆　龔遂榆
叔達葡萄　文公牡丹　孟昶芙蓉　昔寂菖蒲
徐儉海棠　龜蒙木蘭

三才藻異目錄卷之二十二

植物而器物名者

天符葉　地錦草　綺帳　青燈
樹頭酒　車下李　馬金囊　烏籃擔
金鉤梨　銅鼓草　土鼓藤　水綱藻
寶鼎香　闌路錦　風車兒　羅幌子
裙兒帶　扇子僊　金嬰　玉甌
鬼鍼　鬼筆　寶相花　瓔膏栗

敗醬　唐毬　青囊　黃環
香盞　玉札　榼藤　綿棗
玉蘂　金松　放杖木　挂劍松
八角盤　十樣錦　臙脂梅　瑪瑙茶
官粉茶　閙衣柰　馬鞭草　龍舟花
試劍竹　聚寶竹　環珮竹　琅玕樹
百尺杵　一寸金　掃帚雞冠　扇面雞冠
千金藥　三珠樹　冷飯團　風膏藥

水晶棉　寶珠榴　粉團花　金絲桃
枕頭瓜　淨餅蕉　紫金藤　碧玉草
青裳　紫袍　繡墩草　旌節花
海金沙　水蠟燭　仰盆　方蓋
拳倒甑　破故紙　文筆樹　車輪菜
一枝箭　百兩金　詰多珠　優曇鉢
玉版筍　金莖花　蠟珠　御帶
鬼涼傘　鬼燈檠　纓絲花　玫瑰花

鼓子花　餅子桃　念珠桃　送春桃
迎春花　挾劍豆　木筆　玉環
刀劍衣　優鉢羅　古貝　倚扇
紫珠　綠錢　酒杯藤　碎米柴
懸鉤子　榔君子　醍醐菜　瑠璃草
水銀草　蔓金苔　挂劍草　洗鍋羅
紫背金盤　夜落金錢　草龍珠帳　草禹餘糧
碧筒杯　紅麻線　側金盞　挂金燈

金紗羅 鐵掃帚 旗子草 骰子楠
水晶葱 米篩花 木梛搥 犁索辮
老僧帽 道士簪 弓袋袖 真珠傘
石鹽木 念珠樹 竹筴菜 衣鉢蓮
白珠蓮 黃金茄 葫蘆竹 如意草
垣衣 沙箸 石帆 玉屑
丹紗草 色綫木 玉虛飯 三尸酒
偃人帽 道士裙 白鼓釘 赤箭脂

琥珀孫 金鈕子 吉祥杵 娑羅綿
玉紅草 鉤絲子 玉繡毬 金鉢盂
火毬 木簾 席箕草 金銀藤
天王鐵塔 西王母杖 荷包牡丹 線串牡丹
鈴兒海棠 垂絲海棠 磬口蠟梅 銀盤蘑菇
鐵線蓮 金彈橘 鐵樹花 珠子栢
連珠 搖車 僧鞋菊 翁婆履
書帶草 連錢荇 縉菜 鉤藤

千鍼草 萬箭樹 博落廻 草鞋片
壺柑 鏡柑 酒橘 金橘
青金樹 白銀樹 山毬毛 地珊瑚
錢葵 珠麥 老雅笊籬 雀兒筲箕
釣絲竹 射筒竹 符竹 罌粟
鐘藤 甕菜 火炭母 布衲子
瓔珞栢 幅羅草 紫金蓮 白玉盤
剪春羅 剪秋紗 絡絲白 棹線紅

榹櫨棗 烽火樹 筆管菜 屏風草
金釵花 銀包菜 錦帶花 玉枕薇
艾衲 葛巾 九藥珠 七寶冠
醉胭脂 白瓔珞 玉板白 硃砂紅
駝褐棗 錦被堆 四面鏡 萬卷書
紫玉 䞓紅 纓金囊 擬繡鵝
聚香絲 掬香瓊 霓裳紅 紫膽盤
玉炊餅 玉盤盂 金帶圍 玉帶圍

舊朝服　僧衣褐　金絡索　玉連環
劈破玉　火煉金　黃剪絨　白羅衫
萬金鈴　粉八寶　紫綬金章　金盞銀臺
琥珀杯、瑪瑙盤　櫃香毯　銀鈕絲
出谷箋　出爐金　紅羅繖　紫骨朵
呂公袍　楊妃裙　紫霞觴　瑤井欄
金錢菊　鐵錢花　硫黃　結絲
雙髻　星毬　磨盤　醋甕

紫璃　絲紗　金鐘　勝諸
錦繡鞋　浮江餅　眞珠　鑽玉
金釵子　鈴當麥　玉女幢　金母帨
良醫七首　茅君寶篋　僊人絛　判官筆
缽囊花　盤盞慈　銀燈花　銅匙草
墨記草　油點草　水灌珠　山豆腐
唐婆鏡　洛神珠　金步搖　玉玲瓏
叛奴鹽　僊人拐　越王餘筭菜　婆婆鍼綫包

備身弩　續命筒　度厄錢　破關符
肚裏屏風　正坐丹砂　蒲團松　珍珠菜
纓絡蜘梅　瑪瑙櫻桃　金餅梨　珍珠菜
金斗　玉帶　玉茗　兎竹
糖囊　玉簫　錦屏風　袞繡毬
斷續草　蒸餅柿　巢鉤子　錦棚兒
馬纓丹　馬鞍豆　洗耙早　拖犁回
珊瑚鞭　氈毬甕　鼓箏草　婆羅蕉

放刀爛　鸚玎瑺　伏塵氈　馬兜鈴
扁擔草　撚蜘花

三才藻異目錄卷之二十三

植物而動物名者

孔雀松　馬鬣松　魚甲松　鵲頂梅
鴛鴦梅　玉蝶梅　猴梅　鵝梨
鳳棲梨　烏椑柿　鼠精李　馬肝李
龍血李　雞冠棗　龍棗　羊棗
鳳眼棗　馬頭棗　牛奶椹　獅頭椹
魚腸竹　鳳尾竹　雞脛竹　象牙竹

鶴膝竹　龍頭竹　白烏竹　白鹿竹
玳瑁竹　蚱蜢竹　紅鵲尾　黃蠅竹
金猫竹　鴉鳳竹　魚鬚竹　驚蛇木
鴿殼　虎鬚　蝦蟇衣　蚍蜉酒
螢火芝　燕胎芝　白虎芝　雙麟芝
鳳腦芝　牛角芝　金鳳花　金雀花
鴉脚莎　鳳冠粟　虎掌稻　蟬鳴稻
龍睛稻　羊鬚稉　白鷺豐　老鴉翎

木魚　蒲鴿　貍頭　羊髓
龍肝瓜　羊肚菜　鴨脚子　猪肉子
鶴頂丹　馬蹄香　虎茨　雀瓢
牛乳蕉　鳳尾蕉　羆子　鴉舅
羊婆嬭　猫兒卵　鶴翎　雁啄
灰鶴　新雉　木鼈　樹雞
蜜香樹　鵝觀草　雀舌草　鶴頂草
胡猻脚跡　老鴉眼睛　鴈翅檜　獅子柏

騏驎竭　蜘蛛香　猪腰子　鴈腸子
虎梓　鵝菜　馬乳　象膽
牛膝　雞足　鹿角菜　雞脚菜
雀兒錦氈　鵝毛玉鳳　虎皮百合　雞腿磨菇
羊耳禿　猫兒刺　壁虱麻　窩螺薺
草魚目　草鴉頭　麒麟草　蟾蜍蘭
牛舌菜　螺靨草　馬藺　鼠查
斑龍腸　草龍膽　青蛤粉　白馬骨

動物而人名者

蓑衣丈人　金衣公子　越王鳥　渡父魚
錦帶功曹　鐵甲將軍　和尚魚　尼姑魚
大客　昌侯　東海夫人　河伯從事
海若白事吏　雷公採藥吏　魏丞烏　主簿蟲
黃褐侯　赤鱓公　天女　山客
緑衣使者　赤弁丈人　信天翁　兀地奴

招賢　扶老　玉京子　當路君
輿父　鼓母　山臾鬼　海鑞師
告天子　山大人　獨角僊　長鬚公
無腸公子　插羽佳人　風標公子　卯日丈夫
大姑　嬰勺　河伯健兒　烏孫公主
元素先生　城陽公仲　青娘子　紅娘子
越王約髮　姜公釣鍼　美顏主簿　長喙將軍
鳳凰皂隸　黑衣督郵　突郎　歌女
山中吏　夜遊女　白頭公　黑頭公
蒿上亭長　河伯使者　木客鳥　荼婆蟲
子魚　僊鼠　公魚　僊蟾
寡母　魚師　懶婦魚　橫公魚
王餘魚　兵曹鳥　王母使者　越王鈐下
絡新婦　豆娘子　梁山伯　祝英臺
丹山隱者　碧海舍人　癡伯子　尾君子
殊翁　黃姑　織女　巧婦

神人　農侯　田父　社君
韓子盧　康郎魚　梟父　華母
郭公　彭侯　李父　杜伯
山樂官　雨道士　沙和尚　海和尚
馮婦烏　謝豹蟲　賓師　羌婦
季姑娘　活郎師　韓憑　杜宇
飛廉　彭越　越王　子路
仲明　鑿虛　長卿　夸父

東王父　西王母　師親　師子
升卿　猛氏　倫倉兒　勃水郎
孔都護　郎君子　山姑　木客
穌神　魚舅　紅姑娘　黃道人
神女　嬰兒　蝦姑　鼠婦
帝江　帝渠　酢枝郎　探花使
鴈奴　蛇醫　美人魚　孩兒魚
烏王　犁奴　黍民　鴉尼

思婦烏　寡女蠶　催工鳥　乳母鳥
老婆魚　新婦魚　塗婆　野君
親客　戎女　偃蜂　巫雀
傘尾婆　馬頭娘　十姊妹　十弟兄
佛現鳥　舜思魚　齊女　吳公
笛師　射父　相蜂　鰥魚
夏侯　八哥　苦姑　朱翁
羅漢烏　婢妾魚　魚伯　虎僕

孫慧郎　孫供奉　山公　野賓
凌霄郡君　逍遙郡君　馭龍儀同　白鼎將軍
番婆子　致遠侯　自在將軍　楊武將軍
皂衣郎　雪衣娘　勃公子　春哥兒
九皋處士　長鳴都尉　靈壽子　長耳公
辯哥　閑客　雪客　僊客
南客　僊哥　水君　野婆
魚翁　鹿王　廬山公　會稽公

秦皇魚　子陵魚　蕉將軍　白將軍
榨油郎　瓦亭僊　阿姨　少卿
重姑　讓老　侏儒　惡姑
淵明鬼　伍相奴　裝香婆婆　拜經道人
丁公鳥　黎母雀　山僧　海翁
罪蛇　在子　綠朝雲　白雪姑
外神　內史　明駝使　銜蟬奴
龔姬　那父　鶯鶯魚　百奚雞

菊道人　花媳婦　堪打漢　含命王
懶婦　惠姑　角僫　雪翁
童子魚　師官魚　黃公魚　御史鴉
喚姑　哺公　闘呆漢　長尾郎
田巴兒　石十郎　玉衡侯　遲綏卿
毛細君　唐塞皇　江子美　歐陽悋
釣魚翁　牽牛郎　海魔　木僕
催布政　慈老人　神鹿　人鳥

虎姝　蟹奴　前兒　黑王
鞠侯　昌娥　貓王　蠍魔
神鷹　神蚓　椰穀使者　油蒸校尉
打魚郎　繅絲娘　秀才魚　孩兒鯉
山和尚　拙老婆　我師鳥　土奴魚
鬼雀　神雀　明府魚　美人蜻
羅漢蚌　菩薩蛤　蛇菩薩　赤將軍
范蠡魚　國公鳥

守約蟬　王脩熊　子文麝　羊續魚
楚莊蛭　仁宗蟹　哲宗蟻　仲禮蝗
子瑜驢　思止豸　龜蒙鴨　子羽蛟
時苗犢　孟信牛　郭侯鶉　李斯犬
文公鱷　侯英鷺　端禮黿　孝容雞
戴用石燕　秋堅蟋蟀　孔戣蛤　宰更梟
光遠獺　汪存虎　孟郊膾　戴瑱鯽
熊坡狼　文貞兎　許孜鹿　丁寀兔

謙光鴉　無畏蛇　曲端鴿　沈倫蚊
姜詩鯉　周炳獐　到都蟻　咎吉蛙
張翰鱸　大智狐　西巴麂　古冶黿
艮姊貓　支遁鶴　虞愿髯蛇　叔敖枳蛇
燕丹烏　紹蘭燕　太宗鵲　周南鼠
後生蚓　王綸鱓　馬援蝦　宏度鱉
武后蝎　甘寧鴉　王祥雀　戴顒鸝
車胤螢　重旃鷹　王阜鸞　王思蠅

宣師龍 楊裕雁 僧孺灘鵰 禰衡鸚鵡

望之雉 江泌螢 朝隱蟻 伯奇豹

黃猪龜 斐旻蜘 胡公白鵰 行恭鸛鴿

潛翁蝦蟆 盛彥蠐螬 程堅馬 蔡澤鵲

三才藻異目錄卷之二十五

動物而器物名者

賁裴衣 賣醋車 海積筐 海船釘

珠髓 玉龜 算袋魚 胡帽犀

草鞋蝹 簸箕蟲 兎壚子 籠兠子

膏藥盤 胭脂盞 鍋蓋魚 熨斗鯊

紅裙 青鐘 兎雀 珠蚶

朱衣鳥 青衣魚 剪刀雀 織杼魚

金箍魚 金線狨 綬貝 車螯

石輪 海扇 數九 擁劍

銅盆 錦帶 銀鹿 玉傘

鎖管 梭尾 携蒲魚 琵琶魚

撲燈蛾 碎車蟲 珍珠雞 金錢蟹

將軍帽 麻姑油 落釵 彈琵

青鍼 斑車 拖紅練 拖白練

童幡 鬼彈 璧鏡 石梳

嗽金鳥　食錦蟲　擣藥鳥　接丸鳥
水弩蟲　石砮魚　屬玉　藏珠
絜鉤　諫珂　吐綬鳥　戴帽魚
負釜　買鋭　錦雞　犏牛
破鏡　連錢　刀環蟲　斗底鮨
銀刀　金鉤　朱衣鮒　藍縷鳥
活褥蛇　代漏龍　雙髻　繫冠
藥渣魚　壐耳伞　金腰帶　黃蠟樟

土鐵　頤輅　黃衫　白袋
金波羅　玉飛錢　草鞋蟲　玉筋魚
錦駝鳥　金翅鳥　藥獸　米魚
銅雀　錢龍　渾史鯿　𢾭酥魚
毬魚　繡鳥　笄魚　琴蟲
舂箕　傒囊　醜扇　禍斗
金鯽　銀鼠　金線魚　麵條魚
負盤　醬鐵　鐵線　玉版

糖拌栖　車載版　綿魚　玉雞
箭魚　鏡魚　刀魚　衣魚
翻車魚　帶箭鳥　青銅魚　黃金鴨
抱槍　絲線　栲圈　墨斗
巨羅　舍利　銅丁　勒錐
鹽龍　金雉　驚帆　快舫
銅爵馬　連錢驄　肉胡牀　偏界玉
紅玉葦　黑尾杓　油紙燈　金束帶

錦裘衣　肉鋤頭　三段錦　琵琶翅
紅鈴　金鐘　梆子　瓢兒
油葫蘆　胡喇叭　馬膠香　雀飯甕
索琶　金吾　印魚　糖盤
奴屩　婢屣　寢脂　偷火
米食龍　枕中雞　皂包頭　剪子股
寶母　丸子　海饅頭　江瑤柱
金龜子　金犢子　馬珂螺　刀鞘螺

馬刀 鬻帆 繡鸞 金鰲
天鐵熊 金背蟆 油蠟 沙箭
檜鬆 灰串 木蓋 海粉
綵囊 賣甩 梭子魚 叐子魚
雄黃蟲 朱砂鼠 翠玉蟬 錦鱗魚
青絲鳥 水晶魚 針魚 琴魚
手巾魚 荷包鯽 燭龍 鉤魚
巨斧 氈箄 負版 擔羅

鐵線蛇 金絲蠶 金蠶 香鼠

動物而植物名者

黃梅魚 紅桃魚 桐花鳳 桃花犬
瓠瓠蜂 芙蓉鷗 桃板 桑根
蒺藜 蒲盧 松鼠 栗鼠
藤鼠 竹騮 松魚 梅鴈
養柑蟻 撒豆騘 丁香叱撥 桂花石首
滿川花 宿偎花 蒲稍 木戾

桑蠹 椒圖 柹貍 竹魚
竹螺 蓼螺 帶椰 剖葦
萊花子 椰葉兒 紅桐背 桑白頭
草上飛 茶首機 穀牛 竹蛤
黃竹 青菜 白萍 紅蓼
松狗 麥魚 烏相 鳶竹
肉芝 木藻 海蔆 山菌
槃鉋 郭椒 天桂 雷櫟

三才藻異目錄卷之二十七

境物而異名者

不其山　可中亭　矣層山　之萊山
丱兮城　若耶溪　焉支山　旃然山
也足軒　者卜河　不勞山　快哉亭
趵突泉　倒攀井　倒流河　倒回谷
飛來峯　浮來山　善化山　自鳴山
無底泉　退過谷　無影山　無定河

華不注　狼居胥　風火樓　風吹傘
鎮流砥　畨戶肷　醫巫閭　託台谷
班朱尼　飛得力　乜斜嶺　句注山
萬卦山　獨擔山　希不素　餘不溪
意本山　客爭容　俄爾多峯　額者米河
玉字井　丁字沽　畫字山　花字渾
巾字山　他人水　八分山　一堵墻
秋林旻館山　錦紬光明山　空靈岸　余靚谷

錯上洪山　奄曷下海　吐若奚泉　照餘祈藪
定者渠　阿也苦　道吾山　弄光巖
遇逢山　扇趵泉　有福山　無時山
龍光一禿河　補化落迦山　天門拜相山　古老無名泉
丁當丁山　漢楚漢山　小不舊　阿陋雄
兀突山　古辣泉　滿者提　避者達
撲滿子　撚旋兒　盡無餘　没柰何
服匿　擇勝　不托　不律

不借　不落　括香　扈斑
垂明枕　鞨鞢寶　消息　滑稽
天然几　自然簾　鎖伏　陀羅
太古　忘味　洗几　震餘
渾脫　次工　蒙代　善勝
扁諸　孟勞　曳影　忘歸
懶收拾　齊物論　常然鼎　自煖杯
夜光常滿杯　天帝流光爵　照世杯　浮光裘

格注草　加棠樹　闍提　昌漢
予輿　強翟　斤九梨　倒插竹
蒻波息　三及第　救軍糧　獨子青
抹猛　雕胡　法佛哈　夢陀利
桃花水　送春歸　婆娑羅　柤稼檻
[illegible]　[illegible]　樊光　麗降
毘耶　去甫　定甲　吉丁
大約　果然　希有　夫諸

阿濫堆　沙哈唎　卒然　怪哉
鶝鶔　富貴　不來射　麥吹風
先至鳥　吉靈鼠　陽喬　浮胡
胜遇　鞠通　巫支祈　陽遂足
蒙頌　賈詘　應條　吉乾
曼衍　益符　仲能　墮羿
竦斯　阿卵　飛生　爰居
丹戕　吉弔　酸與　瞿如

拘翅羅　歸飛鳴　雲部部　毘黎邪
勃賀　服劉　宗夔　憲章
捷末　擔生　精衛　謾書
蝒當　錯落　阿羅　頻伽
雁疏　插翅　濡需　涸章
冉遺　活羅　本周兒　浮塵子
當扈　罔象　箴疵　吉光
秦吉了　等烏摸　大空小空　大青小青

孔貴　獨春　寄載魚　下來蠛
阿藍　哲猱　在長　仇徐
合窳　貴鈴　欑弗迷　傍不肯
孰湖　知了　飛蓬　屠突
黑鯔　惡颯　邵陽魚　陀羅魚
谿羅　紅料　米兒西　千人捏
吉慢羅　康得力　吉祥烏　舍利獸
吹動工　肉郎宴　落斯馬　稍割牛

參條魚　堪犴魚　把勒亞　石勃卒
薄里波　撞創山　阿八兒忽　苦木兀兒
居暨　檻都　青寧　竭樸
蒙私子　搜夾子　殊角　好刺
稀差　諸揑　化水魚　吐光蛇
海經紀　石决明　馮化　覉下
方諸　羅平　斯得白　肉寄生
沿邑綽　大發哈　烏庫力　乾餘骨

古貢　通印　孟極　諸懷
方輝　周匝　當扈　文鰩
開明　歸終　發明　雍和
丁斑　郭索　度古　窮奇
强良　善芳　白特　青耕
鼇蝥　鳧鳳　摩竭魚　建同魚
居諸　焦朋　任法　修辟
朱厭　領胡　渾沌　梁渠

無損　數斯　跂踵　足訾

三才藻異目錄卷之二十八

物類而色異者

白松 紅梨 朱草 墨竹

白竹 紅竹 對青竹 黃中李

黑薔薇 白葡萄 紫陽花 紫樫梨

紫繡毬 紅茉莉 黃海棠 碧玫瑰

紫石榴 紅梔子 碧芙蓉 黃芙蓉

紫菖蒲 碧百合 采華樹 紅葉樹

綠茉莉 紅薔薇 碧麥 紫米

紫栢 白橘 黑桃 墨菊

丹青樹 赤白檉 黃蓮 青蓮

素蓮 紫蓮 朱蘭 朱松

紅麥 白柳 白柰 白李

碧藕 白杏 黑棗 紫桂

二色桃 二喬菊 五色藤 五色芝

五色瓜 五色梅 五色符 五色杏

五色鳳儶 五色林檎 五色薔薇 五色杜鵑

五色莧 五色花 紫螺 紅螺

青鶴 蒼兕 白麟 紫麟

白豹 黑鵰 紅鹿 赤犬

蒼鳥 赤烏 紅羊 白鳩

白狐 朱鷺 黑雉 白雉

紅鵝 黃鵠 黑鶴 紅鶴

赤燕 白燕 赤狸 白鵲

朱鼈 白蝦 碧雞 青烏

紅猴 黑猿 白猿 紅蜜

紅飛鼠 赭爾鳥 花跡牛 白鯽雀

丹蝦 朱蚶 白鵲 丹鵲

丹馬 白鳶 紅龜 白龜

綠龜 白兔 白鹿 白鼠

赤翅蜂 赤鱗魚 白孔雀 白戴勝

黃鸚鵡 紅鸚鵡 白雀 紫雀

翠鸞　白狼　朱鳯　白鴉
丹魚　白獺　黑雀　赤鶻
白麈　白鵶　紅山鵲　白鸛鴿
五色鶴　五色鴉　五色魚　五色蝦
五色鷹　五色雀　五色鴻　五色鳩
五色鵲　五色蝶　五色叫天　五色鸚鵡

三才藻異目錄卷之二十九

境物而重名者

休休亭　粲粲亭　欣欣亭　肅肅亭
振振亭　云云亭　申申堂　亭亭山
撒撒兒山　淵淵納海　三三徑　綿綿山
婆婆泉　娘娘洞　矗矗水　倮倮橋
靈靈山　擦擦殿　瑟瑟窟　無無堂
樂樂堆　巖巖亭　潚潚水　非非堂

轟轟洞　熙熙亭　幢幢水　岣岣巖
止止亭　勞勞亭　憨憨泉　潺潺閣
磙磙井　混混泉　蔄蔄澗　幽幽亭
賢賢堂　親親樓　漫漫河　涙涙灘
新新堂　盤盤嶺　渌渌灣　與與園
憧憧橋　滴滴泉　嫣嫣谷　拉拉山
恒恒谷　美美堂　生生天　面面亭
莫莫堂　虎虎城　公公閣　閒閒堂

狌狌 猎猎 紫紫 翠翠
采采 素素 皐皐七 字字畫
娃娃魚 鲱鲱魚 祖端端 盧甲甲
舂姑姑 地泒泒 喇喇 蝓蝓
足足 般般 蛩蛩 胥胥
悄悄 兆兆 水茫茫 水蜉蜉
舍舍迦 叔叔邏 邛邛距虛 家家山歌
虢虢 鴿鴿 六六魚 滄滄君

斐斐 熠熠 自自冋冏 哥哥拄拄
朏朏 雙雙

三才藻異目錄卷之三十

境物而數計者

中條山 中冷泉 半湯湖 半間堂
一杯亭 一柱觀 三泖 三峽
三雅洞 三疊泉 三生石 三石梁
三田村 三笑亭 三山磯 三遊洞
三學山 三湧池 三一溪 四香閣
四知臺 四明山 雙井 四井

五丈原 五色泉 五蕊山 五眼泉
五臺 六橋 六如亭 六洞山
六一泉 六八泉 七縱橋 七里灘
八卦臺 八詠樓 八素山 八諫山
八磚影亭 八功德水 八陣磧 九成宮
九曲亭 九疑山 九折坂 十愛亭
九井 十洲 十二峯 十八盤
十八灘 十九泉 二十四橋 三十六渡水

四十八渡水 七十二渡河 七十二条闕 八十里川
八十四渡山 九十九岡 九十九井 九十九灣
百丈巖 百刻泉 百門泉 百尺樓
百里洲 百曳灘 百足山 一百八渡河
五百人湖 五百灘 千頃山 千里湖
千山 萬安橋 一龍 雙鳳
二雅 二背 二絕 二妙
二大夫 二義士 二難 三君

三豪 三傑 三衆望 三列宿
三珠樹 三刺客 三高士 三異人
三循吏 四先生 四傑 四夔
四皓 四眞 四伯 四貞
四君 四長 四學士 五處士
五侯 五常 五老榜 六君子
六虎 七賢 七老 八達
八龍 八俊 八顧 八及

八廚 八友 八伯 八公
十客 十癖 轅門二龍 越府三才
吳郡三高 弘文三少 賈氏三虎 河東三鳳
吳下三賢 潯陽三隱 鬲蟲三靈 吳宮三絕
令文三絕 鄭虔三絕 天子四友 翰林五鳳
燕山五桂 睢陽五老 汝南五龍 卞氏六龍
竹溪六逸 建安七才 飲中八仙 香山九老
至道九老 武將十哲 方外十友 大曆十才

十一功臣 十三耆英 十六功臣 十八學士
廿四功臣 二十八將 一國香 小三神
五色鹽 五花箋 六合被 六安枕
六角扇 七寶羹 七寶枕 七寶爐
七寶鏡臺 七寶如意 八陣鼎 九曲珠
九光扇 九醞酒 百里鏡 百幅被
百結裘 百衲琴 百韻箋 百濯香
百齒梳 千步香 百花舞衣 萬釘寶帶

一捻紅　一石桃　兩岐麥　同穎禾
連理槐　連理蕉　連理竹　連理茶
連理甘棠　連理珊瑚　三種棗　三尺梨
四季山丹　四季杜鵑　四季竹　四季槐
四季槿　四季荷　四季榴　四熟稻
四面蓮　四面蕖　四時菘　四時橘
五味子　五粱禾　五鬣松　五字松
五香木　五花棷　六合葵　六斤梨

六稜木　七尺棗　九英梅　九層皮
九熟草　十様菊　三十八　一百五
紅六十日　八十一顆　百葉梅　百葉竹
百結瑞　百二子　百日蓮　萬吉藤
一角獸　一封駝　一足鳥　二首雉
二頭鳥　雙觔牛　兩足獸　二身犢
二尾犬　二形雞　兩首犬　雙頭雞
兩面人　兩舌人　大耳人　三頭人

三尾獸　三角犀　三足駒　三足烏
三足雀　三足鹿　三足鼈　四足烏
四鰓魚　四足魚　四足雀　四翼雞
四不像　五大頭　五足牛　五頸鵠
五頭鹿　五足獸　六角羊　六目龜
六首蝦　六頭鹿　六足龜　六足犢
八足龜　八梢魚　九節鰻　九香蟲
九花虬　九頭鳥　九尾狐　九尾羊

九尾鳥　九節狸　十二紅　光十二
百足蟹　八百駁

三才藻異目録卷之三十一

物類而互名者

箏箜篌　耍琵琶　紗帽香　燈籠錦

轆轤甕　戈旗扇　籃輿　裘鐘

靜戎筆　綠沉槍　石磬　玉環

隻履硯　漢壺硯　瓢硯　鼎硯

太乙船　太平車　蓑衣餅　玉帶羹

素火腿　傘子鹽　餅笙　彈棊

瑪瑙床　玉壺水　藥玉船　料絲燈

一盞燈　抖空鐘　海棠梨　荔枝橘

竹栢　茶梅　地楊梅　天碧蓮

黃瓜菜　紅豆花　金蓮花　似茶花

夾竹桃　夾竹梅　海胡桃　山枇杷

瓜蘆木　樊桃芝　海榴茶　檀香梅

蘇麻竹　桃枝竹　紅蓮稻　蘋陽花

癩葡萄　鬬栢楠　水菱棗　水木犀

苦麻臺　賽蘭香　黃蓮茶　青芋稻

鬼皂莢　鬼目草　米豆　榔梅

麥句薑　黍喇棘　木竹　木蓮

木葵　木蘭　木天蓼　水黑豆

木瓜　野莧　野薔薇　野綠豆

野山藥　野梧桐　番枇杷　刺牡丹

胡蘿蔔　蛇葡萄　水栗　石瓜

迷穀　驕槐　翠梅　青蒿

桂竹　棱竹　白菱花　秋蘆竹

百果芋　五穀樹　茅藤果　檳榔竹

榆葉梅　松竹梅　秋海棠　秋牡丹

芙蓉桃　櫻桃梨　慈管梅　丁香竹

金荊榴　金蘭芝　草鍾乳　水硫黃

箬蘭　蘘荷　菱科　盧橘

玉梅　金豈　蒲蘭　茅栗

荷花蠟梅　變色芙蓉　假蘇　朴柿

葡萄茄　松栢蕾　丁香子　海梧子
胡椒菜　扁竹蓮　菖蒲梅　薔薇菊
茉莉菊　酴醾菊　蓮花菊　桃花菊
棠棣菊　銀杏菊　緣芙蓉　勝瓊花
海棠春　瑞香紫　錦牡丹　錦丁香
西瓜穰　淡藕絲　天蠶豆　山鷄豆
秦椒　海蕈　萊松　石竹
椺頭菜　茶子橙　水冬瓜　旱金蓮

螺螄青　蝦蟆護　金鳧魚　謝豹魚
鴿龜　驢鼠　鸚䳇螺　鸜鵒螺
蒼鷹螺　蟯蜋魚　狗瞌睡　狐鼻涕
家鷄魚　文鷂魚　鵰魚　虎鷹
土鴨　土龍　天牛魚　海鷂魚
江豚　野馬　商羊　潛鵠
鷄子魚　鹿角魚　丹鴻　黃雖
火老鴉　水老鴉　海麻雀　沙裏狗

食力獅子　倒行狗子　竈馬　溪狗
鵲巷　鹿蜀　青牛　黃貂
斑龍　花豹　東貓　蘆禽
馬鼈　鸞豬　豬婆龍　蚊母鳥
駝蹄鷄　鶚觜魚　駭雞犀　它牛豹
鵝毛脡　馬見愁　馬鷄　麟牛
烏龍　花鴨　黃雀魚　青耶龜
山鳳凰　海鵪鶉　猧狗魚　鸚鵡魚

虎獅　鸞蜂　泥猴　飛鼠
麋魚　蟬鳥　狠藉魚　鶴頂鳥
麟主　鳩賊　蚌魚　蠶螺
潛牛　小驢　犀犬　象蛇
香獅子　金牛兒　鴻鵞　烏鳳
雞趣　鼈封　貓頭鷹　鼠尾魚
神龍龜　石鼈魚　師子禽　鹿子魚
鳳尾魚　鷹背狗　鵪雞　鼉魚

鵞龜　鵙魚　兔鼠　魚蛇
毛蟲鷹　老鴉鵹　伞蹄　馬槃
扁螺　夜虎　翔麟紫　鵝鴒青
豹月烏　猩猩騮　玉獅子　黑大蟲
晨凫　白鸃　白鴿　白鷳
赤兔　紫燕　鐵象　雞斯
馬蹄蚶　雞觜魚　甘蟲　春駒
潛鹿　沉虎　水雁　海燕

璅琄魚　蝦蟆魚　麂獺　鵞魚
壁虎　江貓　蟲雕　香伞
伞肝　烏頭　饕伞　彈雀
青鵶娘　白鶴子　過梾熊　水底伞
象鼻蟬　牛尾魚　黃犢合　鐵牯牛
猴染　龍腸　竹馬兒　山八哥
龍龜　魚狸　鐵猴　鹽鵝
龜魚　牛魚　鼉風魚　馬嘉魚

魚牛　蝦蛤　虎蛟　魚虎

三才藻異　目録三十一卷　楜園

三才藻異目錄卷之三十二

人物而變化者

賓女化梟　佐卿化鶴　僊姑化犀　彭生爲豕

產婦化鉤星　伯奇化伯勞　黃秀化熊　鯀化黃熊

庾信化鼈　審言化傘　封邵化虎　牛哀化虎

袁氏化猿　道士化鴿　合德化黿　子鐘化雉

馮拯化驢　意而化燕　郗后化蟒　祿山化猪

桑門化蛇　何幹化魚　蘇文變牛　越民化鹿

宗模化鵰　盧耽化鵠　妲己化狐　子喬化蜺

道士化雀　道士化鷲　章惇爲貓　志立變男

兒化水　鬼化傘　男變女　虹化女

鐘化道士　血化丹石　械化楓　箸化竹

石化麪　杖化蓮　桐几化鹿　僊衣化蝶

弔客化鶴　樂器化猪　碧血化玉　杯水變血

金帶生菌　石碑生金　釵化燕　膾化蝶

梭化龍　劍化龍　飯化蜂　飯化螺

錢化黿　鏡化鵲　門化鴛鴦　草履化鶴

杯化鶴　珠化龍　火化鵲　櫛化鯽

寶盆化鴈　紙鳶化鳥　琴化龍　尺化龍

筭籌化荻　鳴鴻化鵠　玉化蛾　杖化龍

鐘化蛟　茶化乳　赤虹化玉　石變瑪瑙

屐化虎　履化梟　甌化蟹　金化牛

火化鴉　雨化鳥　石化傘　帶化蛇

松脂化苓　紅葉化龍　老韭化莧　朽葦爲螢

茯苓化犬　朽木化蟬　栗生桃　楓生李

楓脂化琥珀　烏足化蠐螬　瓜化蠶　梓化牛

麥化蛾　蕨化蛇　柳化松　桑化栢

櫻桃生茄　梓變龍腦　蓮花菊　松生棗

栢變梧　松化石　桃生李　楊生松

蠶豆化貓睛　枸杞爲犬子　蔓菁化蓮　李變木瓜

竹生牡丹　栗生林檎　竹化雉　菌化蜂

竹化蜻蛉　樹化鴛鴦　栢生槐　檜生花

芋根化蠅　荇根化鱓　絮化萍　梀化傘
稗化稻　橘變枳　梀子化蝶　百合化蝶
楽化蠅　草化螢　楓化羽客　古度化蟻
芫青化地膽　黃魚化黑玉　鯨目化珠　蝦鬚化石
鵲化布穀　蝶化鵪鶉　鮫化冠鳧　田鼠化鴽
𧌒爲猿　魚化雀　水蠆化蜻蛉　泡魚化豪猪
百勞化䶊　忽雷化虎　蝦蟆化鶉　鵬化牡蠣
雀化蛤　雉化蜃　蛇化能　猪化鯉

蟹化鼠　鼠化犬　鵲化印　鯉化鐵
蚓化百合　蝗化蜻蛉　公蠣化鱣　壁魚化繭
鼠化服翼　㺉變蟾蜍　橘蠹化蝶　服翼化蚶
鷹化鵝　貍變豹　狐化巫　螺化蚊
烏化狐　雞生猴　雀化燕　蝗變蝦
黃魚化鴆　鯊魚化虎　鵰化珹　蛇化劍
馬化龍　烏變鵲　馬生男　馬化婦
豕生人　雞產人　雀化黃衣　燕化青衣

青鴨化蝱　服翼化人　龍漦化黿　魚卵化蝗
黃魚爲鶟䳱　柳蠹化天牛　麥魚化蜻蛉　馬鼈化枳蛇
鯤化鵬　鶴爲麞　蛣蟟化蟬　鴟鴞生鵰
貓化龍　鴽化雉　龜化石　象化石
虎化石　虎化人　鯉化石　鼃化石
蠅化石　蟓化蝶　雌雞化雄　魚化老翁
蛇化雉　熊化狐　蛇化金　雀生烏
烏化鯛　魚化水　蟒化劒　蕈生芝

蝶化金玉　鳩化金鈎　蠹魚化石　鼠姑化蝌
鸁鳥化石　鼯鼠化鯽　牛化龍　鯉化虹
鵲哺烏　雀生燕　女化鴛鴦　女化翡翠
女化黿　女化鯽
上淸童子　自在先生　金枝公主　桃林處士
李長史　元長史　林大節　張路斯
孔昇翁　魯津伯　竹王　素女
盧鈎　陳寶　幼卿　愼郎

三才藻異目錄卷之三十三

物類補遺

拔錦錢學士　受詰丁恭人　借槳生　挾彈奴
鶴林換骨僊　鹿苑抵掌客　裂箋詩妓　奪錦詞丈
入幕佳賓　壓繡王孫　傾盃忠婢　脫簪淑妃
負米孝子　咏絮佳人　和番帝女　蹴月粉郎
攘背馮婦　捉迷妃子　絳幘雞人　買脂燕姑
隋宮巧羅羅　石家小醋醋　換粧毛女　吐繡刺史
賣珠黃婆　面壁頭陀　紫衣田舍郎　黄衫苦行者
飲氷故侯　聽月青奴　入定碧眼胡　得竅端木士

厄閏蒼頭　委蛇相公　金粟如來　籠紗處士
刺血寫經僧　濃粧擊鼓婦　漱石豹隱叟　尋芳鶴髮翁
鬬鴨公孫　握麈卯君　綠陰換酒漁父　洪崖燒丹弟子
滑伯　查客　帶箭醉侯　持籌博士
點睛石寄奴　出浴耍孩兒　海市壺公　朝鮮小甲
裝香秀才　高吟清士　衣白沙彌　牽紅情種
勸醉客　催粧女　盧綳君　麥浪子
出寨披袈公　守汛裹甲卒　萍水主人　蓮房寄友

石城彈冠吏　鐵嶺白頭將　點額公主　潤面侏儒
蟻陣重甲軍　龍堆萬里侯　冠山使　鼓盆生
長春子　羽林軍　映雪書生　揚帆遯客
東皇翻譯使　青帝惜花女　中選貲郎　入譜問客
飲鐵辟者　夾日紅兒　介性中翰　朱唇石女
竹溪折屐翁　華陰採訪使　拔棘寅將軍　穿楊皂都尉
抱犢水農　捫蝨子衿　折腰令　斑襴子
白燎師　振公子

三才藻異

古董屠粹忠老㞧著
彭城李　蟠傴李校

象緯而人物名者

人日　正月初七、剪彩人貼屏風、象改容也。壽陽公主人日梅花點額。杜甫詩寄草堂

顏易改。杯且嘗。人日偃樓賜酒　粧點。思梅額、推敲。憶草堂

花朝　二月二日、一作十五、

陰宜惜、香易銷、莫貪紅雨亂、辜負白雲招

黃綿襖　日也、正月雨雪後初晴呼此、何斯舉有歌。

負暄德徧、挾纊恩加、九州衣被、萬國桑麻

白玉盤　月也、名夜光、金波、

玉鉤挂碧、金液浮環、承來蟾兎、托出河山

養花天　越之好尚、唯牡丹、不問親疎、謂看花局、澤地此月多輕風微雲、呼此、

養成國色、待嫁東皇、舞猊長笑、銜鹿須防　牡丹有舞青猊

造榜天　陸扆舉進士、時方巡幸、而六月榜出、至是甚暑、學士戲曰造榜天、譏進非時也、

君造命、國進賢、天實爲之、何貽譏乎木天

不曉天　宋景文好客、設重幕列炬、珍羞歌舞不斷、覺更漏差長、席罷已二宿矣、

忘晨夕、醉綺筵、松菊無三徑、主賓有二天

酒色天　燕俗陰雨呼此、

筆花吐、半幅松風落、幾絃愈杯傾、勝錦纏

竹醉日　五月十三、亦日竹迷、

長抱虛心、偶歡濡首、誰與同酣、竹林佳友

橘小春　八月初八、又名竹小春。橘中龍叟對弈、

雲母竹也迎窗、木奴橘也轄井、二叟談棋、一年好景

花亨泰　牡丹榮辱譜、閏三月名此、

風雨不妒、富貴不驕、鳥啼春去、春挽花梢

山中子　露也、一名天酒、

解石渴、助花津、風來愁落帽、日出滴殘茵

王侯臘　道家五臘、十二月正臘名此。蕭炅言伏臘爲伏獵

且調燭、漫傳鯖、嗤侍郎伏獵、歎漢室更新　莽改漢臘

百子樹　北方雹名、

陸離光怪、瞬息古今、卜年卜世、樹德樹人

冰筋 唐開元大雪檐溜爲冰條妃子敲玩帝問名此

挂瓊檐垂碧樹笑妃子逞籌數君王借箸

帝弓 虹也黃帝乘龍去猿攬其弓名烏號

嚬帝出駕彩橋龍已乘雲去烏還帶月號

美人虹 古有夫婦荒年死俱化青虹故名

悲薦目化弓腰頻灑出時淚爲泣澤中啾

丈夫虹 陳濟妻獨宿一丈夫偉貌絳袍期山澗邊處有人道相接鄰覓所至輒有虹見

期澗底效桑中曾聞虹化女胡不效麥紅

天工玉戲 雪也一名六出公

飛玉屑兆玉禾讙兮不爲虐瑞兮不宜多

迷空步障 高麗呼霧也

石錦灰張市 市霧 閉人事多糊塗天心豈蒙蔽

跋扈將軍 風也梁冀字伯卓

嘯從虎跋如狠誰將梁伯卓妄指方道彰 風神名

驚世先生 雷也

地昏火輪天將木鐸震枕不驚 滕放 掀書自若 夏侯玄

妙髮雲 雲如美人髮

白衣飄渺綠鬟縝紛相看二妙彼美如雲

姤羅雲 雲如羅也織女採玉繭織成秋雲羅

冰紈賸佩玉繭成衣無心出岫有意支機

華蓋雲 黃帝與蚩尤戰于涿鹿常有五色雲止於帝上有花葩象因作華蓋

色葩若覆幄若他日訪崆峒乘此代鸞鶴 帝乘雲訪崆峒

白鶴雲 春分正陽雲張如白鶴鐵脚道人夜半登祝融峯大叫雲海蕩吾心胸

却蒼狗變白鶴未許跨錢腰偏思叫鐵脚

處士星 少微也明則賢用晉時犯月越謝敷卒時戴顒齊名人謂吳中高士求死不得

明兆從雲暗愁犯月生不盜虛死還應實

農丈人 主農正明則稔暗則歉

瞻斗箕分麥菽維稗矣明農維魚矣夢牧

女人星 漢武祀甘泉至渭橋有女浴渭乳長七尺上問張寬曰此星主齊戒不嚴故見

一星示戒七尺塡酹甘泉不潔渭水難清

金雞星 見必有大赦放肆赦必立雞竿

雞立竿蠅集筆何如窗下談傳得天中寄 黃昏雞鳴主赦

白榆 壽星也

枌榆日遠桑榆日親且浮大白而勸長庚

匏瓜 一名天雞、明則歲熟、主天子果園、○王弘義捕兎損瓜

繫而不食破亦無期隕愁捕兎摘恐驚雞

酒旗 主享宴、五星守旗、天下大酺、

無帘挂月有甕吸川如可謫兮一斗百篇

杵臼 在人星旁、主舂、軍糧、日四星在杵下、若杵臼不相當、軍糧飢、臼仰歲熟、傾覆大饑、

俯仰豐凶輓輸風雨軍若量沙星不相杵

嬰兒風 風從震來名此

帝出乎震星好乎箕吹嘘長子造化小兒

少女風 東南風也、

冶女牽絲遊人藨醉封姨執柯君子作配 清明名君子風

花信風 始梅終楝、二十四番、又三月花開名此、

花傳春信人爽歸期風流何處夢遶遼西

落梅風 五月

吹玉笛撫瑤琴小鳶曾識候、老鶴歎知音 琴有梅花引

黃雀風 南中六月有東南長風時海魚變爲黃雀、○王祥母思炙雀、雀入祥幕、

既以銜環復思入幕童子襟披故人心躍

鯉魚風 九月

一十八姐三十六鱗人思把釣我欲乘琴 琴高乘鯉

石尤風 打頭風也、石尤江東水蟲名出必有惡風、

嗤水族黨飛廉莫愁嬾婦 江豚 涙、好繫故人船

羊角風 旋風也、

觝舞魄鬼乘濤突地占張角、懸空泣伯桃 羊角哀事

社公雨 社公社母、不食舊水、故社日有雨、

豈冰新恩不食舊德覆社鼠悲隨車民憶 陳戢卅雨隨車

留客雨 三月三日名此、○竹鷄呼泥滑滑、

刻燭吟低催花泥滑破周郎慳投陳君轄 周默慳雨

榆莢雨 春月

大星歷穜人火新傳一犁拆甲四野飛錢 星有白榆

桃花雨 清明時名此、清明後謂杏花雨、○明皇時千葉桃、簪貴妃助嬌、

催巫峽桃飛武陵片助妃子嬌呪兒郎面

梅子雨 四月名此、五月迎梅、六月送梅、

著作和羹若作甘霖望可止渴久亦酸心

桐花雨 五月

飄金井香生銀竹 雨也 韻揮我桐君 琴也 亦沾微潤

分龍雨 五月、一日隔轍雨、李靖宿龍宮、授餅行雨、一滴水深三尺、逆滴漂沒、

照日寧守轍母授餅百里寄命一滴惟均

豆花雨 八月

金粟香飄玉虹氣吐樂利西疇泣煎中釜

雨鹿 漢成帝時、宮中雨一蒼鹿、時飛燕入宮

天女 燕也 乘風至角偲 鹿也 胃雨來知赤帝之必災

雨魚 至正二十五年、京師大雨、魚隨雨落長尺許可食、嘉靖甲戌德州雨魚三日

天半落釜中遊羊懸 羊續懸魚 可已矣鱸膾復何求

雨錢 成化十三年京師雨錢、嘉靖六年亦如之、

開天庫遍青郊如其飄鵝眼 錢也 終莫濟鴻嗷

雨穀 元成宗時雨米處州色黑可食逆道宗時西北路雨穀三十里

民乃粒倉斯豐不愁榆苦吏猶恐賤妨農

雨豆 金世宗十六年、臨潢雨豆、形銳而赤、食之味苦、豆腐乃淮南王術、

味已變多安施縱有淮南術不濟滹沱飢

雨黍 成化元年、襄陽雨墨黍、

豈染墨亦止楞憐人多白腹降此雪冰桃

雨花 佛說法時、天雨曼陀羅花、華言雜色也、

花已寂經尚靈石頑也堪點龍出豈難聽

雨土 元世宗廿四年、諸王薛爲都部雨土七晝夜、沒死牛畜、野人與晉文土塊、拜受之

一塊少七日多得國已如此開基更若何

雨小兒 魏河間王子九家雨中有九小兒墜庭、長七寸、言宋在河東風飄至甚可與言、

從空墮帶濕過種非由鶴國 人長七寸 養應老難棄 小兒

雨金斛 漢翁仲孺居渭川、一日天雨金斛于其宅、故名雨金翁、

叢有金居有竹不怕濊斗符但虞想天祿

雨金 周成王時咸陽雨金、今有雨金原、

金已謝跡猶傳何年鋪滿地舉世飲廉泉

雨鈔 鄞縣陳氏婦孝、天雨鈔其家、

何代物滿階鋪只變化白蝶、未可當青蚨

雨鐵 至正元年、磁嘉縣雨鐵、民舍山石皆穿。有鬼國鐵、大士雨鐵止魔

降非追魔來豈輸鬼如能點金亦救呼癸

雨氂 至正廿五年雨氂、長尺許、如馬鬃、或曰此龍鬚也、帝命俗祭之

天示警譴何求既可鹿指馬何難氂作虬

雨果核 順帝十三年、雨物若果核、五色瑩堅、破食如松子仁、皆謂娑婆樹子、

歎浮名沽實禍人莫羡虛花天教謀結果

雨桂子 垂拱四年、三月雨桂子於台州、旬餘乃止、占人多疾

落金蟆蟾月中 背裁白猿峯杭地 天香雲外飄香意中

崔昱捧日 魏崔昱少時、夢上泰山、兩手捧日、

降撒質翼日身松還未夢腹英已早傾心 丁固夢松生腹上、十八年爲公、有向日英

陽公麾日 魯陽公與韓戰酣、日暮援戈麾日、日退三舍、

止戈合天意善戰拂人情三舍返一軍驚

夸父追日 與日爭走、渴死于道、棄其杖而成鄧林、也

逐烏影痛鳩杖心難解干江渴空留一樹陰

兩兒辨日 一日出如輪、中如盤、大者近、一日出[illegible]凉、中如湯、熱者近、孔子不能決、

孰遠近費沉吟古今無二理凡聖有同心

知微玩月 中秋陰翳、衆曰攜酒登天柱峯玩月、出門霽登峯如晝、及歸風雨久矣

晴雨別高下分壺中有真月世上謾浮雲

太白捉月 李白過采石酒狂、捉月於此、有亭、敬亭山詩乃捉月後作也

脫蟬去騎鯨歸迄今采石月猶憶敬亭詩

居士剪月 長慶中、楊隱之訪唐居士留宿、月腦、唐呼女以紙剪下弦月、貼壁上、明然

月在手客留家不愁燭易爇惟恐酒難賒

周生梯月 中秋以筋數百條繩駕之、曰我梯此取月、俄懷出月寸許、已嫻寒氣入骨

梯可架宜上不宜下光可借宜真不宜假

方朔歲星 朔乃太白星精、黃帝時爲風后、周爲老聃、越爲范蠡、漢待詔金馬門、

在天豐瑞在世滑稽長隨金馬安祀碧雞

子陵客星 同光武臥、足加腹、太史奏客星犯帝座、餘姚客星山即其家、

天地爲逆旅行藏寄釣竿山猶在光未寒

仲弓德星 陳寔詣荀淑、元方將車、季方執杖、叔慈侯門、慈明行酒、史奏德星聚、

星聚井德振族鶴和鳴龍繞足邦家之福

子駿福星 司馬光用鮮于子駿爲漕運使、曰此一路福星也

萬箇足何如萬井瘥一家哭何如一路福

楊公鐵星（楊津字羅漢、刺定州、置爐漆鐵以灌賊、曰不畏利槊堅城、惟畏楊公鐵星）

如火烈如鐵沸賊畏如虎乎而胡字如佛

伍喬指星（喬居廬山讀書、浮居夢仰視一大星、旁有人指曰、此伍喬星也、首舉進士）

天中覩夢中憶俾爾知惕毋若酒星之謫

梁公望雲（仁傑授并州參軍、登太行山、見白雲孤飛曰、親舍其下、久之乃去）

有親無雲見雲思公有雲無親見木悲風

仲容祥雲（宋袁仲容母病、刲肉何之、弟亦刲、開見進乃止、母愈、時有祥雲覆其家）

肉有幾雲孔多天心可格矣其如親心何

希喬蓋雲（崔希喬轉馮翊令、有雲如蓋、常其廳前、須臾五色雜錯、徧於州郭）

天覆吏吏覆民毋覆雨而翻雲此之謂術

劉琨反風（琨令江陵、連災、琨向火叩頭、即反風火滅、詔問、曰偶然、爾帝曰、此長者言也）

臣曰偶然帝曰長者言吾曰請質之飛廉風伯

鄭弘願風（鄭弘得遺矢還、神問弘所欲、曰常患若耶溪難裝薪、願朝南暮北、後果然）

一矢相遺一朝從欲積薪世多反風誰復

列子御風（列子御風而行、不知風乘我、我乘風耶）

去無蹤迹雲訪崆峒來無途滯月歸蓬廬

周顒慳雨（周顒未常請客、一日開宴、值久旱、忽大雨、呼慳雨）

月離畢虹飲釜此鳥興提壺其羊應起舞

永隆慈雨（洪武時、吳僧永隆、請焚身救旱、異香遍人、群鶴舞頂、雨大降、呼此）

捨身請命大有書年巫焚化日民誦光天

鄭洪隨雨（洪為淮陰守、行香大旱、隨車致雨）

轍未至魃先嗟禾黍沾銀竹（雨也）巫尪笑玉花（魚吐沫也）

眞卿寃雨（五原有寃獄、久不決、顏眞卿至、立辨而雨、呼御史雨）

商羊一足神羊一角覆盆一伸傾盆一樂（鳥名神羊）

孫康映雪（梁孫康映雪讀書）

人咏撒鹽君取照讀多少蘭膏偏親絲竹

袁安臥雪（洛陽令訪安、臥曰、大雪不宜干人、舉孝廉。宋賜丁謂臥雪圖、懸賞心亭）

可繪影不干人清風明月夜猶臥賞心亭

子卿齧雪

吞白雪泣黃沙他年如娶婦莫教掃烹茶

慧可立雪（夜侍達磨、積雪至膝、曰願和尚開甘露門、度群品、取刀斷左臂、知是法器、智足慧足也）

法雨器甘露門豈省一臂力遂成兩足尊

劉泌甘露 徐千人、嘉靖進士、撫相八十日、乞養歸、常爲母祈壽、甘露三降庭樹、甘露名
思反哺念忘憂天還三賜酒海應一添籌 天酒

林攢泣露 攢母亡廬、有甘露、觀察使道官驗露、鄉人驚、泣曰、天禍我也、俄而露集、
天心醉人意歡土已一抔乾淚還終日彈

張楷作露 楷博學、好道術、能作五里霧、從學者衆、遂成霧市、裴優能作三里霧、
日不逃腹不餒術可畢乾坤博難窮山海

孤延闕電 薛孤延闕馬、逢雷電火燒塔、持稍呼繞、滅鬚焦鬢、帝曰、延能與霹靂鬪
帝曰、電爾舉試較裴裴琰之手晟唐長孫晟之弓孰優劣

景鈞泣雷 烏程人、母懼雷、卒葬、每雷鳴、奔墓泣曰、某在此、賀知章爲撰孝德傳
母怯雷子增悲豈無十月瑞應訴九原知

夏侯枉雷 夏侯眞倚柱讀書、暴雷破柱、衣焦、眞色不變、讀書如故
謝僊曰、此疑神定氣人也、必砥柱中流者 雷部鬼名謝僊

滕放枕雷 放夏讀、枕文石臥、雷震枕四解、放臥自若、
掩黃嬭晉也寢黃昏打破黃粱夢仍歸黃蝶魂

弘實夢霓 姓侯、幼穎、虹自河貫其、覺母問、曰夢入河飲、後僧相曰、此霓龍也、官節度
未露角猶懷飲澗樂既攀鱗不效吸川鯨

韋皐吸虹 皐鎮蜀、虹垂于筵吸酒、何日拜中書、
當席吸指日遷若要入伴食須教出閤筵

薛願飲虹 義熙初晉陵薛願家、虹飲其釜、吐金成器驟富、
遇吐釜勝加官何常誇滿橐不可慶彈冠

王崇止雹 後魏王崇至孝、風雹所經、草木摧折、崇至田泣曰、何以養母、雹即止、無傷
雹可回養可濟粒粒盤中餐點點田邊淚

孫璜忽霽 繼母患癰、吮即愈、雙瞽舐復明、及卒卜塟、苦雨、夜號至旦、忽霽、掩壙復雨、
塟卜吉雨未停莫教天垂淚恐防子喪明

孝婦致旱 東海竇氏、少寡無子、姑勸嫁不肯、姑經死、姑女誣殺之、旱三年、于公祭霖、
千里赤一婦白欲雪四海冤除非三年雪

鄒衍飛霜 衍事燕惠王盡忠、左右譖之、繫獄、仰天而哭、六月下霜、
六月霜三年碧 萇弘血化碧 人有青不青天無白不白

曼卿流霞 姓項、學僊十年歸、詐云到天上、僊伏以流霞不飢渴、謁帝失儀斥、呼斥僊
天上思家人間說鬼豈飲天漿不餐石髓

湯霖哭冰 新建人、早孤、母病熱思冰、哭池上、忽聞池中戛戛聲、乃冰厮也、奉愈微仕
孝思格木骨移不期冰鼠悅郤恐夏蟲疑

王祥臥冰 繼母朱欲食活魚、冰凍、祥解衣臥冰、冰忽解、雙鯉躍出、至今池上有臥影、

炙思入幕雀躍想活泉魚天心合人影殊 母思炙、雀入幕、

文先造冰 老成子學幻于尹文先、能刻校四時、夏造冰、

楊家冰日不赤尹家冰雪不白倚者請擇

齊封隨烟 能作五色烟、隨烟上下、食飛魚死三百年復活、爲黃帝時陶正、

魚從死裏活烟作幻中眞許姚光 積薪焚、振衣起、步其塵

李茂仁火 母瞽、禱復明、毎祝天乞損己壽益母、火延燒、即滅、人曰不燒孝子仁火也

年巳增目巳燈火鴉與慈烏同聲而相應

文進叱火 盧文進、瀾州節度、城中火、救不息、怒自出門、使召馬步將斬之、聲至火滅

壯氣奪三軍火光回百尺笑祝融提刀戟

葛僊吐火 葛僊翁與客談、寒曰、居貧不能人各得爐、因吐氣、火從口出、須臾滿室、

爐一口煖一室再與欒巴酒更勝鄒衍律

辟

放鳩 沛公避羽、逃井、鳩集得免、故漢世正月放此、今荊公生辰、羣大卿放鳩、祝壽百二、

甚矣放生無謂胡帝于酬恩作諧臣獻媚

懸羊 正旦縣官懸羊磔雞于門、以羊嚙百草、雞啄五穀、助生氣也

割雞助生烹羔祈歲爭似懸魚徵歌馴雉

飲屠蘇 酒名、元日飲之、可除疫氣、孫思邈庵名屠蘇、

飲辟邪棲辟穀莫問黃公壚且覓孫僊屋

燒鵲巢 元日取故鵲巢燒灰撒門內、以辟兵盜、

鵲噪毀我巢盡宜爾室罹我凶盡趨爾吉

響卜 鬼谷子卜竈法、元夕置香燈於竈門、置水滿鐺、祝杓、隨柄指方、持鏡密聽爲兆、

天鑒非遙人卜可想媚竈安憑問心如響

嫁樹 元日五更、以火把照果木則無蟲、以刀斫樹則結實多、

鑿開混沌初試刀砧頓教木偶亦動春心

禳鬼車 歲時紀、人日多鬼車鳥、家家槌門打戶、捩狗耳、滅燈燭

惡新州鬼賦長沙鵩去使可禳來亦可祝

鞭春牛 立春官吏鞭春土牛、以送寒氣、迎歲時也、民爭取牛土、得牛肉者宜蠶桑、

令屬青陽事始播穀先爾着鞭勸人買犢

拖鉤戲 立春以籠作篾纜、綿亘半里、鳴鼓牽之、即公輸子戲舟之戲、

截舟有何巧蕩舟有何雄欣筏度樂繩從

剪彩花 唐景龍中、立春日出剪彩花、人賜一枚、

借人手奪天工唐催速夜發隋剪一朝空

鼠嫁女 正月十日、名老鼠嫁女、以是夜滅燭早寢、恐驚之、犟相嚙害也

十日之夕百兩之將願安斯寢莫穴東墻

摸瞎魚 燕燈市犟兒牽繩爲城、一兒以帕蒙目、猜摸兒、敲木魚、旋易地、奪魚爲勝、

燈下阿蒙求魚緣木一笑傾城三日括目

採官繭 開元時、都城上元造麪繭、以官位貼置、熟食之以高下相勝爲戲

繭絲保障用舍升沉揣摩天意粉飾人心

放鼇山 永樂十年、元宵聽臣民赴午門外觀鼇山三日、歲以爲常

山上有火月下無波蜃樓海市爲歡幾何 月名金波

祀太乙 正月十四點燈祀此、至十六、用糯米擲不落角以祀之、燈下聚食以慶、

天心調燭人事燃藜莫貪天鹿反厭家雞 鹿[illegible]通用

請高郎 燈時南方婦以草一莖插爐中、上挂兩草如腳、以帛抹頭上、取熱氣枯草卜事、

東芻何靈癡心卜吉婦欲趨高郎偏守拙

挂塔燈 燕市十四夕試燈、十五正燈、十六罷燈

火樹燦塔影招金吾增不夜玉燭借先調

傳柑宴 唐上元夜、宮人以黃羅包柑、遺近臣、謂此、有合歡柑、戴顆斗酒雙柑聽鸝、

合歡一德君喜臣知何如柑酒往聽黃鸝

迎紫姑 紫姑姓何、名媚、李景妾、其妻妒、望夕陰殺於廁、爲神、迎以占事、

脂虎寃沉蓍龜魂附速我諸姑無惡無妒

爆孛婁 以糯穀爆釜中、日孛婁、吳中燈時、以此占其稻色、早晚穀爆一握、以卜收成、

未經水耨且試火耕握粟出卜儉稔先聲

鬪火蛾 洛陽上元造火蛾相鬪爲戲、

遡睒焚身鬪狠沾禍達則傳燈昧則赴火

角觝戲 戰國時戲、兩兩相當、角力角技、椰或疏諫禁之

觸蠻雄黔驢伎角力寧角才鬪勇曷鬪智

耍線兒 一女蒙頭、衆女拍手叫、壽域自天開、月明騎鶴下瑤臺、久哥神附、善舞問事、

紵歌手拍羅帕頭蒙明看舞彩暗問牽紅

打鬼戲 燕兒一爲鬼、繫腰牽之、去丈餘、衆輪躍、忌擊一拳去、日打鬼、彼執則替、

弄幺魔術歎獼子情世多搗鬼誰悟捉生

跳百索 燈夕以長繩兩兒對牽飛擺、視若百索、犟兒輪跳其上、能過者勝、絆者罰、

簇円不驚朽索安從繩不學矩步安守經

走百病 燕城十六夜、婦女犟遊、祈免災、前持香辟人、名此過橋爲度厄、摸門釘中者吉、

獨行露濕群逐星稀小病可走大病難醫

結羊腸 北方士女燈夕、用舊曆紙九道、爲繩亂結、以首尾聯屬、祥、鹿鳥呼解、解結結

九廻想九折悲寧聽解結鳥莫效觸藩羝

補天穿 江東正月廿三爲天穿、以紅縷繫煎餅投屋上、謂女媧是日補天也、又謂天佩日

蟻磨猶旋石火未冷堪笑補媧同議壽餅

送窮鬼 高陽子瘦約、好衣敝食糜、正月晦日巷死、世作糜棄敝衣、是日祀巷呼此

生既安貧死猶巷哭羣誦韓文誰憐范叔 韓愈有送窮文

扇天卜 山東俗取五姓女共臥覆衾、以箕扇久如夢、或欲刺繡筆墨管弦、隨叩而應、

巧可夢卜才自天生五女同居志不同行

獻生子 二月初一、民間以青囊盛百穀瓜果種相問遺、號此、

佳種遞傳瓜期將假若夢熊羆世無鰥寡

宴曲江 二月初一、德宗百僚賦詩、

曾賜宴亦投竿詠觴千載地魚水一朝歡

裝花獅 遊曲江、剪百花裝獅子送遺、以流蘇牽之、曰春光且莫去、留與後人看、

有心剪綵無計留紅樽開江曲杖落河東

引龍回 燕人二月初二、爲龍擡頭、用灰自門外蜿蜒、布入宅廚、旋繞水缸、呼此、

從畫地來不破壁去灰于高心悔僭緣趣 葉公子高好龍

撲蝶會 唐以花朝爲此、

鳳車 蝶也 迎日螺贊燃枝莫招同夢恐惹遊絲

鬻蠶市 蜀二月望、鬻古器于市、因作樂縱觀、

百花放一部吹簫教售古玩愼勿賣新絲

萬花輿 洛陽寒食裝此、煮楊花桃花二粥、唐宮寒食鞦韆、名半仙戲、

香車載花粥煎爭羨半仙戲誰憐介子烟

細柳圈 唐三月三日、賜群臣帶此辟厲

蘭渚觴流楓宸環賜九烈鬚眉一團和氣 柳神名九烈君

油花卜 洛陽上巳、婦女以荠花點油、祝灑水上、若成龍鳳花卉之狀則吉、

爍金吐鳳 梅如潑金成鳳 覗水添蛇縱然卜吉終是浮華

修禊飲 上巳於流水洗垢、謂之祓除不祥、王羲之蘭亭修禊卽此、

人何往景何常松筠猶和韻鷗鷺自流觴

打毬會 清明新進士、開宴打毬、集於曲江亭、又有月燈閣打毬之會、

打破天荒團成地錦借彼弄丸報爾警枕

拔河戲 清明中宗幸梨園、命傳戲、以大麻絙兩頭繫十餘小索、數人挽之、力弱爲輸、

園已沒荆河還如帶一索易朽九重無戲

踏青履 上巳賜宴曲江、都人江頭禊飲踏草、

歌踏踏咏青青看花終有日夢草豈無人

鬭鴨子 寒食俗畫鴨子相餉、今猶染藍茜雜色、仍加雕鏤、○陸龜蒙有鬭鴨闌、

鬭欄空射堂渺欲免累卵危漫學鏤冰巧 孟郊開射鴨堂

鬭雞戲 唐明寒食治雞坊、使飼教、○宋處宗窻雞夜談、學業日進、

不語宋窻爭趨齊俗木養神全金距禍速

半僊戲 寒食宮中立鞦韆、唐玄宗呼此、○貴妃死後、託蓬萊道士寄信上皇、

景巳移物巳換一信寄蓬萊半絲猶未斷

貼蟖符 穀雨陝俗貼蟖符于壁、呪曰穀雨晨未請大將軍、茶三盞、酒四巡、送蟖化爲塵、

耤爾五雷驅茲六蟖哀今之人自求辛螫

龍舌粁 三月取鼠麴草汁、蜜和爲粉以厭時氣

口不宻頷可探如欲司喉舌先教去畏貪 鼠也

射木兎 燕三月十三、以木爲兎、分朋射之、負者跪、勝者飲、

揚觶中鵰折腰失鵠穿楊枝高守株心服

竹下棋 四月初四、竹下圍棋、勝者獲福、

風兮故人爭也君子勝固欣然敗亦可喜

浴佛會 杭四月八、俗尼競以盆貯銅像、浸以糖果香水、覆花棚、鐃鼓迎往、即第求施

設香花法開布施門佛遭水厄僧種塵根

放生會 杭西湖作此、小舟競買龜魚螺蚌放生、漁者皆利、窮搜所傷倍于所活矣、

種德好生竭澤滋弊或曰放焉漁人得利

櫻筍厨 四月十五自堂厨至百司厨通謂此、○唐李相三月有櫻筍會、○筍名錦绷見

香孳珠蠙嫩脫錦绷宜操中饋奨素湘英 櫻白者名蠙珠

進扇粉 夏至北齊婦人皆進扇粉脂囊、各有詩詞、

時姤一陰風趨羣豔競鬭鉛華誰傷團扇

頒冰酒 唐學士夏至頒冰及酒、以酒和冰而飲

賜冰以酒醒酒惟冰臣心履薄君德飲醇

獻雷車 漢夏至獻此、○裴玖之號霹靂手、

抑陰初扶陽九與貢香送車盍展裴之手 行雨有阿香車

女兒節 燕五月初一至五、備小閨女極妍、已嫁女亦各歸寧、

蒲觴進與榴火薰心歸如消夏遊必懷春

競龍舟 競渡起於勾踐、後人弔屈原、遂以爲戲刻舟爲龍、服具彩繪、跳浪奪標、

五湖泛鷁三湘塟魚龍猶弔屈靈應悲胥

宛轉繩 北朝婦、端午進五瑞圖花施帳上、又進長命縷、宛轉繩、皆結爲人像帶之
結縷非祥圖花何慶委婉多情從繩則正

釵頭符 端午用五色紙、招成靈符以佩衣、小者簪于笄、
椎髻可羨翠鈿休誇心宜秉正符不辟邪

射粉團 唐宮中五日、造粉團角黍、釘金盤中以小角弓競射、中者勝、都人效之、
與其射團貫魚括目何如射屏中雀坦腹

呪燈草 端午日中燈草浸油、望日呪曰、天上金雞啄蚊腦、念七遍吸日氣吹草、點辟蚊
雞可祝蚊可除但得傳燈術何須作賦驅

看浴象 燕京每歲初伏起、旗鼓迎象出宣武門濠內浴、至三伏止、觀者如堵、
耤成儀賜湯沐有崗慮身焚無功食天祿

錦棚會 長安富豪至伏暑、各以林亭內植畫柱、結錦棚、召名人開坐、謂避暑、
遨紈袴坐錦茵何如開北牖枕石聽松聲

萬花會 蔡繁卿守揚州作此、用花十餘萬枝、
擁助嬌乎憐解語者花笑兩行風流五馬

琢冰山 楊氏子弟每至伏中、取大冰琢成山、周圍宴席、雖酬有寒氣、
鏤冰者說孰膺寒孰心熱熱見山寒見雪

剪楸勝 東京立秋市賣楸葉、兒童競剪爲勝以戴、
松柏姿 柏葉松身曰楸
歲寒質黃童戲剪圭白帝初傳檄

蛛絲卜 洛陽七夕、造明星酒同心膾乞巧、如有蛛網罩果上、爲得巧、
與世無爭不卜而哲蛛亦何巧巧在守拙

弄花生 七夕作蠟嬰兒、浮水戲弄、爲有子之祥、
逢瓜果辰呪桃花水戲問牛郎幾多麟趾

曝經書 七日曝之
九庫五車十寒一暴愚者曬廚賢者曬腹

擊土鼓 仲秋擊土鼓、吹豳詩以迎寒氣、
迎者蜡吹者豳得邀田畯喜應傷遊子心

放水燈 南俗中元具飯齋供祀門衢、捧紙燈三十六泛流水、名曰度孤、
泉路難明迷途安度生昧心傳死徒魂附

浮巧針 燕女七日以碗水暴日下、各投小針浮水、視水底日影、或如花雲線槌、以卜巧、
撈沉水底捕影日中與邀天巧盍卜人工

贈葫蘆 秋社婦女歸家、舅姑皆贈新葫蘆、云宜良外甥、
歎匏繫樂時和經年莫依樣好子不嫌多

蹐八步 南俗中秋夜士女出遊名此以邦疾又渡橋謂之過運宴飲通宵、
題橋去聽簫𠂆縱負三雅 孟也 興誰誇七步才
祝兒女 重九天明時以片糕搭小兒頂祝曰願兒百事皆高作三䉲、
桃兮呪面菊兮祝糕呼嘹頭角應念劬勞
盂蘭盆 梵語盂蘭盆華言救倒懸也佛令目連作此以救母饑、唐宮中七月造供寺觀
兕無盆覆佛有燈傳民鮮順則誰解倒懸
茱萸會 重九殷七七鶴林寺開杜鵑花○茱萸名雞足
詩曰雞足漫同黃鶴舞客心還想杜鵑開 菊有黃鶴翎名

牛接角 十月朔田家以糯糍糕安牛角上名此仍以柔包糕餵牛以報、
無力可披有書可挂扣角飯牛田家佳話
送寒衣 十月朔燕市刻印爲男女衣服狀飾五采、競鬻焚之祀先、
忘情舞綵趨俗授衣狐貈葽冷蝴蝶灰飛
煖爐會 十月朔都人沃酒炙臠于爐內團坐而飲、
達者飛觴韻者刻燭滅者趨炎鄙者食肉
歌赤鳳 漢十月望以豚酒入靈女廟吹笛擊筑奏上靈曲、連臂踏地爲節、歌赤鳳來、
神可賽曲宜商赤鳳歸何處飛燕泣昭陽

懸土炭 冬至夏至日懸此以定陰陽之氣、
暑不倚冰寒不附熱勿羨添花何求送雪
書雲物 冬至雲物氣色必書以記其吉凶、
天垂象聖則之記者存乎筆、箴者見乎辭
獻履襪 婦人冬至上此於舅姑踐長至之象也
躋堂獻祝視履考祥願籌添屋如線添長
迎貓虎 八蜡之一也、
政無猛虎吏不眠貓催科術拙蜡鼓聲高

藏鉤戲 臘日叟嫗各隨其儕、分爲二曹、藏闔以戲較勝負、起自鉤弋夫人、
誰作偭誰效尤願無矜射、覆願無忘射鉤
照田蠶 吳俗田父臘夕、野持燎火爭看光白主水、紅主旱、烈主豐蚕熟、
野火無憑天時叵測玉燭長調照耕照織
臘八粥 宋元是日諸刹作浴佛會、以果品五穀煮粥今俗相饋遺謂逼邪辟寒也、
結俗緣淨佛骨奇語傀儡羅閣也粥休教錯伏獵
宜聖丹 臘月廿四平旦、汲井水浸乳香、元旦合家從小飲起、各吞乳香一粒、無時疾、
汲河受䘏飲何邪厄冰酒傳丹春王正月

照虛耗 臘月廿四夜、牀底點燈謂此、

盈虛有定、燭火何須、人安義命、鬼不揶揄、

口數粥 臘月廿五夜、煮赤豆粥、合家分食、能辟瘟、高頤清若、饋者惟計口而受、

粥何補、命靡常、吾知計口受、即是立心方、

醉司命 吳人除夜以酒沃竈門謂此、

造命在人、婿竈何亟、既醉以酒、盡飽以德、

焚商陸 裴晉公常除夜、儺者迫曉不寐、爐中焚商陸、

焚陰陽、除塗炭、不立於阼階、則坐以待旦、

爆竹聲 西方深山有山魈、人以竹著火中、爆㶿卯驚遁、今以紙製倣此、

此君性烈、山鬼伎窮、驚殘蕉鹿、震起蟄龍、

賣癡獃 吳俗分歲罷、小兒繞街呼云賣汝癡、賣汝獃、坡云、我被聰明誤一生、

笑吳兒、思坡老、試問價多少、年年賣不了、

打夜胡 十二月、貧者每十數人、裝神鬼男婦、以鑼鼓遶門乞錢、名此、亦驅祟之意、

以魅攻魅、欺鬼欺人、夜戶不閉、何代之民、

打灰堆 除夜將曉、婢獲輩持杖擊糞壤致詞祝、利市、詩撥盡寒爐一夜灰、

打開塵網、自覺灰心、撥盡寒爐、豈同槁木、

占北斗 除夕視斗明暗占穀貪狼蕎麥、巨門粟、祿存禾、紐芝麻、廉貞麥、紀粳糯、輔豆、

不可把漿、豈堪播穀、未占有年、于食有福、

設火山 隋主每除夜設火山數十、皆沉香、暗則甲煎沃之、焰起香聞十里、

俊者設、香者徹、毀者烈、獨不聞炎炎者滅、

三才藻異

古董層粹忠芝巖著

海陽趙景從簡齋校

形勝而象緯名者

白雲山　蘭陽、毎旦雲氣上騰、其色常白、世傳予房辨穀處、

風動松招雲流水接回首思親舉頭望闕

甘露井　歷城、石鐫天生自來泉五字、乃古銘也、

石留古蹟泉自天生銀牀有液銅狄無莖

天中山　汝寧在天下中、考日影測分數莫正於此

中天下立作四嶽宗測圭固正定鼎亦雄

雲中河　忻州北一名分嶺、水源出雙尖山、流入滹沱河、

天上來是耶非有流通麥飯滹沱有麥飯亭、無客問支機

避風臺　太液池邊、即飛燕揭裙處、

鼠巳辭人燕不避色七寶飛灰一杯沒棘

凌雲臺　魏帝築、秤木輕重、隨風搖動而不傾、明帝以大木扶之即壞、輕重偏也、

不藉偏材故獲全完君子法之裒多益寡

午日潭　寧德、四山凌霄、巖瀑千尋、瀉入三潭、不見天日、惟午日方照、

競渡穿烏瀑泉嘯虎獨許五華並傳千古　五華有端午泉

突星灘　處州箭溪、羲之遊此、歎其奇絕、遂書突星灘三字、里人若摹搨棄水中、

水中箭筆中花灘既藏星宿碣應闕龍蛇

丁卯橋　鎮江、許渾構園其側、有丁卯集、

橋隨集著集蠹橋新夜深玉兔坐石懷人

子午谷　洋縣、貴妃嗜荔、部自涪入子午谷、七日至長安、

人糉谷妃開顏待入馬嵬路方知蜀道艱

消夏灣　吳縣、洞庭縹緲山之南、闔閭避暑於此、灣深九里、三面繞山、多魚、產菱芡、

有灣消夏無塢藏春魚遊玉波虎化金精　闔閭葬虎丘

長秋山　浦江、唐王與妃道遇白蟾入山隱去、

白帝官山丹書載路問道於蟾脫塵如兔

花露臺　開原縣有二、相傳二姻親競華麗、各築臺以自矜、其建置之年無攷、

儉爲德競何因紛華草上露親故水中萍

鐵雨崖　大理、傳羅刹背逃、大士雨鐵止之、南有赤文島、是大士買地券、字如蠡篆不辨、

阻像生蓮有鐵蓮洋止逃降雨佛度金針魔降鐵杵

天池山 仁壽山頂唐譚叔皮生子阿宜墮地卽解言笑九歲騎鹿入山

一鏡天開鬚眉畢照入王阿宜鳥言花笑

海雲山 成都俗以三月二十日遊海雲寺摸石池中為求子之祥郡守是日遊宴

水中撈石席上求珍民尋苦海吏醉浮雲

西風洞 太湖縣四壁裂洞深九尺高四尺穴口濶五尺風從上出環數里無蚊

二巽卜宅四壁成聾吟松和鳥作賦驅蚊

北辰山 同安閩王時為北鎮岩側有十二龍潭唐建廣利廟於此

建七星鎮司十二辰為天喉舌作民霈霖

明月峽 巴東壁孔形如明月高四十餘丈三峽之一也

斧月借璧天開雲掩匹練去日擁夜珠來

丹霞山 崇清晉張薦煉此乘白鹿吹玉簫遊諸峯郡守王羲之訪道人若竹去

吹簫跨鹿滑竹冥鴻既甘豹隱安羨鵝籠

陰陽石 宜都郡有二大石鞭陰石則雨鞭陽石則晴

分陰分陽好箕好畢鞭石可師焚巫何必

風雨池 南昌木渦激樹灑如風雨梅子真植蓮其中

弄珠得泉種梅得蓮人言花謝雨泣風憐

月院山 漳州南六十里石壁嵯峨飛泉噴涌下有天柱峯

立天柱飛玉虹猿啼桂子落鶴度竹僧逢

雲横山 義烏有僧翁以飯飼虎餘化為石可琢數珠時陶氏供翁囑曰此石贍女

以飯飼虎以石贍人胡不責石供封使君

半月泉 德清蘇軾題泉甘冽築池如半月覆以亭

一椽覆半璧輝還思滿蟾魄未敢照蛾眉

七星巖 肇慶七區連如斗中石室水環有屏風天柱蟾蜍偃掌諸峯最勝

方言行看偃掌擎天柱坐笑凡驅入帝垣

天台山 台州上應台星有石梁長數十丈拔蘿可登上有瓊樓碧林醴泉瑤草

石梁有路洞门無家恐飯瑤草又羨胡麻

天倉山 淮縣神僊以為帑藏河圖謂白沙一百八景青城三十六城卽此

有沙貯粟無斗量籌莫奇天府不療飢喉

雲谷 建陽盧峯之巔內寬外密有桃溪竹塢漆園藥圃諸勝卽朱晦菴居地

卜居選勝藏用晦名雲連道氣草帶書聲 有書帶草

雷澤 曹州澤中有雷神龍身人頰鼓腹則鳴舜漁于此

有神鼓腹有帝垂綸猶龍在澤一鳴驚人

天門山（在慈利、天門四向各有一竹、倒垂下拂、名天帚、）玲瓏天闕巍煥雲根山翁擁篲稚子候門

天階山（將樂、不勢劣崗、高若登天、）紅泉作杖白雲作梯歷階而上錦衣羽衣

夢日亭（蕪湖、明帝聞王敦反、微行察之、敦夢日環城起追、帝馳棄寶鞭、追騎傳視得脫、）蝶何繞膝天無二日騎何停鞭日有二天

噴霧崖（梁山縣蟠龍山、飛濤噴如霧、范成大謂瀑布第一、）女貞張微子、服霧得僊、迷空障康谷簾疑入張公市（張楷霧市）應垂微子涎

斗山（永安、頂有石龍居竇中、樵者捫崖而上、見其頭角鱗爪儼然、）龍潛穴樵探奇崢嶸看頭角山斗煥威儀

天湖（龍溪蓮花峯頂、宋時每見五色雲開有並蒂蓮則歲稔、）五雲占瑞並蒂占豐湖開天半天在水中

端午泉（閩德化五華山、唐僧無晦、穴泉深數十丈、曰此水萬年、惟端午溢至欄檻、）天中節潭中越一水定萬年一禪分五葉（佛教東分五支）

分寒水（臨陵縣溫泉、中有伏石分流、其陰清水常寒、其陽溫泉常沸、）石内間路分岐誰共寒溫者鳧鷖語釣磯

天目山（臨安、道書三十四洞天、上有兩峯、頂各一池、若左右目、周八百里、）山有重瞳人無隻眼看破興亡浮雲舒卷

天心湖（嘉興城内、舟不通、草不生、旱不竭、泰始王發因所掘、一名天星湖、）心印月目空蘆未許飛青雀（舫也）長教種白榆（星名）

天壽山（京城北、羣峰聳拔、若龍翔鳳舞、以明諸陵在故名、）鳳舞天邊龍潛地下草淚銅駝沙鳴石馬

天宮山（龍岩、陰雨則聞簫鼓之聲、唐初有山賊至、爲雷所擊、）雨奏釣天雷除暴客帝闕嵯峨天威咫尺

雷平山（句容、陶弘景挂官隱此、梁主遣問山中何所有、曰嶺上多白雲、）山中紫氣嶺上白雲主賓贈答風月平分

雲夢澤（安陸州、跨江南北、與洞庭青草二湖相連、）巫岫雲聯岳陽波弄赤帝僊遊襄王眞夢

日觀峯（泰山頂東、五鼓可見海上日出、頂西有月觀峯、）看扶桑在脊壠夸父欲奔虹老僧還夢蝶

雲居山（連江、山半有蓮花石、輕搖則動、力撼則閩、）石蓮化石動靜多奇老雲入定居之不疑

日月湖 寧波府城內、有日月兩湖相連、進賢縣有日月湖、

分則爲九、合則爲壁、靜可生明、動可悟易、

烟雨樓 嘉興鴛鴦湖中、五代時建、與范蠡湖通、

鴨背舟也浮鴨皮、杳望去、翠還迷、到來晴亦好

太乙山 終南之南、司馬承禎指終南爲仕宦之捷徑、名地肺、

佳處爾可以爲文矣、捷徑焉如見其肺然

太極潭 鶴慶府城南、中有碧潭澄淨、上石分半宛若陰陽互生、

一、水一、石一、物一則、不減、不增、不貳、不測

落星岡 應天、李白以紫綺裘換酒、飲落星石即此、

沽我綺裘、傾爾叁石、明月酒名、同邀酒星對謫

落雲潭 夔州府常有雲覆、漁者網得石老君像、背有天漢二年刻文、

紫氣重浮、白雲安往、可惜猶龍、還羅世網

小西山 辰州石穴中有書千卷、秦人避地學此、與大西山相連、又名烏連、

酉可烏連、亥宜豕補、出入穴中、魯魚帝虎

大雲山 梧州郎范口養虎處、三界廟中小蛇數十繞神、祈願過則報、至其家、

飢虎吞雲、馴蛇纏鬼、碎紛無人、影杯有祟 孔道輔紛擊蛇

凝露亭 宋李亭伯守邑、不許守制、五上章乞哀、乃允、甘露降庭柏、張商英以詩記之、

烏私五乞、鵑血三更、天嘉賜酒、人美遺羹

石虹山 餘干、橫石跨水、文彩若虹、一石室甚廣、傍壁如屏、篆書八十三字半剝矣、

水橫鯨吞、彩煥霓裳、南金不吐、東壁留章、虹吐金薛願家

一片雲 錢塘過溪嶺上、一石高丈許、青潤玲瓏、工徵萬狀、

奪天巧、鑿鬼工、無詩贈北闕、有紛拜南宮

不夜城 古有日夜出於東萊、故萊子立此城、

恭夜無戎、重離不失、此邦之民、長見天日

問月亭 施州衛城北有臺、孤高獨出、碧波縈之、中、舊造此亭、李白謫夜郎、常賞月於此、

他年捉影、此日停杯、問而不答、醉亦何辭

連雲棧 褒城舊有棧閣二千九百八十九間、

山迎人面、雲傍馬頭、蜷哦鳥道、彷彿蜃樓、

雪山 威州上九峰積雪不消、此佛居也、有獅子常見、

獅依蓮、鳥獻食、果四成、花六出、天中天、室中天 佛名天中天

雷陂 江都、吳王濞之釣臺也、名雷塘、即煬帝週陳後主處、耕者往往得釵鈿、

泡影絲綸、電光箸蹕、玉樹商歌、翠鈿樵拾

午橋莊 張齊賢致仕歸洛、得裴晉公午橋莊、鑿渠植花竹、日與故舊遊宴其間、

百年難保三徑易荒日中則昃秉燭何妨

雲臺山 廣信、唐葉天師得道所、旁有龍鬚井、師常井上吹鐵笛、聲聞數里、

並驅龍虎不羨纓簪空山有笛舊井無僊

九日嶺 南康陳王簿妻夢偉人曰、吾九日山神也、生子有異徵、因名旭、後拜相、

名藏鳳闕神指羊額九烏捧日一駒冲天

九虹橋 臨淮濠梁、即莊生觀魚處、

雉啄虹腰虹纏雉脚盡學蝶忙誰知魚樂

子午臺 泰始皇起雲明臺、窮珍木、搜工巧、二人騰空揮斧、子時起、午時成、

築愁築怨勞鬼勞人壯於子午敗於丙丁

丁癸江 瞿峽源自三江、來洶湧奔瀾、居民列木爲舟以渡、

三江分合一派縱橫以游以泳先庚後庚

雪井 蔡朋虞山來徐神翁、徒南遊、翁曰遇虞止、逢雪開、蓬結廬無水、見雪不積處、掘得泉、

掘地得泉逢人慶餞沒此烹茶不須掃雪

暖谷 江華縣寒亭側、盛寒入谷、氣溫勝於爐炭、宋蔣子伯英得之、將祖命名作記、

如送炭勝解衣留得蔣祖筆何須鄒衍吹

天綃亭 平樂郡守欲易名、忽土中得石云、予擇勝名此、後有俗子易名清輝、遂已、

圖書天開品題人造點鐵點金羣歌羣笑

日華宮 河間獻王德築、置客館十二餘區、以延文學、

開閣延英闢門容老吐日吞雲物華天寶

朝日峰 衡岳昔殷先生負暄於此、

飲若可師朝陽可即世盡負暄誰其洛白

寶露壇 高辛時丹丘國獻瑪瑙甕盛甘露、舜遷衡岳、故有壇、甫遷至此、百辟皆賜露泉、

一甕賜百辟均但得丹丘貢何須僊掌承

耕天村 文縣田之良者、曰雲下田、

牛背白雲雞栖紅日邀農丈人古鎭望耕

告天臺 南嶽藺清獻築、晝之所爲、夜可焚香以告於天、

鶴已去琴已灰焚香天早格撮土地還知

六時水 蜀青城常道觀有此、六時滴水以代漏刻、陽時滴下、陰時無、

陽施陰受天生地成壺中消息方外虛盈

千秋水 邵縣萬歲山石室中有鍾乳、山上悉生靈壽杖、溪下即此水、

山萬歲水千秋携杖優遊飲一勺做五侯

延春谷（亭都下卽贛江、雙魚洲浮臥江中如游魚、畫錦亭建其上）

畫錦誰新。桃浪如非。借問雙魚。何年一躍。

釣天臺（郝縣、黃帝問道廣成子、駐蹕於此、聞奏鈞天之樂、）

駿停樂奏。龍去臺空。麥横犢節。杯響烏弓。

雷分泉（泰順天湖山北明初旱、排者爭决致鬬、忽大風雷中分其水乃息）

驅旱魃瘧。回洞鮒春。逢霹靂手。見天地心。

雪峰山（福州府、暑月積雪、勝有醮月池乘雲臺、古木庵留香臺準地塔雙髻峰、）

古木巢禪。雙峰醮月。積雪生凝。閒雲補闕。

春秋山（舒城唐二禪悅皆于此、來自春秋故名、上有李公麟洗硯池、鳳臺頂洞容千人）

花須府月。傳燈談公。揮鳳尾也竹。滌硯點麟經。

冷熱泉（臨高縣城南百里、發源必自討論嶺中、分水冷熱）

人固有炎涼。水劃分寒燠。請以質之世叔。

星宿海（黃河發源於此、）

學窮源。乘貫日。苦海莫浮沉。銀河問耕織。

兆峯巖（興寧縣西巖內空洞、有石觀音羅漢像、又有石幢石鐘石鼓擊之有聲、）

有聲有色。依然法門。不二儼若天宮第一。

思烟臺（晉文焚林求之推、有白鴉繞烟而噪、集火不能燒、晉人立臺號此）

火已燼。林復萋。迄今臺畔樹。猶帶夜烏啼。

甘露巖（潮州傳孝子廬墓於此、甘露降因名、）

是格孝。非兆瑞。流來巖下泉。依然天酒味（露名天酒）

喜雨亭（東坡記、）

椽已灰。記猶讀。歎聲散玉。禾筆端留銀竹。

歌風臺（漢高宴父老於此、作大風歌、）

杯酬乎一鄉之父老。聲施乎萬古之風雲。

風雷洞（盧溪二洞懸崖下、例左風右雷、天雨雷出洞中、下石田有蕊、採卽木石榴下、）

雷。風為恒。風雷為蓓。居此勿迷。研硃點易。

煙霞峰（衡山、懶殘居此、旁卽李鄴侯讀書處、）

雲蕩胸。烟括目。磬聲殘、書聲續、燒芋兆伏。

飛雲巖（玲瓏嵌空、對巖一峯峭立、建亭、勝概在頫盼中、下有月池、為黔中第一、）

玲瓏質。頫盼存雲根。飛不去。月影釣無痕。

絳雪堂（在荆州、知州朱慶基會客、紅梨盛開、命賦、秉叔詩有風輕絳雪樹前舞、因名、）

僊大留丹。客來取醉。堂書詩傳。天假人瑞。

紫雲山 長子縣、唐明皇潞時、亘九與郡王登山見有紫雲氣故名、

登高望紫氣通天還留霧隱人孰解雲從

黑風山 靜樂縣、山側有一竅、秋冬出黑風、上有神祠、晉孝武母長而黑號黑崑崙、

發何因祠何神封姨如可易應祀黑崑崙

洒雨泉 廣靈縣南直峪口內有石罅流出、旱時使數婦潑酒仰雨、俗呼要婦泉、

旱可濟助有成得均寡婦利不驚懶婦鳴

粘雨臺 石虎建、樓高四十丈、雜寶香為屑、吹上名芳塵、有銅龍噀酒數百斛、噴之如霧、

銅龍飛石虎墜風巳絕芳塵雨還帶酒氣

三才藻異

古董屠粹忠芝巖著
海陽趙景行驂期校

形勝而人名者

醉僊巖 鞏昌、有醉僊像在崖、

中山酒香提壺鳥集滿腹流霞一枕絕壁

臥佛巖 彭水、懸石生竅、中有一橫石、斜目宛然、如佛曲肱臥也

彼混沌中孰得其竅此四大空孰臻其妙

高士巖 寧遠、昔微人見羣豕入巖不見因得樂器一部獻之

鶴去鼓沉龍飛鐃渡吾意酉藏必多亥誤

玉女洞 整屋、洞有甘泉、蘇軾過汲、破竹作券、使僧往來傳之、曰調水符、

盈盈玉女嬌嬌人龍相交形外只在个中

西子湖 杭城西、宋君臣競遊此、論者以為尤物破國、比西子云、

此尤物也吳其為沼顧盼鏡中千年不老

竹公溪 嘉定、一女浣水、聞竹中有啼聲、取視則孩也、及長、為夜郎王、封竹溪、

龍孫不絕浣女不滅稚子分符山靈擁節

野人嶋（鳳翔秦穆公失馬、食之者三百人、吏欲罪、公曰食馬肉不飲酒傷人、皆賜酒、）

食馬不甘敢希賜酒慰野人懷誅圍人醜

愚公谷（臨淄、齊桓獵至、問老何爲愚谷、曰臣畜生犢買駒、人謂牛不能生馬、奪去故名、）

混沌不鑿駒犢焉知守公之拙山靈可移

鵝公潭（洋縣、洞旁石鵝一隻、雕飾以蒲藻布鵝上、寒魚皆依之）

烏鬼扼吭白鷺停葉木雞神足石鵝智多（鸕鷀名烏鬼）

雞翁山（南鄭、石岸臨江、突起如雞冠狀、唐溫造禱晴於此）

養此龜年因高鳳幘何意龍鐘亦占鳩策

長者崖（休縣、過釣臺百餘步、峭壁間有石紋、如子婦拜長者、）

把釣在前稱觥在後問誰付卿佳兒佳婦

女兒浦（臨先有女兒廟、禱雨輒應、因大孤山在側、俗訛爲姑因名、）

封姨可令謝傴可呼顧我復我大姑小姑

滕王閣（南昌）

臨江閣疾風舟帝子與童子三秋而千秋

醉翁亭（滁州、歐陽修建、）

獨醒獨清一花一爵醉非醒醐亭亦糟粕

包老湖（秦州、水清、他水不能雜、孝肅氏常取供漏、）

鐵面瞻烏冰心映鵲笑比河清千年如覯

希夷硤（太華山、即希夷尸解處、舊有垂鎖可攀登、見骨盛石函色紅香、後雖竊去、鎖斷）

五龍蟄留一驢笑墮白骨難全碧雲空鎖

五老峰（廬山頂）

一老一峰五老五指雲霞衣冠天地生死

五丁峽（寧羌州、即秦惠王詭言石牛糞金、誘蜀所開山也、名金牛峽、）

鬼謀劈石蠶口鑠金糞牛滅蜀指鹿亡秦

江郎山（江山、石三片、乃江姓兄弟三人登頂所化、巖有虛竅可盧、頂池產碧蓮金鯽、）

磊磊山中怡怡雲表堪歎田荊鞠爲茂草

壺公巖（南豐縣壺先生所居）

何市可懸何君可守日聽提壺先生烏有

丫頭巖（弋陽、大石如人首而岐、）

雨添沐雪撲頭如想荊爲聘畫教虎作媒（義興有虎媒）

姑射山（平陽城西、有姑射蓮花二洞、即莊生所謂有神人居者、）

芙蓉露湛菡萏風開蝶魂飛去鵷鷺歸來

天姥峯 新昌、壁有蝌蚪字、春樵者聞簫鼓笳聲、李白夢遊此、白紵山、因桓溫遊歌名

蝌蚪苔痕簫笳樵語曾夢青蓮誰歌白紵

石翁山 永康山有石如人、旁石如婦、名新婦巖、蕭梁時鑿之、雙鶴飛鳴化僊去、

卧花影記松年聽嫣思祝噎跨鶴想歸天

陽人聚 汝州、秦遷東周君處、

君變爲人土變爲兎龍變爲蛇鹿變爲馬

怡客山 辰州府峯巒奇秀、晴日横空紫翠重叠、供客之賞、

詩曰、山上看山山耐看客中留客客難留

盤古山 會昌、有獸如輪、蹄似鷄、八足、有石井、五十年一湧數十丈、旁銅人手掩即止、

輪蹄示異銅掌徵常湧成地數鑿破天荒

神農淵 溫縣、神農至此以杖畫地成溪

畫荻開天畫杖分地耕鑿源流穀草滋味

女媧山 竹山、女媧氏煉石補處、

日月常爐煙霞煉石粉黛山容荒唐古跡

高陽池 襄陽漢習郁穿此、依范蠡法養魚、山簡每臨此醉歸、常倒接䍦、

笑山公舊酒徒魚還思落帽鳥尚呼提壺

裴公湖 武昌、唐裴守眞所濬、荷花數十畝、桃柳夾岸、堤曰雲錦、

柳拂線荷翻絲波臣開雲路龍女學天孫

羅公山 黔陽、頂池廣十里、上有鴝鵒鳴即雨、羅公隱此、多道術、祈請輒應、

術可驅龍潛還抱犢更喜鴝鵒相親布穀

嘉客泉 平溺衛、鼓吹喧闐、則水珠大湧、客至語笑、左右輒應、殆如酬酢、

笑語酢酬鼓吹繾綣君子淡交臨流不羨

郎官湖 漢陽、李白餞張謂於此、水白如練、謂屬白舉觴號之、有序、

灑杯晉秩濯視開顏列星上映此水無慙

乞子石 南漳馬湖崖夾、石腹中流出小石、西石腹中懷之、婦人乞子於此、有驗、

結胎湖馬孕頂石麟地天化育今古振繩

望夫山 當塗、昔人往楚、累歲不還、妻登此望化石、武昌山有望夫石、

既悔炊扊復難舉案淚落秋霜日流香汗

道人峯 邵武、叢石下有淨餅、滴水餅滿則止、道人韓聖乘龍伏虎即此

銘曰、磨不磷守如餅持滿履盈虎伏龍乘

天童山 鄞縣、晉義興卓錫於此、有童子給薪水、久辭曰、吾太白星也、言訖不見、

老衲已還童顏猶昔左之右之太白小白 附近有此二山

五公山 晉安蕭梁時高僧誌公化公朗公康公寶公會此
摩頂煙蘿披襟風竹旦旦斧斤五丁頭秃
九僊山 德化唐時羽帔九人入洞不知所之上有龍池獅石石井丹爐石棊布地
風吼石月印池碁還留星布丹已作僊飛
遜讓橋 趙城讓報讐處
驚者在上伏者在下智氏有臣趙氏有馬
達摩洞 少林寺中即面壁處石高三尺其像宛然
一葦渡江九年面壁旣示色空亦示空色

五老堂 歸德杜衍王渙畢世長宋貫馬平俱八十餘致仕作詩社○香山有九老堂
映光聚宿列坐爐峯香山句就綠野杯空
萬玉城 惟東王會寓此旁有竹數竿日夕自掃地復立內多桃李或摘藏必迷歸路
芙容百雉桃李千家龍孫擁篲鶯客停車
烏君山 光澤徐仲山於此遇僊妃假烏皮爲羽飛走上下
披羽垂裳山深日久巷口烏衣化爲烏有
白帝山 夔州公孫述據蜀殿前井白龍出因自稱白帝以名山
井中龍見井底蛙鳴偏隅竊據拳石崢嶸

姜女池 餘姚池中常沒僧椅芰治泉即竭宜之如故
彼茸桂操豈草木腐不伐斧斤不老樽俎
炭婦津 建昌旌陽化炭爲婦散羣弟以驗心目不涅者三四人
紅爐點雪烈火烹砂月明林下猶帶烟霞
僕射陂 鄭州魏文帝以此陂賜李沖因名
恩猶存波晉秋利濟固無窮魚鼈不勝食
使君灘 夔州楊亮刺益州至此舟覆懲其波瀾故名張騫奉使至此亦覆又名博望灘
楫擊中流槎浮天際覆轍相尋君將安計

鬼谷洞 在嵩山大峨山即鬼谷子得道處也登上有鬼谷即儀秦受書處
著書溪清險衍道詭被贊猶人受經即鬼
浮丘山 寧陽浮丘子煉丹處○浮丘公有相鶴經
浮生何蹤浮丘何公浮萍在水浮雲在空
大王峰 在天柱山魏王子騫肄業於此置酒稿而僊下雨至張湛等十二人各賦詩記
瓊漿甘雨天柱雄風吸呼帝座詩酒僊宮
巨人山 茂州山頭有石如人立面南唐明皇幸蜀見其背立勅令鑿之
曾犯天威不愁地跡偉哉此老倔強猶昔

邵伯湖 江都、北齊建武年立塘屯、以灌民田、

濟民天忘帝力巨眼達觀亦滄海之一粒

漢傀儡 會昌石竇中有石龍數丈、古木一枝橫壁、俗謂傀女桂降眞、又傳秦王讀書處

虎嘯雲窻龍吟雪案牛壁傀儡凡一編秦漢

張公洞 婺源道士以繩縋井底、旁有洞、隔水有屋宇花木、一童子問渡、復歸徃來矣

井底窺天桃花隔岸童子汲援道人留戀

路公溪 祁門、溪險石壘、摧艦碎舳、唐旻開斗門以殺其勢

險至建牙神應鑿齒公腹如門公心似水

五婦山 梓潼、秦遺蜀王五美女、蜀遣五丁迎之大呼驚五女化為石

秦蜀好通窈窕雷電驚風月訂峨眉同老

七賢鄉 褒嘉七賢飲處

帝鄉難期醉鄉可卜作聖作狂不變不俗

陶公山 鄞縣傳陶朱公隱此宋守胡榘建烟波館天鏡亭於其上

猿笛啼嵐漁歌夕照但醉鴟夷不管鷗笑

尹公湖 若溪、公有術、求鄉人王氏女不得、叱水成潮溺其居、至今日暮水長號此

不撒豆兵胡興禍水貞石可沉機心難毀

義婦坂 許升遇賊害、妻呂榮貞守、賊逼之不從遂殺、是日雷電晦冥、賊懼葬之、

電雷交作狐兎增傷黃沙掩骨青草遺香

昇僊橋 魚鳧王張伯子乘虎僊去長卿題柱即此

跨虎心丹題鯨氣壯駟馬曾還雙鳧空望

康郎山 鄱陽湖上有忠臣廟、明祀死事臣三十六人、原名抗浪、訛傳此

不繪凌烟徒繫抗浪怒雨驚風忠魂悲壯

雷公山 臨川南隅有井、居人禱雨遇五老人云姓雷、又云禱時霹靂出井故名

禱即應諱名不諱姓井有仁行雨亦行雲

大姥山 福寧、堯時一女得九轉丹法、乘九色龍上、即閩西岳也、

披風帶鶴待月磬荆還丹鶴使變色龍迎

小吏港 盧州、漢焦仲卿妻為姑逐、母逼嫁投水、焦聞亦自縊、

鴛侶難尋魚腹可悲歎息青衫追隨白浪

觀音山 鉛山、宋時取礦深入、山將壓、忽美婦提賣、令魚坑中人出、觀山傾而婦滅、

以彼好色心現我慈悲力活枯魚度絕壁

文殊山 羅源、狀若伏獅、令林確夢電起石隙、徙見有文殊像、遂搆寺、僊章壽棟此

獅跡藏鶴影沒電光石隙墮天花飛玉液

陸子泉　蘄水鳳棲山，羽茶經謂天下第三泉。
枕流瀑布，洗耳松風。千尋棲鳳，一勺漸鴻。
舒姑泉　石埭舒女與父採薪蓋山，坐寂，父至家還，惟見清泉，母曰女好音，絃歌涌雙鯉。
一泓清冽，雙鯉婆娑。欲調琴瑟，誰執斧柯。
呂公灘　歙縣水急難渡，唐刺史呂季重捐金鑿石，遂成安瀾。
季子金揮，陽侯膽攝。利物斧斤，濟川舟楫。
丁郎山　岑溪孝子丁審故居在其下，訛為丁蘭。
山稱昔名，失真村樵。不識字，幽谷自留馨。
太白湖　沔陽，李白常遊此。
長鯨在天，謫星在泉。誰携白墮，憑弔青蓮。
王官谷　臨晉司空圖隱此。
人遊豕鹿，山挂簪纓。由來高尚，泉石增榮。
統制石　興國宋統制翟信從天祥勤王，元追至，信坐巨石，箭被體不動，至死不僵。
一矢不折，一死不磨。一拳突兀，一統規模。
度軍泉　如皋地名聖井，欄雖淺不竭，擊欄則溢，岳飛千軍過飲，故名。
望梅則詐，拜井則危。撼山令重，度水名奇。

賈島谷　房山內有石菴，傳賈島居此。
掃石松聲，染溪雲液。門外推敲，房中儒釋。
子貢陂　王遵字子貢，為鄭令，濬陂溉田，民食其利。
履險不辭，惠民不費。下令若流，望君如歲。
伯牙臺　海鹽臺側有聞琴橋。
撮土猶存，知音難再。山水何常，人琴宛在。
甘羅城　淮安秦甘羅建，土中常得小錢如鍾，號甘羅錢。
金湯百二，泉府十千。相君卜築，兒走狐眠。
善女峰　衡岳有一女垂髮至腰，毛長寸餘，綠色，人見問之，曰善女也。
善既積毛，已盈獨許。桐花鳳名綠毛么鳳峰頭作作行。
莪姑山　廣信莪姑修此，一石如坐，稱白石夫人，祈嗣多應。莪姑僊人，玉質如處子。
青螺處子，白石夫人。不遭脂虎，長錮石麟。
百子池　漢高七夕臨池張宴，作于闐樂畢，以五色縷相羈，謂之連愛。
魚杏藻也碧練，牛女赤繩。玳筵寂寂，龠羽蘂蘂。
雙女潭　陽山有二貞女溺此，潭有雙鯉，見則雨，有雙鱧見則晴，負琴生乘鯉僊去。
雨暘分兆，潛見同根。不逢嗔獺，人非樊夫，亦羨負鯤。

太史湖 汝州宋守王業濬、郡之勝地、
平章花鳥撰述雲烟不磨冰鏡長照木天
丈夫嶂 石城二十六巖、俱有泉石、致陳邦光宅此、陳之內子魏宅、名夫人嶂、
陟彼崔嵬宜爾家室雲擁芙蓉水調琴瑟
徐公湖 金華徐公逢二人、博稱赤松安期、酌水爲酒、因共酣醒、時宿莽攢身矣
歸去爛柯醒來宿莽今古一枰烟霞一綱
毛公洞 無爲州洞中四壁刻毛詩、傳毛萇讀書處、後漢毛公毋亡隱此、即捧檄而喜者
佔畢六時風雅四壁負耒橫經脫穎捧檄

集公山 建陽宋江側、若此、忽梧葉墮、書集公山三字、復墮數葉、書姓氏官銜、皆驗、
梧井風生碎門雲臥一葉書空千峰爭貿
木客村 勾踐使工伐木、獻吳、久不歸、作木客吟、因名其地
吟曰、亭離春予有斧斤響朦愢予有家室
銅官山 申州產銅、即卓王孫鄧通鑄處、或相鄧通當餓死、漢文乃賜銅山、
請志銅官坊鍊液井營宿黃頭郎青嶙客
鐵漢樓 程鄉爲劉安世建、安世投荒七年、皆歷險惡、東坡稱鐵漢云、
處身若衔履險如夷磨而不磷高而不危

父子崖 臥縣以大小石互相懷抱、如父子之形、唐僖宗幸蜀、有村叟進醴、問居答此、
其子負襁其君酌斗移孝作忠白雲回首
公母石 寧都衛兩石相隨、或分之、明日復合、
緣可續情非假豈羨比肩乎愧此反目者
漁父亭 武岡滄浪水、傳即屈原所問處、
一幅烟波半間雲日把釣懷湘停盃吊屈
傀人坡 通海、每旦有白沙印巨人跡、掃去明日復見、
舄飛海外足踏沙中得無履跡又孕神龍

岑公巖 萬載縣、巖若華蓋、泉噴如簾、松篁森翠、稱隱宿也
帶月絲蘿穿雲瀑布松竹主人蓬壺家數
康王谷 九江爲天下第一、水簾高三百五十丈、計程一月、與昧不敗、楚康王照匿此、
康護君王百谷楚尚有奔虹豢巳無逐鹿
子期山 漢城華子期師角里先生、得隱僊靈寶之法、居此
木芝可採羽翼安尋歷山分泒流水知音
子雲亭 犍爲揚雄常遊此、
載酒誰傳談玄空憶亭鎖寒烟神遊太乙

影娥池 建章宮漢武製每月夜宮女乘此弄影

形無鶴黛無螺蟾光寒玉鏡蛙鼓鬧漁梭

藥婦山 平利昔有夫婦入山猴夫墮崖下婦以藥救之尋皆化石

女擅岐黃山齊泰越療得禽荒難醫石癖

公超市 張楷字公超隱太華博學造訪日衆貴戚起舍巷館過客能作五里霧名霧市

萬卷胸藏五里霧作音做止賣清談不居奇貨

無鹽城 東平齊王夫人鍾離春生此

何必蛾眉猶傳雉堞雉堞千年蛾眉一睫

鳳女臺 寶雞蕭史善吹簫穆公妻以弄玉教吹作鳳鳴鳳至作臺後玉乘鳳史乘龍去

跨虎音旁文雛期引鳳雛遇明月吹簫玉人何處

龍母山 寧海吳尚書屈晃生子坦偕母隱此子化為龍母亦尸解

子成龍去母化鶴飛獨留啼鳥猶喚爺歸 爺歸來鳥聲也

魯公亭 薦福寺有碑乃歐陽詢筆顏真卿建亭覆之范文正欲打千本贈士一夕雷轟

天假風雷龍騰蛇越人歎途窮亭悲碑絕

劉郎浦 石首漢昭烈娶孫夫人渡此

鼓棹歌曰逐鹿去得魚歸鶺鴒喜鴛鴦悲

鳴犢河 高唐州夫子聞殺竇鳴犢臨河而返

知津了了返轍悠悠豈無高士飲犢上流

烏瞻山 長興昔烏子瞻望此山曰可以避世養道

藤橋猿渡藥洞烏耘瞻烏爰止隱豹焉文

吳羌山 德清高士吳羌避王莽聘隱此

羌笛詩腸提壺酒債俯視簪纓坐觀成敗

仲宣樓 荊州五代時望沙樓也陳堯咨改此王粲依劉表登此作賦

登高賦四望通芳草關情綠浮萍著眼紅

黎女山 瓊州婺女星降此昔雷攝蛇卵生一女有蠻過海採香與野合生爲黎祖

種從雷攝山借星輝委蛇支派卵翼母儀

秦人峯 麻姑山西南有秦人避難於此樵者見之面目黎黑疾走如飛

已忘年可避地樵子欲攀談麻姑思搔背

女水 臨淄牛山下世治則流亂則竭慕容超時涸竭載反宋北征則溢

此女流何關世歎漆室獨憂笑牛山同涕

君山 洞庭湖中湘君所遊狀如螺髻始皇南遊怒赭其山

彭郎朝暮湘妃盼顧祖龍震怒青螺如故

故人亭 梁柳惲詩、洞庭有歸客、瀟湘逢故人、因於瀟合水處立亭名此、

碧水關情白雲懷夢柳折詩存竹微風動

老翁泉 君州蘇淘月夜見一翁偎泉上、就之則隱、遂銘以亭、

翁留神汲不羸其餅蘇留銘筆可揚其清

孫臏坡 和順山勢盤曲西接馬陵、卽臏伏兵處、

一起一伏如旅如林寒烟沙際鬼嘯風侵

韓信峽 江西雩都、重崖夾壁、毎歲先寒、故名寒信、俗訛此、

釣名易釣石難莫嗟飛鳥盡、終作督魚看

呂公泉 在河南、公母患疾、適旱思泉、夜禱龍王祠、忽堂前洞井出泉如醴、汲奉卽愈、

醴泉天賜橘井人喧神僊孝子左右逢源

焦公巖 華嶽眞人焦孝龍餐白石分客味如芋、菴焚坐火中、大雪單衾而臥、

眉火不傷撒鹽不顧煮石心潛燒芋跡露

嫦娥嶂 大庾縣、峯開撒如幞、

雪點梅花石支雕象月控銀鉤雲停羅幌

伶倫山 舜呂徽州、崖不如舞優狀、古樂師伶倫作律、

作律無人舞優有石傀儡半場古今一劇

官奴城 鄞縣光武戰敗、匿耕奴獲脫、後賞問所欲、曰願得鄉令、因名、一載宋武者是、

百雉獲封一龍脫阨無蔞豆羹犁鋤竹帛

主簿山 祁門、昔黟縣簿巡鄉愛此幽奇、遂解綬隱此不返、

品題野鳥檢點山花歸雲有主得臣無家

澹臺湖 太平府

浪燬蛟翻月明璧溢澹交可親貌取則失

潛夫山 平涼、漢王符隱此著潛夫論、後人建亭其上、曰思潛亭、

山空亭寂室邇人遙潛雖伏矣亦孔之昭

子僊山 廣安州、馮緄子修此、忽辭父僊去、以來晨白鶴飛翔、爲候登望果然、

子能化鶴父應羨魚誰知兎脫爭似鯉邀

女郎山 溫江張魯女浣衣石上、感赤光而孕、生二龍、女死柩忽躍此山葬焉、

感孕於水藏魄於山探珠有地弄死無天

白公堤 虎丘下、白樂天築、

汪濊遊灣強健乞身堤邊踏月足下飛雲 樂天有飛雲履

蘇公堤 惠州豐湖之左、蘇軾出上所賜金錢築此、杭西湖名裡湖、有蘇堤六橋、

裡湖花柳豐堤金錢小人懷惠君子親賢

畢公巖 平陽青華山南唐嚴永忽棄官爲人傭作詔求之、但得衣冠於岩壁間、
同時物色巖壑衣冠、巖陵、疏附、圓嶺、後先 梅福隱圓嶺
萊公泉 常德廿泉寺準南遷題之而去丁謂未幾亦過此題張栻名此、
兩輔題名一泉卓錫借箆援丁不遺餘力
司空山 攸縣左右三十六峯、司空張岊隱此、昔有葛藴三仙跨紫麟入此不見、
峯、環、六六亭、儷休、休、紫麟、隱、隱、白雲、悠悠
將軍瘵 仙遊南石鵲立若武夫當關、無鳥聲、有猷跡附時潛公遊此遇異人仙去、
飛猿攫脊過鶴吞聲山容細柳仙跡班剃
石僧山 麗水上有石狀如雁僧、宋劉大中召還上問石僧狀以詩對、
蘿薜披襟雲霞住錫風動鬃頭鳥過施食
鬱姑臺 敘州府宋楊真君遇鬱姑仙於此、鳥有啼弟弟姑姑者、
人、去、鳥呼弟、弟、姑、姑、山、高、水長鬱、鬱、蒼蒼
御史灘 嵩縣舜儉佐有入臺即水中灘出并見雙鴻鵝至牛僧孺果登、
埋輪有主勅水鴻作朋地靈鳥府人傑牛僧 勅水鴻鵝名勅水郎
藥王山 奉新上有二虎迹即文簫彩鸞寄食鄉采處、
鸞翔虎嘯水秀山明雲深採藥王不留行 藥名

韓僊掌 永寧、有東萊韓中甫者、服茅朮黃精輕健、望見洞紫雲中、有九仙跨鳳昇天、
紫雲翔黃精植何人跨鳳來抵掌談服食
尼姑口 東安洵河至尼姑口、屈曲百三十里、天險設焉、昔請水戰之具於此、
戰自人謀險山天植彼岸優婆長流功德
佛子灘 沙縣、中流巨石如蟾、每見二豎鬪艫溺舟、有異人繪佛像於石、怪遂絕、
繪有彤鬪無蟾魚遊水上水、棹入天中天 佛名
僊童山 永寧白霜村有石洞、外窄內廠、有石牀、一童晨樵久入、後民入避難、樵不復見
棲月易避人難執柯霜帶白拂袖雪成丹 有絳雪丹
丈人峯 泰岳頂、西南特立、如蒼顏丈人、
凌空貌古獨立懷開問誰坦腹與爾介眉
少女峯 浦江傳黃帝少女修真處、五峯插天、上有異草、名僊華、
一女棲真五老趺結霞綴丹砂花飛絳雪
夢兒亭 武林山謝靈運父不宜子、於杜明甫舍寄養、是久夢有賢人至、曉乃靈運也、
芙容出水螺髻藏身六朝春草一枕空亭
招屈亭 常德、每歲端午、郡人競渡亭下、投角黍招之、
生廿石抱死復舟招非馨黍稷爲挽離騷

關索嶺 雲南普安州、勢極高、周百餘里、上有關索祠、傳壽亭少子、從征通道祀之
祖豆帥草木兵英魂壯危石遺恨鎖陰平

浩然亭 承天府白雲樓側、王維過郢、畫孟浩然像於刺史廳後、因名亭、皮日休作記、
名挂青雲調高白雪如影泡存如椽筆絕

孝婦河 齊婦顏文姜、事姑孝、遠取水、寒暑不易、泉生室內、
汲瓶湧室操井格著安得娶婦必齊之姜

妬婦津 臨淸、劉伯玉妻段氏性妬、沉水爲神、美人波津皆壞衣粧、不則波發、
鴒虁難除鯨波猶弄河東獅來順風相送

阿育王山 鄞縣阿育王寺、掘得舍利塔、高尺許、鬼工所成、如來八萬四千塔之一也、有宋時放光松
語松日月莫能稀焉語塔宇宙莫能破焉

石夫人山 太平昔人漁海不返、其妻攜七子登高望之、化石、下七石人其子也、
望洋不返化石安歸母也聖善予亦瞻依

天子望山 南召、光武失路、羣鴉導之而出、因登山以望南陽、
豹隱羊腸龍盤烏道紫氣覩瞻紅塵舞蹈

司馬悔橋 新昌、唐司馬子微隱天台被徵、至此而悔、
猿鶴誚松檜哦勉辭靑嶂去其奈白雲何

樊重石室 唐縣、重母畏雷、築石室避之、
孝可格著雷豈畏石但慰親心敢辭力竭

陶皮僊室 泰和陶皮二僊隱此、遊者若茹葷則虎豹隨至、
入界琉璃當關虎豹日月一壺烟霞二妙

孫楚酒樓 江寧、李白常觴月於此、孫楚才藻卓越、與王濟語、漱石枕流、
換裴麯部邀笛花村月浮大白草咽王孫

右軍墨池 撫州府學內池中忽時水黑、謂之墨龍見、則應試者入彀必多、屢驗、
競龍無端起鳳攸賴豈昔籠鵝反今居蔡

羅漢影石 萍鄉白鷺坑、宋時石忽裂分爲兩、各有羅漢影一、尙屹立、一墜田間、
幻泡影裂雲根濯筋已無迹面壁欲留痕 尸毘有濯筋水

金剛背山 準、惠來、尖峯秀拔、漁舟歸海上、視此爲
麾法王頂招漁父艘作東土筏勝南指車

玉女洗頭盆 明星玉女居華山、服玉漿飛昇、祠前石臼名此、水碧常存、
明星燦燦碧水悠悠蛾眉月照蟬鬢雲留

玉女擣帛石 嵩山上、瑩徹光潔、立秋前一日中夜聞砧聲、
伊石驚桐砧聲泣柳孰意僊姬亦鄰征婦

榮隱山 榮縣古榮隱先生修道於此、一名石筍、有無名氏石刻、
有石有竹此山不俗知止知足先生不辱

李賓山 孟縣、李賓長者日啖十棗一栢葉餅、遇虎令擇棲止、釋華嚴經、至此化身、
棗栢饔飧風月主賓闡揚梵帝來往山君

八公山 壽州淮南王與八公煉此、即草木皆兵處、旁紫金山有車馬迹、淮南宴客處也、
榆散青蚨砂鎔秋石 淮南王丹名、草木風聲輪蹄蹤跡

七女池 昔人無子、生七女、父亡、女負土各為一冢、羅列如七星、取土處成池、
一泓冽七壘存天長悲風木地久薦蘋蘩

麻姑山 宜城麻姑修道於此、殿梁、丹竈存焉、山有神功泉、可釀、名麻姑酒、
胡麻雪飯丹竈雲房椰裙樂土蓬壺醉鄉

桐君山 桐廬桐君、黃帝時人、有藥錄、失傳、宋許由儀訪至、有雙桐在、祠之、
玉杵歸天金井飄地俎豆空山刀圭塵世

衍僊山 延平產倚擕卽迷道、晉衍客煉此昇舉、一岩石如佛供、僊名烟客
苟因烟客不愁丹化兎木奴猶想弈藏龍

泰王澗 閩莆美陽川、泰王三跳處
一鞭逐三躍遁報德報怨其間不能以寸

謝公墩 江寧朝天宮後、以謝太傅名、嗣荊公居此、有不應墩姓尚隨公之句、
折屐往矣撮土猶存風流太傅芳草王孫

梁父山 泰安州南百里、泰始皇後、七十二君封禪於此、
祖龍發跡羣龍繞蹕何似臥龍長吟抱膝 孔明作梁父吟

杜康泉 歷城舜祠下、康汲此釀酒、或以中冷水及惠水稱之、一升較輕一銖、
借孝子醆入中聖伍闢無稅鄉作忘憂祖

田橫山 登州、韓信破齊、橫同五百人居此、後橫自刎、二客持首獻殉葬、五百人俱赴海、
骯髒千年縱橫五百狐泣一丘烏號二客

螺女江 閩謝端得大螺、每歸具飲食、伺之麗姝也、曰我天漢素女、遣為具食、留殼而去、
羅袂無聲釜甑無塵懷茲幻殼問諸水濱

魚君陂 任丘、唐令魚思賢鑿、
利周菱芡施及莒邾 鄚北鄚莒、無忘令德竭澤而漁

謙師巖 龍溪僧從謙遊此、見二士弈、就之化鶴去、餘一碁子、取啣之、因辟穀、
遊龍長在化鶴無痕只爭一著不染六根

毛女峯 泰始皇宮人玉姜、負琴入華山、服松栢生毛、猴師常見、今洞中有琴聲、
餘糧栢子作伴桐君薜裳繡鳥螺髻堆雲

謝客巖 溫州、謝靈運書白雲曲、春草吟於崖上、今蕪沒、惟謝客岩三字存、

曲過行雲吟燄春草姓氏不磨烟霞同老

程侯山 忻州、俗傳程嬰藏孤處、

嬰既分圭趙始完璧杵臼傳聲斧斤留跡

范公泉 仲淹知青州、有惠政、溪洞醴泉、今汲此充藥、名青州白丸、

飲醴神怡酌貪心易不替痌瘝長流清白

任公巖 福建、昔任公棲此、手書卧石二字沉淵、常璺二龍行雨、

行雨驅龍枕流棲鳳蝴蝶返魂蝌蚪入夢

石母山 蒙化、産石黃雌黃、斑竹箭竹、旱不必禱、土人劚山即雨、

石産雌雄竹胎文武巫女往來商羊鼓舞

羅剎洲 東流縣、大江中有石、嶄岩森白、風帆艱險、即明黃得中觀翔溺處也、

怪石鳩盤忠魂魚腹風送片帆猿啼鬼哭

陳平山 惠安、唐有陳平精地理、乘牛過此、暝目而化、土自湧埋、向雖石榔、三年不成、

人精龍脈天假牛眠三年石榔一笑荒烟

莫愁湖 江寧三山門外、石頭城西、中植芰荷、莫愁妓名、實楚産也、

湖光悅目荷香解頤人沉鶴澤楚地名、泛、燕磯

秀才堤 南安、黃賢有才名、郡守烏仲儒以女妻之、爲築沙堤十里、直抵其廬、

十里沙堤百年粉黛縱快龍乘亦推烏愛

司戶潭 京山、深不可測、有曹司戶禱雨不應、因委身潭下、即沛、

寧捐七尺爲霖一方風開魚鑰月弔鳧妝

聖姑石 會昌、瀕江、如人形、篙師過必擲石、以卜吉凶、

磊磊修容招招握槳神女粧臺篙師鬼谷

戚姑山 臨川、長安戚夫人煉此、年十八乘雲去、山有七井、旱禱即雨、山下有洗目池、

丹竈隨雲去香車帶雨來心不戚目生輝

坑儒谷 臨潼、秦改隸篆、恐不從、密令冬月種瓜驪山下、詔諸生說各異、陷七百人、

七、百、埋、驪、一、朝、失、鹿、斯、昭、之、多、何、報、之、速

館娃宮 平江靈岩山上、以西施名、

肹彼阿儂願言偕老阿儂未老吳宮烟草

吳猛泉 建昌、猛遊息此、泉甘、洗瘵即愈、上巳人就祈福、許遜斬蛟時磨劍於此、

瘵疢未起禱祀而求琢磨砥礪師弟源流

羅秀山 南寧、羅秀修升處、陶弼詩、花露生餅水、松風落架書、鬪猿得句後、見月出行初、

留丹臼挂碧衣雲容添秀色鳥語述陶詩

揭帝塘 桂林非澤國，惟此與西湖可泛。獨秀峯伏波岩對峙。

翩躚水帶突兀山岑 將軍攬轡帝子橫琴

聖公泉 合水縣治，能愈百病，上有亭。武定州定光佛過偶渴，卓錫泉迸，亦名此。

脩卓錫聖曾亭構 消二豎祟請借一瓢春

孔姥墩 湖州孔氏寡，子八人，自訓夜讀晝耕。漢哀時俱爲郡守。○嚴延年母號萬石嫗

出負耒入橫經 母已勝萬石 子應儷八桁

石婦山 安慶府有石高二丈，如婦人，藤蘿爲衣，而不蒙面。傳謝氏守節登山化此。

蘿薜垂裳雲霞拂面 栢誓猶存 葉砧難見

范蠡湖 嘉興城南外有鴛鴦湖，中有西施粧臺，址産螺，陰雨舒五采，即蠡寓此。

烟雨中空鴛鴦一綱 螺紋猶存 鴟皮安往

諸葛泉 鶴慶府武侯駐師處，泉原二流，昔人欲塞刊，引而爲一，至雞鳴復分。

人力合流天工分派 中有臥龍 挹注不懈

夫人城 晉朱序鎭襄陽，苻堅攻城北，先壞。序母領婢女築二十餘丈守之。

一軍皆驚百雉無恙 羅雀可師 堆鴉不讓

君子津 洛陽賈齎金隨駕西行，迷路，投田子封家，卒，後尋至，與金不受。帝聞曰君子也。

行矢寘寘 潔婉洋洋 人欽金錫 帝頒珪璋

辛女巖 瀘溪有石屹立如人，傳高辛氏女所化，隔江岩上有一機一船，其遺跡也。

舟橫野渡梭織寒烟 櫛風沐雨 辛苦忘年

湛公橋 彭伉與湛賁聯襟，伉貴，妻族賀，獨飯賁於後閣。後賁擢第，伉聞墜驢。

魚龍時變貴賤交殊 不題司馬 亦笑黔驢

葛鏡橋 平越東岸高凋深，通麻哈江。鏡兩建橋後傾，乃齋戒告神，三十年傾産而成。

銘曰其志銳 其橐捐 水懸一鏡 葛戴二天

尉陀樓 舊名越王臺，在廣省城內，山上高五層，制甚雄暢。

詩曰草木盛衰 關氣運 霸王成敗 在樓臺

童子河 壽陽俞通元長者過此，羣兒迎於水滸。

蒲輪秩竹 馬逆千年 思君實一 派任天眞

老人村 蜀青城老人村溪多枸杞，飲其水故壽。○杞名王母杖，朱孺子服根成仙。

孺子歌曰 飲碧髓 臥青城 扶王母 勸長庚

鹿女臺 泰州城王仙翁見鹿産女，挈養於庵。鹿來乳之，十六歲，翁築臺居之。○鹿無魂

鹿娘女兒鹿生出世 鹿女登臺 魄歸何處 魂自何來

龍女井 徐丁隸氏女不肯嫁，強之，投此井無迹，但見雙鯉浮木，牌爲龍女也。

樓中鳳杳 井底龍遺 甑猶未破 餅復何旒

梆教井 君山教爲龍女傳書處。太湖有梆教泉、不盈不涸、

授書年女快揹龍賓入湖扣橘從井救人

韓公井 襄州有昭王井、服者死、韓朝宗移書謝神、後飲無恙、更名此、

鹿盧轉移魚書酬酢力可勑龍功同祭鱷

崔婆井 常德張虛白常飲崔婆酒不厭、問所欲曰、若達汲遂指地掘井得泉

飲椒腸報李意人已識婆心水還帶酒氣

阿對井 閿鄉楊震僕阿對、常引泉灌蔬、因名、

四知遺澤三徑流芳主人清白童僕偕臧

文君井 邛州文君閣中一井、手汲則甘香、沐浴鮮澤、他汲則常、

犢鼻心甘蛾眉手汲近水無聲遠山有色 文君有遠山眉

彭祖井 徐州彭祖舊宅、宋陳靖常作彭祖觀井閣并序、

邑無改井世有滄桑靜觀自得壽考不忘

薛濤井 成都錦江南岸、十色箋造此、

一井胭脂千軍筆壘舞榭文瀾錦江春色

綠珠井 博白傳飲此誕女多美麗、里人以色爲累、投以巨石、後產女多眇一目、

三斛珠來一擲金谷惟爾多情令人掩目

石婆山 西河縣、傳此山無木、有老嫗遠汲濟人、後置祠祀之、丹徒有鹿跑泉、

嫗已杳汲已休何如跑鹿湧方免司馬憂 痟渴

劉阮洞 名桃源、漢永平中、劉阮採藥食桃實身輕、二女迎歸半載、至家已七世矣、

二女歸七世間胡麻原是藥桃葉豈非媒

董仲石 安陸、多蛇虺、漢董永子仲過此、書二符石上害止、

白帝無餘孽一符收儲姝有遺種一石留

賭婦石 傳羅愠偕女薪、見木洞日、有涉此妻以女、一生羅出翁悔、令剖竹投水合、遂婚、

柯作伐竹爲媒木能調琴瑟石應夢熊羆

三姑石 武夷山、秦時三女遊此化爲石、相聯望有姝麗之態、江郎山兄弟化三片石、

荊笄列羅袂揚武夷如作伐正合配江郎

小兒坡 在午橋莊、茂草、公每使羣牟散其上、

盼鶴髮點年頒牧童閒鬬草麥笛幾聲添

啓母石 嵩山啓生而母化、一云禹化黃熊、塗山氏見而醜之、化爲石、

石胎雲護蘿帶風吹熊還入夢狐不牽衣 塗山氏乃狐化

神女石 嶺南碧雲峯、南昔人作望遠狀、常見緋衣女徘徊石下、正德中雷焚其髮跡滅

懷甄情冷望夫心灰非關行雨何事轟雷

佛座石 錢鏐幼聚戲於樹陰石、曰我富貴罰而覆之、後建功臣精舍名此、 戲時言貴後石雲影護袈裟風聲梁竹帛

婦負石 大理漢兵入、大士化婦以草縻石負行、將日婦如此、男可知、遂却、建寺存石、 銘曰、念彼觀音力、願民無負德、將無負恩

節度石 武昌江中有石三段、書此、廣百步、高五六丈、西陽武昌分界於此、 砥柱中流建牙南朔既可揚清何難激濁

令史石 湘源有長瀬旁石、或像人形或似牛羊、其土人名人形者爲令史、 居石木遊豕鹿豈受人之牛羊而爲之牧

人跡石 麻城龜峯山頂、唐甄應禪師立化處、足跡印人若蘚、深四寸許、 面壁留形立峯留跡石老苔深不愁龜坼

到公石 梁到溉齋前有奇石、武帝與賭輸焉、石即移置華林園、 爭勝負羨玲瓏官家曾獲娥石丈亦從龍

翁仲石 魏明帝鑄銅人二、一名此、一名君何、列司馬門、 金虎銅雀三臺之一烟埋銅駝棘鐵吾翁若翁電光石火

越王石 福州海畔隱雲霧間、郡守清廉乃見、處感就視皎然、 百粤可通一石難昭安得清風掃空雲霧

聽詩叟 鴈蕩山頂、石形似叟、趺坐側聽、鬚眉宛然、 問誰撚鬚爾常傾耳鼓吹歌童鶯也推敲佛子

懸崖女 祿勸州古二女牧織山下、有飛蟲朴殺之、烈風吹二女懸崖化石、 吹薛蘿沐風霜傷心採蜂蝶著意牧牛羊

安公山 壺關、昔僧安公隱此、未期而卒、俄而山頂有石棺自出、人收葬之、 玉棺天降石棺山陳死灰脫跡槁木留形

貢士莊 宋郡守薛直夫捐資建買田百餘畝、凡遇會試、盡取積以資行、 一莊不荒一路不哭爲賢士謀造王家福

公主山 繁畤拓拔氏女遁修行隱於山峽、焚之大雨、後遇旱焚峽輒雨、石邊手足宛存、 身既化跡何從民休愁地赤女恐泣天紅

童子谷 交城北齊時有數童牧谷、見巨石如人、因作佛像、高一百一丈、 谷有遐心石留廣額佛名歎息夢魚飯依香象

霍童山 寧德有甘露池、飲可延年、石橋跨半空、僊霍童居此、 問松知採藥吸露勝開尊不羨嫖姚之門

石公山 薊州山根有石如翁立水中、涸不露、潦不沒、陸龜蒙有詩、 志盈涸老霜風經年伴鷺宿得句羨龜蒙

義夫誾 董龍貧祀社、衆買牲、龍撰文、分胙逐之、龍泣、將焚文、鼠銜入穴、掘得斗金首寘
社亞文人爭胙鼠助金龍輸庫清風四顧

玉女泉 新陽有溫泉、遥望白氣如綺、又有雙轅形、傳玉女乘車投此、今時見姿儀往來、
望若綺跡如輪迄今翠蓋至猶有白雲迎

曾子湖 羅孟郊早孤牧牛、傒示葬地、善書、爲學士、乞養母、冬思膾、解衣入池取魚
格着若養志若傒已指牛眠母應逢鯉躍

林婆湖 林鶚開元進士、捐已田開濱開湖、以漑民、其妻趙氏亦捐奩田助之、
貧灌漑助闈粧湖開新面目雲想舊衣裳

墜僊館 嵩山人墜穴、見二弈飲玉漿、留之不願、日投井餐石髓、半年出蜀、問張華名此、
僊寞寞穴離離霞供千日膳星布一盤棋

越王臺 興化、山巔築臺千餘尺、南有鐘湖、毎風雨隱隱聞鐘磬、傳越王鐘飛墜此、
不負梯天志鐘留樂水心培烏喙鬭龍吟

吳越城 在郡城、相傳起居處、今皆沙地、常忽現城郭人民、人皆見之、青陵臺在接壤
熟安在城已非青陵連理烏不借半枝棲 爲殺妻求將也

雪竇山 奉化、有龍龕石竇、錦鏡珠林、瀑布隱潭諸勝、唐雪竇師居之、
石疑鬼鑿瀑應松呼僧開塵鏡人探衣珠

花首臺 羅浮朱明洞無底、日月星辰俱備、常有五百花首眞人遊會、開元時勅建北塹
藏月月鎖烟霞歸來樵牧子猶插滿頭花

棲眞峯 衡陽一老毫長寸餘、曰吾地僊也、服蒼耳、今二百餘歲矣、擬骨若有黃心樹
修眉古抱朴眞輕身有蒼耳脫骨乏黃心

曹娥江 在上虞、父溺水、娥遶江哭、七日入水負父屍出、立廟祀之、
七日泣雙屍揭幽恨飲無窮孝思流不竭

木令嶺 稱雲、一名馮公嶺、懸崖絕壁、又名桃花隘、宋楊億比蜀之劍閣、
冷面水笑面花猿還愁絕壁蜂每出排衙

朗公谷 竺僧朗、與隱士張忠、處太山金輿谷中、昔多虎災、居之虎歸伏、民德呼此、
僧能降虎士亦潛龍天門朗月谷口清風

祝融峯 衡山祝融君遊所、李泌隱此、有鐵脚道人登峯觀日出曰、吳海蕩吾心胸、
配火德位離宮竹松高士目雲海道人胸

聖人崖 蜀烏撒有嶺、壁立萬仞、泉滙其上、行者呼婆婆泉、行人渴、泉即飛下、飲足即止、
呼即應澤帷均往來留聖跡飢渴見婆心

老僧河 隆平、一僧尋水至此、杖卓地泉湧成溪、
開醍醐沼作歡喜林灌心惠水洗耳清音

白起臺 高平、秦坑趙卒、收頭顱築臺於壘中、因山爲臺、崔嵬桀起、號此、流出水名丹水、

慘哉臺乎、起白骨、而問之、流丹水、其何辜

狄青湖 鮮陽北周十里、傳狄青飲馬於此、

呼殘荻、飲奔虹、馬也 白雲湖上望、未敢附梁公

靈偨山 蔚州南二十五里、山上有三奇石、夕陽照映、宛若三偨、因此名焉、

看奇石、堪移居、竹露添丹竈、松風掀素書

盧師谷 景州元安陵道士、持谷蛇名小青至、謂禱仰而、呂思誠以惑衆、殺蛇逐道隨雨、

虎可伏、蛇自神、獨嫌假道術、借此惑人心

和尚原 寶鷄與、敗於富平、收散卒保此、列柵爲死守計、

勢已聚、心可感、豈因獅象、皈復壯貔貅膽

白佛崖 臨縣城外十里、高百尺餘、上有佛字如楷書、石愈崩、字愈顯、

天垂象、地傳燈、西來無一字、東土有三乘

樵貴谷 黟縣昔樵者至一穴、谿然清曠、中有千餘家、云是秦人避地於此、稱小桃源、

避世地、故家遺、花飛堪作曆、柯爛欲談棋

吏隱山 縉雲令李陽冰隱此、有臺曰忘歸、多題咏篆刻、

花明縮綬、蜂午排衙、選峯折屐、刻竹忘家

獨婦山 會稽云、山自蜀飛來、帶兒可二十餘人、善織錦、

飛玉蝶、入雷門、雖粉脂蹊徑、實錦繡乾坤、

王郎城 在邯鄲西三里、光武時詐稱成帝子、卜者王郎所築、

德未没、志亦可、成城數已定、假安能亂眞

彬侯巖 興寧漢耶封楚王孫暢爲彬侯、上有背天師岩、內有翠燕集、禱雨燕出即應、

背一秩、禱一犁、天女燕也 乘雲出、王孫帶月歸

鄒公洞 新奉文簫彩鸞降鄒衆家、鄒負租、彩鸞夜織帛百餘代輸、留丹、衆服長生隱此

織代輸、丹留跡、何日結儔緣、千年成隱宅

新婦岩 奉化縣北十里、有危石如人、其石五色、望之如女裝花鈿然、有石夫人廟、

花爲鈿、霞作裳、經年含嬌態、何日改新裝

貧女臺 即墨王氏女從夫築城、累擢以隨夫亡、不能葬、乞棺殮畢、剖心以殉、哀之立臺

不負骨、何剖心、終爲貧所使、甘與鬼爲鄰

弟兄山 海城縣南五十里

雲怡怡、石磷磷、花已開棠棣、鳥應度鶺鴒

姑嫂石 在海城縣傳有二女登石仙去、○高郵有姑嫂逃難、姑守節、蚊嚙死、筋露、祠之

骨已脫、魂可招、如聞露筋女、含淚滴松稍

五女墳在蘊可盤灣、晉王氏五女賢孝、未嫁父卒、各以衣負土成塚、旦夕悲號死之、

一杯乾五釵沒撫影欲消魂鵑啼還帶血

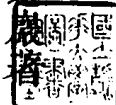
阿姥墩臨安有裴姥初居此墩、採梨花釀酒施貧士、

花前竹葉飯後鐘聲媪能好士俗少憐貧

羞婦亭買臣拜會稽守歸前妻從夫治道、載之後車、愧死、亭在王江涇堤上、

沙埋易散水洗殘粧數椽道左欲蓋彌彰

留人洞滇俗好養女、長則歸客、密投藥能變容、耳目視聽皆美、不去、蕭丕貴徒治之、

留眼不留錢留心不留命洞中之趣已覔

三才藻異

古董屠粹忠芝巖著
邗江戴夢麟占弼校

形勝而器物名者

琉璃河良鄉郎古聖水、

玻璃聖水璘玥神梁霜蹄霧轂玉帶金鄉

珊瑚洲新安渡杯山南廿里、常有漁者下網得珊瑚樹、葛洪有珊瑚井、煉丹神獻、

海輸藏漁網利好渡金叵羅也杯不碎鐵如意渡有杯僧

彈琴峽居庸關、水流石罅、聲若調琴、琴曲有平沙落鴈、

音調太古琴名知聞何人遊魚傾耳落鴈驚心

挂劍臺張秋徐君墓旁產挂劍草、

三尺不朽一抔未乾信誓旦旦芳草年年

黃金臺燕昭築於易水、延天下士而樂毅至、

買骨得駿築臺得虬鑠金衆口起炬千牛

錦帆涇蘇州城濠、

浪靜風還愁翁測帆空月尚吊鳴皮噫嘻

寶帶橋 跨澹臺湖長三十餘丈唐王仲舒捐帶築此、
長虹拖綬片玉留環功同寶筏鎮勝金山
玉鞭池 通江壁山上昔人拾玉鞭於此、
玉女朝天投鞭勅鬼豈許驅山不容斷水
巢湖 合肥巨魚死群食之一姥不食遇叟曰此吾子報汝不食東門石龜目赤城陷避之
食魚破巢卜龜脫屣人有活心天無死水
筆倉 在會稽五雲山顯聖寺後王獻之筆倉今一智井耳、
烟雲已空龍蛇不起猶復往來鼠鬚狠尾 皆筆名

銅鞮坊 襄陽楚人好唱白銅鞮因名詞乃梁武作沈約和、
山傳白紵曲也街著銅鞮春風羌笛鶯也夜月烏啼
銀甕山 左州山頂有洞古傳埋數十銀甕於此、
白墮酒也乎朱提銀也乎人將思飽橐我欲喚提壺
剪刀池 岳州池中有鼎耳高數尺可容人往來、
鼎未沒剪猶新裁盡鴛鴦錦調殘姆姿魚名羹、
熨斗坡 解州魏正始中穿以繫舟、
天回斗柄地展湘裙凌波倦子乞火漁人

絳帳臺 馬融授經處前列生徒後列女樂、
臙脂時雨羅綺春風好德如色吾道焉窮
青衣洞 錢塘昔人至洞口遇青衣童子問之不應逐之不見洞口有青衣泉清鑒毫髮
洞招猿鶴泉鑒鬚眉青衣出沒白雲往回
凝碧池 唐禁苑中祿山大宴池上王維賦詩悲感、
太液腥流太常血濺舞馬銜羞枯魚過泣
濯錦橋 建陽產美錦宋建屋七十三間覆之橫跨雙溪、唐介彈彥博獻張妃燈籠錦
誰獻燈籠萋非難審我願清流長洗貝錦

紅鹽池 山丹衛產鹽赤色、
君曰阜財赤龍輸汗相曰和羹白虎革面 鹽有虎形
碧簪山 延安府北形如之、
整雲鬟插花鈿投簪可避地脫簪可朝天
石臼島 膠州宋南渡李寶督舟禦金禱島神有風來花傳如撞鐘發大聲捷之、
縱火揚帆擊金振旅宋已沉舟島還相杵
銅梁山 合州石梁色如銅崖鐫此三字有二石狀唐開元道人居五十餘年僊去、
點金有術度筏無方僊風倚閣嬾月窺牀

釣臺 富春山嚴子陵釣此、

虹霓一絲日月一餌今古一裘乾坤一屣

劒閣 劒州兩崖峻絶、鑿石架木爲棧道、司馬錯由此伐蜀、張載有劒閣銘、

險列芙蓉高衡太乙文藉銘傳武防氈褻

鼎湖 玉山黃帝採首山銅鑄鼎成、龍迎僊去、小臣扳須去者七十人、帝墮弓於此、

龍可攀鵠難控但得辨源流何須問輕重

冠山 萊蕪縣、漢時大石自立高丈五四十八圍、三石爲足、其形如冠、

悠悠大地何奕而弁盆、黃、定、鼎山、嶽、彈冠

鑑湖 紹興、賜賀知章、賀以珠與賓藥翁、翁仰易餅、賀惜之、曰慳吝未除、焉能入道、

可惜解龜不知換餅一鑑虛舟千秋泡影

嬰山 莆田、形如懸嬰、禪宗黃妙應道場也、

五丁鑿竅四大空嬰應知脫穎不若含章

珠巖山 象山海中望之、常有寶氣、

非蚌含胎非螢吐氣波久不揚珠還合未

鐵障山 福寧州山色如鐵、馬僊姑煉丹於此、高聳臨空、望如半月、

谷籠烟崖挂月僊女入烹砂山靈借點鐵

香爐峯 廬山瀑布、惟開元寺最勝、自山頂入康王谷、東出爐峯則真也、

玉鉉噴雲珠簾捲雪花笑焚香竹低拜月

彈子池 新野、傳光武彈蛙於此、池至今不鳴、

帝、曰咨爾蛙無譁靜聽命、彈何爲、惡夫侯

擲筆峯 絳州、慧遠造涅槃經成、擲筆曰若疏義契理、筆當駐空、果然、

浣有泉瘞有冢擲、筆、示、空、空、掃、開、諸、種、種

磨針澗 太和真武遇老嫗處、彭山有磨針谿、乃李白讀書處、遇嫗事相同、

以針悟真真故不訛以磨敵魔魔如之何

種玉田 玉田縣、雍伯作義漿三年、有人遺石子云、種此生菁玉、後娉徐女、得白璧一雙、

此日輸漿他年合璧欲種藍田先耕絲宅

投金瀨 溧陽、卽漂母飯子胥處、欲報不知其家、乃投金於水而去、

飯難酬金何及溧陽得其名淮陰得其實

玉屐石 宜章縣東四十里、傳越王渡水、遺玉屐於岸、劉綱昇天、噴屐化虎、王喬屐化鳧

翫詞、虎到不思渡水去鳧來應想帶環還

金箭灘 彬州蘇幸巖下、傳巖上有李廣所射之箭、遇風雨晦明、舟行見之、射中貍首

豈疑石作虎復誤壁穿貍白鵰名弓避青雀舫飛也

文選樓　襄陽、昭明建、劉孝威、庾肩吾、徐防、江伯操、孔敬通、惠悅、徐陵、王囿、鮑至、著文選
著作盛氣運關樓還誇學海人豈效香山　九老也

麈扇渡　應天今名尨屑壩、晉陳敏據建業、軍臨大航、顧榮以白羽扇揮之、遂潰
白羽交馳揮戈渙汗古渡一航秋風兩岸

石鐘山　湖口下臨深潭、微風鼓浪、水石相應、響若洪鐘、東坡記辨之
天鳴河鼓地震山鐘水吞石蠹筆鬬人龍

金錢井　蓬州資聖院、每月明、輒有金錢浮水面、
水自錢生錢隨月長聖世泉刀不窮井養

臙脂湖　陳友諒侍姬脂粉、皆此湖漁利供之、
貫魚以宮人寵得矣治國若烹小鮮果爾

珍珠泉　溧水、泉湧成串如珠、
非鮫淚非蚌遺陽侯開講席魚吐珠璣

玉磬山　安吉、昔高僧掘地得玉磬、
寶豈山靈音胡土振僧不知空寺反懸磬

石鼓湖　仁和、桐扣山下、昔出石鼓、人問張華、曰、取蜀中桐木扣之則鳴、
遠可格蜀桐鳴吳石近可識漁榔應櫓笛

谷簾泉　南康、瀑廣如簾、布巖而下、三十餘派、陸鴻漸品爲第一、
森捲雨音出谷漱玉有賓鴻窺簾無渴鹿

牙梳嶂　貴昌嶂有三穴、大風自出、當寒則暖、當暑則涼、
半掠遊雲輕梳落照冷暖誰知封姨得竅

金船嶺　萬安、昔有名僧過見神物光怪、乃掘江得金船去、
沙得種金船不刻木問渡於杯壽舟於陸

玉斧泉　宜黃鄒楨置墅、有道人索酒、假枕授以珊瑚枕擲碎、濯井復完、起二泡成呂字、
幻成泡影碎破塵根三醉與致一枕淵源

銅鼓潭　梧州有銅鼓浮水、擊之聲駭、復沉、景泰間復出、舟人送縣譙樓、今存焉、
豈類鳴鼉復思潛鶴與世浮沉與人憂覺

金粟澗　泉州紫帽山陰、唐鄭真人文叔居此、有人遇羽衣寄書、酬以升米、歸視皆金粟、
紫帽羊腸黃冠魚腹誰識點金即藏脫粟

卷書溪　宜興戶藏烟浦家具書船、○長興亦有此、十里右木夾岸、
羅木石灑雲烟舟行海上市人坐鏡中天

投書渚　南昌、殷洪喬投書處、兩岸有盤石、名石頭城、
隴頭驛筍石頭書沉可憑魚腹難信人心

羣仙玉笥山 秦江漢武受上清籙於此玉箱忽失因名道書十七洞天梅福郭桂倫棲真處

受丹書留瓊笈洞天十七梅影清桂香襲

石經洞 房山隋靜琬師鑿石為板鐫經一藏貯此累代有碑碣

鐫石藏經誦經獨處坐臥蒲團有無花雨

仰窟山 興寧山有石如窟四面壁立下有深潭其氣騰上如炊

雲霞搏飯日月傳薪熬乾雨露煮老乾坤

覆釜山 禾嘉宋林靈素登此所賜七寶數珠同蔡後欽宗取之珠已在樹矣

幸釜未沉還珠出谷以寶殉身必覆公餗

罌浮渡 郃陽韓信設疑兵詐魏王豹以木罌渡此

渡可浮杯罌堪代筏若使豹窺終成兎脫

簫曲峯 新城每有靈鳥鳴呼幽咽其音如簫

如簧之舌斷喚峯頭莫因弄玉錯認秦樓

石筍灘 上海崔坡捍海塘外到海三十里每二三丈駮石如筍立沙中潮至遂分

石挺鳳枝潮衝犢角千畝渭川他茲海若

金花潭 豐城磯頭山濱榆椰成行漁舟上下宛然圖畫宋隆祐太后以金花投此而風

椰線雲拖漁梭月送買得松風依然無價

石牌灘 秦筏城北四十里石皆片段如牌筏傳始皇造海橋有異人乘牌往助

勅鬼鞭山喝石渡海博浪椎飛沙丘死解

玉案山 滇池佛刹最多以筇竹為勝

山有龍封僧多烏伍青玉閒憑白雲忙吐

金環灘 蒼梧唐時馴鵡能言舞獻上不語怪問之曰父母異方賜金環遣之

帝賜環灘何有烏尚思故鄉人胡不回首

石甕磧 涪州守吳光輔遊此遇姬解玉環付廟吏日使君當甦顯任子孫復守此不見

赤子留鞭佳人贈珮滿甕清芬世守勿替

沉香浦 廣州城西吳隱之罷郡見妻篋中有沉香一觔投之

宦囊如洗遠浦流芳水天一色夫婦分香

碎錦坊 裴晉公午橋莊有文杏百株名此

千樹出百株栽收童遙指處相國錦心開

鼓吹山 江寧慈姥山生竹作簫有異聲常給樂府

鴛鴦無文引鳳無史一部雛佳二酉更美 二酉產文武竹

箏笛浦 廬州城內漁人常夜聞箏笛聲傳曹操溺妓於此

鵾弦聲冷銅雀沙湮莫將幽恨偷弄月明

覆盆山 江右山皆螺殼積成昔婦澣衣於河忽螺精出現婦驚以盆覆之遂止

其螺山積其窕海吞婦無懸鏡徒俾戴盆

蒸餅石 南豐石佛潭中歲饑則見其大如箕里人鑿天下太平四字

玉告羅石露骾笑天生蒸民亦充飢嚼餅

斗斛山 蒙化府以形肖也頂有石如碁枰中有黑白子牧童亂之明日如故

勿疑賭墅勿駭量沙長攜斗酒閒敲落花

方響洞 嘉定州學前丁東院洞廢有水如環珮聲黃魯直作詩更名此

珠璣錯落環珮璆然小君不見老筆猶傳

窊樽 武昌散花灘上石形如窊唐令孟士源命爲樽以盛酒元結有銘命曰杯樽石

術吏吸鯨才人浴兎投轄何須與瓢如故

筑水 穀城下有孤石挺出根如竹而黃見多凶

水石有音漸離無目愼勿驚龍禍延逐鹿

浣筆泉 濟寧傳李白浣筆處後白沛築亭其上

蟲鳥常親烟雲不如悵望青蓮蒹葭白露

印文石 安化北江畔上有石天生印文八顆陰雨其文益見

化鵲地靈鈕龜天脊蝌蚪八章乾坤一劵

隱劒泉 梓潼五丁開路迎秦女山摧丁與女皆斃餘劒墮路旁忽生泉每庚申劒現

牛糞金龍合津只愁呼丁癸何用守庚申

支機石 在成都卜肆仰海客攜問君平者燉煌公命工携片爲器椎琢忽若風墜乃止

槎可攜斧不劚人事貴織耕天機惡雕琢

銅鉢山 瑞金巉巖高聳雖晴明而烟霧常幕下有龍井露石如爪禱雨輙應

胡然霧興胡然雨勃是大比丘豢龍於鉢

鐵笛亭 胡寅與劉兼道遊此道善笛有穿雲裂石之聲

孰穿雲誰弄月試問鶴樓梅何如牛背麥 麥笛也

金山 楊子江心一名浮玉

玉浮水面金鎮江心帆張鵬翅鐘闘龍吟

錫山 無錫慧山南峯也光武以後不復產錫

從慧根來不飛錫去大冶烹砂波流何處

飛來鐘 涂盼百丈峯盤踞十餘里有葛洪丹井飛來鐘石皃氏造鐘鐘化道士

何年鑄皃氏此夕件僊翁羽已化石留蹤

飛來船 在衡岳順治辛卯三月十二有野狐竄船石上雷擊狐斃是夜大雨推船去

鵲已飛狐已斃謝僊擊楫慨然有澄清志

覆舟山 江寧山臨玄武湖以形似也

岸巳登先舟何覆見鞭可成笋刻難求劍

焚書岡 鳳陽惠子焚書於此灰化爲金雨過後往往有得金者

灰土金遺豕魚火燼鳥跡猶存蠹書未喪

臙脂井 一名景陽井臺城内陳後主與張麗華孔貴人投入避隋兵後名辱井

粉蛾飲恨渴鹿窺眥百尺借鑑千古藥言 百尺樓宵娘事

琵琶峽 玉山峯下女子皆善吹笛嫁時群女治具吹笛唱竹枝詞送之

梅花笛落竹葉歌留相憐同調莫過別舟

玻瓈泉 玗琪第一山崖有石龍噴水注地名此唐明皇以七寶玻瓈杯賜李白酒

休貪七寶賜先借一瓢嘗泉不竭酒何嘗

袈裟石 黎州梵音水前有二石五色相間一號袈裟石一號此皆三藏遺跡

雲護水田雪消火宅布地黃金點頭頑石 袈裟名水田衣

壺山 莆田隱者遇老人邀至絶頂見宮殿曰此壺中日月也文淵命藝陶側他日爲壺

帝弓 虹也 飲釜儗杵借漿文淵不卜還侯長房

笠澤 松江名此源接太湖

一葉鷗浮半蓑鷺倚露白葭青鱸肥蓴美

筆架山 莆田山五峯側視之二呼雙髻正視之五呼五侯郡中視之三呼筆架

雙髻捧硯五侯操瓢騷人閣筆樵子解嘲

闌干山 建陽石室可容六十人巖口有木蘭飛閣棧道遠望隱有牀帳几案悉生古柘

匡牀霧隱飛閣雲翔倚闌長吊亭北沉香

錢清江 紹興守劉寵行里老以百錢賻之寵取一錢投水

囊無銅臭水有苻香往來宦艇過此思甚

酒香山 君山上有美酒數斗飲即僊漢武遣欒巴求得方朔竊飲之帝欲殺而赦

一酌萬年天子神僊山靈有道造物無權

空舲峽 歸州東夏秋水泛必空舲乃可上杜甫有詩

慮觸重怯險趁滿船明月載一路順風歸

解佩渚 襄陽晉郭交甫遊漢皐遇二女佩兩珠解贈懷去十餘步探之亡矣回視女失

未經璧合先受珠聯相逢萍水傾蓋姻緣

石帆山 將槳石似張帆

一棹沙平片帆月上終日乘風何年破浪

寶珠溪 大足郭福捕魚見蚌如斗剖得珠徑寸獻太宗賜以積善井有碑

願效獻琛不義剖腹積善降祥汲井介福

宮亭湖 即彭蠡湖、神名青洪、能人言、分風南北、樂巴守豫章、未到而神不復聲矣、

南北分帆宮亭、萬舞金緘青洪、魚懸明府

尾屋山 榮經峯、或問禪惠師、尾屋何蓋以木皮、日錦府豈從機上織、劔門寧自匣中開、

濮苑灰飛泰樓棘沒、茅舍柴門視今猶昔

金谷園 石崇別業、內有清涼臺、即綠珠墮樓處、

清涼括目、淒涼滿谷、金散臺空、珠沉草綠

玉壘山 灌縣、修竹古木、奇峯怪石、爲一郡之勝、

蒔種璧田、訪灌園叟、無拜石人、有泣虎婦

錦江 嘉定州、自城郭環滓至此、下瞰如帶、

蛾眉練裙、魚油錦帶、芙蓉鏡中、天孫雲外

蟬池 無爲州內、米芾爲守時、鑿蛙聲聒人、芾取尾書押投之、不鳴、

石癖拜竜、田父蛙也猜口、誰識龍蛇、原本蝌蚪

爛柯山 武鄉、晉王質樵遇僊弈、觀局未終、柯已爛矣、

落子非遲、傷柯非速、日月兩丸、古今一局

題扇橋 紹興蕺山下、有賣扇姥、至羲之揮去、競買、

風動掌中、雲飛筆下、何意烹鵝、亦題司馬

載酒堂 儋耳、蘇軾常載酒訪黎子雲、守張中遂建此、子雲昆弟、貧而好學、居多水竹、

子雲亭、更饒子猷竹、子瞻酒、易倅子房穀

積布磯 廣濟下臨大江、疊石森立、形如積布、

牛衣不共、鶉結堪酸、莫誇山積、無補民寒

酒泉 酒泉城下、有金泉、味如酒、

不願金盈斗、不願郡作守、願此泉、遍地有

劍津 建寧、邵武二水合流處、雷煥渡此、劍忽躍水化二龍、歎曰張公謂神物終當合也、

挾金流從龍越、斗射虛光寒、魚吞愁腸裂 劍有魚腸

石傂山 杭州西湖上、

日來煮石、雨過抽薪、不愁頑破、何礙撮塵

石鏡山 臨安東巢、圓石如鏡、錢鏐幼照之、冠冕如王者、後以石皆覆錦衣、

詩曰、共道錦衣添幻影、那知頑石識英雄

棄金坡 安丘一名堆金山、華歆擲金於此、高三十丈、闊二百步、

充蚓操、辨龍真、當年已掃地、此處尚憐人 歆爲龍首

散金臺 沂州、即疏受散金濟鄉人處、

金有盡、散無餘、欲作千年計、還留一卷書

紅羅村 洪武誕時、水上浮紅羅一段至遂裂聖體、

河洛呈祥火藻獻瑞一代垂裳萬方衣被

白紵山 太平府桓溫攜妓登此奏白紵詞因名、盼盼東東皆妓名、

遏雲盼盼奏水東東開花醉白落葉題紅

鐵柱岡 鹽城濱海傳始皇繫馬柱也、一云瀕海多蛟龍、性畏鐵作此鎮之

繫馬於鐵勒馬於銅何如一柱永鎮蛟宮 旌陽有一柱宮

金線泉 齊州澄澈見底、南北有金線一道微起水面、以油滴如故、以杖亂則隱、

一絲不紛一塵不著一滴何曾一真不鑿

銅柱 分茅嶺下、安南人過此每以石培遂成丘、馬援誓此

圖形跡存裴韋勲標駝悲埋棘馬誓分茅

寶山 會稽宋諸陵雅元變林景熙唐珏收遺骨、詐稱採藥者、埋以二函、用佛經上種冬青、冬青名萬年枝

臾山立馬越土穿狸萬年流露玉葉金枝

羅裳山 泉州有異人畫馬石上、天陰見馬馳驟、旋復入石、有六井、各隔半里、波一皆動、

石有馬井無蛙霓裳舞水月蘿壁帶烟霞

紅旗洞 溆浦馬希範收武陵、蠻至見洞中隱隱有紅旗屯此

一帆風利滿洞雲除莫將赤幟錯認桃花

支鼎石 辰州有三峯高數十丈、傳李父追日至此煮食、此其支鼎石也、

大冶一鑪須彌一粒調鼎何人抽薪何日

撫琴山 真寂卿唐明夢群僊處、洞中風來若琴、琴曲有白魚歎太古、黑鵠皆琴名、

山中夢破太古音遺白魚歎息黑鵠皈依

負米堆 海州門外、即子路負米養親處、

萬鍾何加五斗何慽顧此一抔得無三歎

卓錫泉 唐盧慧能自黃梅傳衣鉢往曹溪、五百僧追奪、至大庾嶺渴甚、以錫卓泉湧退

千里心宗一泓䰟奪香象失真野狐傳鉢

曬書臺 安陸、孔子與書過楚、車覆書濕、曬此

散跡猶存書香不墜曬腹中廚勝石上貝

曬經石 越嶲衛唐三藏西來曬經於此、

隻履去片石歸、一日秋陽暴千年花雨飛

說經臺 盩厔即尹喜迎老子說經處、蘇詩、此臺一覽秦川小、不待傳經意已空、

曬固有因說非無益紫氣盈眸白雲留跡

造字臺 開封城北、倉頡造字之所、

餘沙草堆易古今筆開蟲鳥聲增鬼神泣

懸匏池 汝陽李愬攻吳元濟、雪夜擊鵝鴨以亂軍聲、
鵝鴨揚聲鯨鯢授頸六出奇謀一匏泡影
雨鈔堂 鄞縣陳氏娶婦至孝、雨鈔其家不止、命婦拜禱即止、今址猶存、
宜爾室格於天堂已輝金壁婦應舉孝廉
玉帶河 常德朱守蘋領篆秀水斗門四字、海蟬曰、此武陵一條玉帶也、後張顛符其言
水帶秀書帶招海蟬先括目霧豹欲伸腰
石壺湖 德化張真人與魅鬭法處、
湖尚溢匏未乾驅雷變作酒長虹吸不乾

銅船湖 合浦陰雨輒見銅船一、牛在湖漁者不祭但得牛糞、傳馬援鑄五銅船、一留此
當年標柱此日沉舟擊楫彈鋏馬渤牛溲
鐵拐崖 五臺東、削壁千仞中插二拐傳鐵拐僊所遺、五靈脂灌其縫、脂即號寒鳥矢也
僊留杖壁凌空犂雜扶月上倩鳥喚雲封
浮槎山 盧州海上浮來、梵僧過日、此皆閩一峯也、梁武女修此、頂泉極甘、歐陽修作記
亦飛靈鷲誰結茅蝸醉翁捉筆帝女乘槎
滚鐘坡 宜都金鐘寺鐘忽滚入江去、今坡有跡、
晨雞菲鐘漁檝賈艋龍鬬江空蛩吟草冷

穿針樓 齊武帝起層城觀、七月七夕、宮人乞巧
巧可乞景難留棘針穿舊月花影繡空樓
留佩亭 漳州郡判鄭漁代去、父老挽留、解佩別此、
戀戀與情亭亭物表夜月銜環春風結草
沉珠浦 番禺賈胡挾珠經此、忽躍入江、今有石如珠、屹峙江心、南漢創慈渡於上、
豈還合浦似躍延津珠藏魚腹筏渡江心
招寶山 鎮海城外、即大海山半有菲子坪、求者以白飯黑豆撒之、翌日可得、
鬬龍藏鬮鯨波有漁思換酒無樵說爛柯

投醪河 紹興句踐行師、有獻壺漿、既受、覆水上流、士卒乘流而飲、人百其勇、
投越水醪吮吳王血酬嘗膽勞成破膽烈
賣漿臺 東強呂望未遇時賣漿於此、
此日懸帘何年把釣待賈而沽壺漿迎道
耀碑潭 奉化相傳官清則潭清、
輿碑莫測止水無慚分涇渭處在廉讓間
夢筆驛 浦城江淹受筆處、至應天夢郭璞索還、
受則庇逃還亦蝶弄揮灑半生烟雲一夢

鴐鵞船 在武夷山軸虛、夙具如衡岳飛來船、

雙櫓聲如在鷗語搦片帆飛不動雲影留

幔亭峯 大王峯北高四千餘尺、四垂斗絕、武夷君建幔亭宴曾孫於此、

紫絲錦步雲列霞張人間支派天上瓊漿

湯圍箐 廣通翠屏山、武侯擒孟獲駐此、軍士臘月以湯圍祀竈、食餘傾箐、今有石類此

三軍增竈七縱傳餐兵烈於火沙亦成團

蠟燭山 在泰安玉女山北、其石獨立如燭、○嶺南和平縣有蠟燭峯、獨聳石仞更奇

高照玉女粧燒殘粲父禪淚未乾光猶黯

秘圖山 餘姚、上有石匱、云禹藏靈秘圖書之所

玄圭告錫金簡還山人間委宛天上瑯嬛

天鼓山 葉縣山上有石如鼓、河鼓星搖動、則石自鳴、鳴則秦地兵、○牽牛名河鼓主兵、

詩日雞犬惝驚潛鼓鶴玃猻偏想渡河牛

迎檐湖 江寧晉南渡、衣冠席捲過江、客王相迎行李塞於湖上、

劍戟縱橫衣冠收拾一擔江山六朝舟楫

邀笛步 泰淮上、即王徽之邀桓伊弄笛處、

舟乘天際笛弄水濱曲終人去淮上峯青

浣衣里 湯陰嵇紹遇害、血濺御衣、左右欲浣之、帝曰此嵇侍中血、勿浣也、因名、

濺衣不滌碎衣不綴一點丹心千年碧血

磨笄山 保安州趙襄子姊、為代王夫人、襄滅代、迎其姊、曰代已亡、吾何歸、遂磨笄自殺

節不磨心如石生不媿簪荊死無慚舟柏

蠟屐亭 武義明招山側、為阮孚建、

秉燭遊尋梅踏覩世如脫屣覩亭猶蠟

濯纓亭 衢州孝弟里、為趙抃建、○濟南有濯纓河、周廣數畝、

孺子滄浪相公琴鶴若個簪纓坐此不怍

紫金山 壽州、上有車馬跡、謂淮南王宴客處、常拾小金牌、可療疾、疑丹砂所化也

投轄無蹤點金不沒子母青蚨殺人無血

白玉峯 臨汝山巔有穴如盎、將大風、有白犬自穴出、農以為候、

玉人選峯利人名大選洞榜人占風牧人占夢

金鉢盂 在普陀鐵蓮花洋中、

點金點鐵盂圓水圓白衣普化托鉢青天

玉鏡臺 三水背江上、酒家環列、多當壚者、

有裘可貰有美待沽斯臺之下何必老奴

點易亭 葉法善在處州、明皇贈詩洞門深鎖碧雲山、滴露研硃點周易、封越國公

詩曰、竹梢猶滴研硃露、松頂長停觀變雲

卓筆泉 在鈐岡、昔仰山二神、自維揚附舟歸至岡、卓筆於半峯、維舟、遂有泉湧、

卓錫僧欽卓筆神炳彼岸不登同歸泡影

九鼎鐘山 姚安府九峯、狀若懸鐘、春花盛時多遊此、

鸎無雛雉亦可測蠡山鳴谷應花笑鳥啼

多寶鐘潭 京山深數十尋、廣丈餘、宋建炎間、寺燬於寇、鐘自巨焰中、躍入此潭、

如來灰劫無射逃生問誰得似跳出火阬

銀餅浪盞山 歸化、峯巒連屬、中二峯、圓尖如銀餅、餘三峯圓小、如盞、色奇秀

倒南山甕開北海尊寧教虹吸不許鯨吞

樓臺鼓角山 歸化王山數峯連屬、中峯聳若樓臺、餘峯似鼓角、

棟雲連角風嘯疑海上蜃樓現山中鳥道

還珠橋 海鹽、一名聞琴橋、伯牙臺側、

長鯨跨水別鶴悲風知音不再合浦難逢

留錢山 圖淸流、乾符間、一夕雨錢滿山、樹木皆折、池錫宋嵩一鶴盤旋山中、天雨錢其家

黃頭賜鑑黃芽雨粟爭似買山纏腰跨鶴

紗帽石 淸遠石鼓嶺後、如帽、左有石室、右有石鼓、大數丈、更點分明、嘉靖時雷擊不響

鼓顫催花長笑吐綬名鳥慶彈冠提壺欣落帽

草衣巖 湘潭、五代周時、蜀僧奉初結草爲衣、居此、巖洞似月輪、宋張天覺有詩刻石、

月有窟洞如月娥漫舞霓裳僧還披草葉

題詩巖 林靈素遊鄞石柱、巖見峭壁題詩擲筆、有翁曰、吾巖下龍、當守眞官筆跡、

松頂落烟雲筆尖搖山海僊跡留龍宮彩

試劍石 代州八里大路旁、一石中分、傳楊延昭拔劍試之、遂剖爲兩、

劍躍津石招鋩曉光飛紫電夜氣肅青霜

釵股泉 翼城雙泉迸湧、薄太后從文帝至代、訪河上公、兵渴、后祝天、插釵於地、則泉湧、

不羨噴珠非徒留碍道德源流裙釵膏澤

巾子山 張世傑次定海、元石國英令卞彪說降、傑斷其舌、磔於山下、

壯氣乘流腥風斷舌一將衝冠千峯岸幘

幞幡嶺 淸遠峽南嶺上、唐哥舒晃叛、命將討、夔神語見幡即回、賊平果見二幡於山頂、

神語杳鳥弓嗟凱歌留樵牧幡影落雲霞

兆蔡嶺 徐聞、嘉靖間、鳳集此、諸鳥適旬去、

帝德巳崇文山靈應兌門鳳來儀堪再覯

抹筆拗寧都城西、文天祥過此無硯、就竹葉抹筆作墩徼兵、後竹葉皆有墨跡、

墨還染片竹墩巳炳千秋半壁去一筆留

落帽臺荊州龍山、晉孟嘉落帽處、

草帶笠烏呼杯千秋同一醉高陽倒接䍦山簡醉高陽池

煎茶坪寶雞西南六十里、漢高出故道時、駐馬煎茶於此、

馬上茶軍中羨只恐一杯羹難免千古論

生米潭南昌、昔投米捕魚、不覺至石門、見叟曰、此非汝所宜來、登岸、巳入水三日、

石叟如有舊漁郎更食新尋活計卻迷津

僊碁山桐盧、有郭翁隱此、每騎虎負箬出市、鬻錢周貧、歸則與僊侶弈石上、

棋聲驚夢鶴箬影寄飛蚨僊作伴虎爲奴

聖燈龕顏安南寺側、長夜輒見一燈出崖畔、餘撒作七八、既復爲一、

燈傳良夜筏渡空門支流異派彼岸同根

雙髻嶺徐問人題、常喚作丫頭梳妝出嫁休、筆乾取水、神績爲尋娥未得、空立萬千秋

雲鬟整薛幅拖神既積其筆胡不執其柯

合旗山台州、僧灌頂居此、海寇至、僧誦經自若、寇見山上旌旗隱隱遙遙、有蚩尤旗

山現蚩尤寇驚風鶴口誦貝多目空金錯寫貝多葉經

龍泉在梁鄒城西、齊孝婦誠感、泉發於室、以績龍覆之

悅親惟勤發源非偶不績其麻斷非孝婦

粉水齊陵清泉土爲粉、則芳膏入貢、陳友諒取湖漁利、供脂粉、

之膏之沐勝括漁父之脂而貢蛾子之綠螺黛也

放鉢石雲封寺六祖盧能放鉢其上、

或曰放亦歸空縱然無龍豢卻也有雲封

響屧廊靈巖山上、吳廊虛其下、令西施步屧繞之則有聲、

有詩、踏殘繡鳳隨波沒、換得青鳧帶月歸

流杯池彬州石潭、天然曲流、亭日飛觥、阮美成有詩、平定州有此、金守趙開開修禊、

永和後修禊韓亭還悲寂寂人卻羨開開

磨鏡石鏡湖旁黃帝鑄鏡湖邊、此石常潔不生草、

鏡未塵石誰揩磨盡古今人鬢眉空自老

繫舟山忻州、堯時洪水繫舟於此、金元德明讀書其下、改名讀書山、

山上停舟舟可讀舟居無水陸無屋不係

劍刺泉漢將軍李廣利征大宛無水、拔劍刺山飛泉湧出、薛仁貴瀚城有捌戟泉、

刺無血泉可波孰需將軍錚不及老僧錫

斗笠泉 房山上方山華嚴師開、上有龍居潭、逐之挾水去、飛錫一擊、遺水斗許成泉、

龍挾泉飛、泉從錫擊、甃照泉中見天如笠 天形如笠

錦屏山 宜陽武后幸此賜名、中一峯特出、號玉柱、有烟霞亭、

風也藏、雲也聚、錦上欲添花、敲詩題玉柱、

皮箱崖 五臺東天生硃書十六字在崖上、巖中絫皮箱一個、縈莫能及、

天然字硃未乾、筒中疑有秘、留待日休看、 皮日休箴酒

漁鼓洞 靈石縣雙自里、深靜村山峪傳果老漁鼓所化、擊之聲似、

風擊銃、月當鑼、年年春水鳥來唱道情歌、

車箱谷 華陰縣西南二十里、深不可測、祈雨者以石投之、中有一鳥飛出、應時即雨、

石入谷、鳥出翔、爭如隨轍雨、祭樂萬斯箱、 陳識有隨車雨

玉漿井 藍田玉山下、石井深丈餘、無水、病者禱之、懸餅井中、即得水、色白味甘、飲即愈

易曰、損其疾吉、巖其餅、因可用汲、養不窮、

錢王稱鎚石 淳安、有拳石浮躍水中、號此、

拳石之多、爲王誦、如有用、權然後知輕重、

泰王酒甕石 會稽射的山麓、三石品峙名此

讓而升、下而飲、王曰予不敏、請觴不敢盡、

覆卮山 上虞謝靈運常飲此、覆卮山上、今存一石竅、大旱不涸、呼龍眠窟、

吸已乾、流尚涓、莫教提鳥喚、恐有醉龍眠、 提壺盧也

沈釀埭 若耶溪東、鄭弘舉錢赴洛、親友以錢投水、依價量水飲之、各醉而去、

誓曰、酤爾泉、盡吾量、他日投錢劉寵依樣、 寵受一錢投水

金鎖江 福州西、昔漁父垂釣得金鎖、引鎖盡見金牛、牛斷、猶得索二尺、晉康帝詔立廟

釣竿脫却、利鎖未除、扣角已矣、洗耳何如、

鐵井欄 杭州六和寺南、昔有蛟龍出井損江岸、錢氏鑄以鎮之、刻八卦於上

潮可射、龍可降、何如鎖鐵鉢也勝勒銀牀、 灌頂僧持鐵鉢

觀音粉 饑歲時、山中有石如粉、民爭取食之、久則損人、

偈曰、人菜如石、若如誦阿彌、緩須臾、悲夫、 偎煮石如芋

人鮓甕 名此灘、在歸州西三里、舟至此多覆名此、黃庭堅詩、命輕人鮓甕頭船、

千年骨肉債、一甕利名心、鑒覆轍、莫輕身、

玩珠亭 高郵樊良鎮、宋時大長澤陂有大珠、天晦多見、後入甓社新開二湖、維舟待現、

魄入水、光耀天、滿舟載明月、疑是覓珠還、 有明月珠

打鼓嶺 安遠、嶺有石鼓、旁有二石人、邑譙樓鼓鳴輒應、後斷石人手、遂止

手已斷、聲不譁、鳥還知待漏、魚反泣鳴檛、

罘罳峯 寧鄉、石峯森聳如屏、罘罳、屏也、在宮門外、言臣將入請事、於此復思也

展矣雲屏儼然帝座敢告山靈盡忠補過

搊蒱山 桐城東北十里、山有二石、狀如二人相對搊蒱、故名、搊蒱謂牧猪奴戲、

松點籌石會意終朝戲牧猪何年褫集翠 狄梁公事

丹砂井 常德、廖平以丹砂三十斛、置所居井中、水赤、飲皆壽、後徙去、多夭、他任復壽、

砂如故居莫移只此一杯水公堂可介眉

䌖絲井 秦州、董永寓此、葬父、貸萬錢、鬻身、遇女織縑三百匹、償畢辭、知織女也、

一臂助一絲牽只爲償身償非關了宿緣

擲杯橋 廬江、曹操忌左慈、設鴆飲之、慈抽簪劃酒飲、擲杯空中、如飛鳥、皆仰視、慈忽失、

昔、聞、逝、羊去今胡化鳥歸鶴相似鴆何爲 旌陽杯化鶴同

流米洞 建文君貴陽羅永庵時、洞中流米供帝、及帝去、不復流矣、

昔何盈今何罄天上賜餘糧宮中呼老佛

甕肚峯 華山靈臺觀中、崛起如半甕、玄宗欲于峯腹大鑿、開元二年、穴中填白石不諫止

甕中有甘露抱可樂腹中有奇文惡其鑿

犢角莊 大理蒙氏擇壻、女欲任牛所之、至委巷、牛側角入、見樵者、配之、見樵處皆金磚、

君擇配牛執柯樵不錯女不波幸此金多

三才藻異

古董屠粹忠芝巖著

慈水馮官農黃臣校

形勝而植物名者

蕪蔞亭 滹沱之濱、

報粥銘亭凌烟繪閣箪豆不忘魚水猶昨

篔簹谷 洋縣、文與可作亭谷中、子瞻寄詩曰、料得清貧饞太守、渭濱千畝在胸中、

空谷龍孫滿腔饋角笑太守饞善學士謔

蘆子泉 臨晉、武后因術士言虞鄉有王氣、遂斷縣南龜背岡、見蘆根而止、血出化泉、

鴉心雖毒龜背何傷一根地脈一泒天潰

匏子口 開州、漢武時河決、自臨沉白馬蒼璧、從臣皆負薪寨口、作歌悼之、

蒼璧沈流黃金拚口君廑斷瓠臣歌折梆

楓橋 蘇城西

楓影鯨吞秋聲蛩賁吹落吳江詩腸酒債

黍谷 燕、鄒衍吹律而溫氣至、黍生、故名、遂建避暑殿於此、

春回寒谷黍滿窮檐願移此律吹遍大千

空桑城　伊尹母既孕、夢神告曰、臼若出水當東走、果驗、走數里、顧其邑浸、遂化爲空桑

化桑有子化石無夫君開網兎臣泣城烏

枯栁洞　石泉縣、洞門有石臺香爐、籩豆杯爵之屬皆天成、

稍挂月器列星非一陽別墅豈九烈遊亭　栁惲名一陽子

天竺峯　葛稚川得道之所、今建寺、

逃禪地煉液家丹砂留鳥粒石竹發天花

石筍山　內江有石如筍者三、形家謂之地軸、

挺三秀根五雲雷奮節雨抽簪封孤竹君

穀城　東阿、神農嘗五穀處、亦管仲私邑、檀道濟唱籌量沙之所、張良與圯上叟期會之地

射鈎扶鼎納殿承家農有餘粟將不量沙

槐市　元始年建博士舍列槐數百、諸生朔望、各持土物相貿易、魏宇號瘦羊博士、

分心鏹白轉盼槐黃欲沽鳴鹿先買瘦羊

柯亭　山陰柯山上、蔡邕見亭椽竹有奇音、取之作笛、

椽可爲笛知音易識筆可如椽知心難得

戈城　寧州吳慶忌居此、爲專諸所刺、燕惡戈、雀銜之以奪其巢、

求諸三年擴之一旦雀奪燕巢古今同歎

苧蘿山　諸暨、西施居此、

薜蘿村舍芳草吳宮人隨流水花笑春風

薔薇洞　謝安常攜妓遊此、

桃李不植粉黛已殘何如滴露盥手薔薇

五栁館　淵明居、

寧爲五栁不爲五斗此亦折腰先生知否

百花洲　蘇州胥盤二門之間、酒名兒花清、

嗟嗟、此日鴨頭舟也眠慣草、當年蟒影落兒花

蘭亭　蘭渚上、右軍流觴處、

臭如蘭亭如故幽谷有詩篇、金谷無酒數

栢山　行唐上有古栢大數十圍、樹上鐵環、相傳貫建德繫馬者、

霜皮溜雨黛色凝寒惜停寶騎不遇田鸞喚栢成僊

梅花園　庾嶺無梅、一女從父任歸、手植三十株於道、蘇凱折贈伊此

花處國女開與未許逢驛寄、先教號壽妝

桃葉渡　秦淮、獻之妾桃葉常渡此、作歌送之、答以團扇詩、

彼美春碧波片片風、送輕舠月遮團扇

蘋花溪 成寧洪崖鍊丹於此、常有老姥採蘋、日吾餉姑也、

採蘋無花、鍊液無砂、隔溪相笑、何處君家

蓮花石 永定大溪中、叢石叢生如蓮花、壁間一婦逐鵝、隱然如畫、相傳僊女逐金鵝、

魚不戲藻、鵝不聽經、佳人留影、君子留形

菖蒲澗 中岳產一寸九節、安期生餌之僊去、

九節不餌、三島安通、尋師採藥、只在山中

檳榔江 在永昌、源出吐番、逶金齒與夾界、○山谷詩、紅潮登頰醉檳榔、

紅潮醉金齒、與魚棲水底、樹鷗飲瘴中丹

杏山 光山抱朴子種杏處、

既已抱朴、何種麗華、人餐絳雪、石衩流霞

蔡丘 考城東、會於蔡丘即此、

丘已墟、覇已滅、牛耳聽雄、風牛肚名蔡悲夜月

青草湖 岳州北連洞庭、南接瀟湘、東納汨羅之水、洞則先乾而生草、

倚竹悲妃、乘流弔屈、橘綠橙黃、草萋水汔 涸也

綠楊橋 蘄水東坡乘月醉臥此、覺而作西江月云、解鞍欹枕綠楊橋、杜宇數聲春曉、

征人折柳、過客停輪、蝶迷鯨春鳥怨髓靈

浣花溪 成都任夫人見僧墜汚渠、濯其袖、百花潭因名、薛濤家此造十色箋、

箋流十色、衲滌百花、摩登阿難、同渡恒沙

折桂閣 華亭舊題有此、宋李夔以修撰謫此、生子綱為相、呼相公閣、

百尺冷一枝芳、他日調梅、重依然帶桂香

漆園 定遠、莊周作吏於此、

心不憂葵、膝恐沒棘、蝶想夢莊、鴟還點漆

竹泉 松滋苦竹寺僧浚井得筆、後黃庭堅謫黔過觀筆曰、此吾蝦頓塔所瘞也、卯與泉通、

僧棲苦竹、地湧甘泉、坐魚也蛙聽、偈頹兎逃禪

偓花峰 程鄉百花山有花、如蓮約高丈餘、色白則人安、紅則人災、

天花說法、人事爭權、安得大士、長放白蓮

蟠桃巷 姚源縣宋時開泡、王龕光動得大果幾枚、識者謂之蟠桃、

金母難逢、王函誰發、里巷小兒、安知窺竊

麥積山 秦州狀如麥積、有庾信崖銘、開皇中塔記、

青玉留銘、黃雲麥也盈阜、如可貽人、不須求友

栢梁臺 武帝鑄栢梁銅柱以處神、詔群臣能七言詩者得上座、

臺前見魁、座上衡文、盤可承露、瓢亦吞雲

柹花泉 錢塘泉湧作梅花瓣若可掇、

如雪繁亦冰清流連詠水部何遜彷彿落江城

榴花洞 福州唐藍超逐鹿入石門見雞犬一翁留之超欲歸別與一榴花再訪迷矣、

雞犬忽逢兮鹿爲緣蔦蘿難斷兮榴爲券

茅山 句容三茅君修此東海青童駕獨飈飛輪至、撤跡猶存

羨同氣拔連茹青童既留撤青鳥應傳書

蓴湖 嘉魚縣、

我有鱸膾以樂蓴絲秋風一葉獨酌鷓鴣 有鷓鴣杓

赤松山 金華黃初平叱白石成羊處赤松卽初平別號也、

松化石石化羊人還分赤白山已眩丹黃

紅草坡 東鹿唐將張興慕草獨紅相傳爲忠血所化、

木鄰碧血猶鍾赤心河山揮涕草木知音

茱萸灘 寶慶江勢險惡昔人鑄銅柱於岸以便牽挽、

登高可佩履險何因豈呼雞足不畏鯨吞 茱萸名雞足

枌榆社 新豐城中漢高立、

桑梓無恙雞犬不驚酌彼兕觥誰憶杯羹

稻孫樓 無爲州城上米芾秋登宴見田禾青茂問農曰稻孫也已穫得雨復抽、

稻既生孫田應稱祖把酒臨風同歌喜雨 亭也

蓮子洞 潛山宋有承局往蜀道士托寄書蔽石洞開、一童引入、餉麥三升、棄水皆金也

石結蜂房書傳鴈足誰識麥丘潛通金谷

黃栢洋 清流文天祥行兵至遇風雨避農家題云、山高不礙乾坤眼、屋小能容宰相身

梁棟波搖乾坤包收寃竟文山不沉苦海

赤莧山 奉化上盤石可坐千人始皇遣徐福率童男女求僊至此昔有赤莧僊居焉、

赤堇 山名鄞縣 可扳赤莧難際赤子可欺赤帝難制

僊桃山 慶元宋黃十公樵此見二叟弈得啖餘桃歸已三載遂居百花巖二十年坐化

豈啖餘甘遂成正果一著爭先百花虛左

瑞竹巖 漳州岐山巔五代時僧楚熙居此、引泉竹筒節間生笋遂成藂竹、

泉可見天心節還生鳳尾 名竹 宿根乎考祥矣

雉山 上有孤竹三莖三年生一笋、笋出卽枯、經久不變、

未獲生生不改素素百世清風一朝雉露

梨關 豐山豬嶺下

花飛香雪水咽長虹龜年泣月鶴髮悲風

綠蘿山 甚源縣道書四十二福地

石衣薜樹餐霞花開是香國鶴到即僊家

黃楊山 香山張世傑葬山陽、舟覆焚尸、膽大如斗、良久不化、諸軍號慟、

孤舟可覆斗膽難灰白楊衰草水咽山悲

海棠橋 橫州橋南北皆海棠、秦觀醉宿花下、題云醉鄉廣大人間小、

臙脂雨透鯨春風驕美人睡足學士詩豪

石竹山 福清昔林玄光鍊丹騎虎上昇處、有何氏九僊開獅象諸峯產筍、

鳳尾可攀鯉石可撫杖此乘龍何須跨虎 九僊乘鯉化石

獻花巖 應天法融禪定於此、百鳥獻花、

石不點鳥還飛餘百花舞蹈留一派禪機

瑞榴軒 邵武學內宋時有榴、土人觀結實數爲登科之信、熙寧間雙實、是歲元魁、亦占科第

仲瘦羊占鳴鹿此是孔家果莫比韓公木

狄藤巖 太湖縣昔與僧居此、出入騎虎巖上、若茄藤、百怪俱現、

僧跨虎石除葷留藤長繫月看狄自青雲

樓櫚山 永安產樓櫚巖岫千盤、皆神鑿鬼畫、名小武夷、方鎡以樓葉作纂、名無塵子、

石鑿鬼樹呼賓方鎡如卜築朝夕見無塵

葫盧山 海鹽山浸海中、潮汐消長、如葫盧出沒、

似鐵難挑無柄可杖汝煮雲蒸年年依樣

楊梅池 康州四珠池之一也、又有青鶯、平江、永安、

以老蚌胎作青鶯髮乃掌上珍非汝家果

松蘿山 休寧周五十里、山半石壁懸空松蘿交映、產茶、

松哦風韻蘿挂雲冠通無猿徑漸有鴻磐 陸鴻漸品茶也

桐柏山 天台上有九峯、紫霄翠微玉泉臥龍蓮花華林玉女玉霄華頂支遁右軍樓此

飄金滴翠峯繡雲裁僧揮鶴去客換鵝來

紫荊山 撫寧臨洋河、有石姥呼名而應、今稱紫荊石婆、魏書之新婦磯也、

山吐紫氣石負令名鳥來與婦人過識荊

白茅洞 餘姚洞中有僊人酒甕石、昔人遇道士出洞、詢之曰吾白茅先生也、

孔泉可釀苞茅不貢道士連茹先生入甕

竹樓 黃州、王禹偁記、

有筆如椽有才如斗君子居之何陋之有

橘州 龍陽、李衡種橘處、

千頭奴縱千戶侯驕誰邀二叟 橘中龍叟 出治三刀 州也

筋竹山 江山有瀨、溢則旱、淺則豐、可卜歲、居女僊妙容修此、楮衣木食、騰空而逝

稚子䉶抽僊姝爲逸魚夢有年鶴歸無日

甘菊里 內鄉山磵有大菊、水流下得其花味甘美、有女食菊實僊去

尋花卜醉酌水延年何如餐實頃刻飛僊

月桂亭 宋餘杭落桂子如雨各色、靈隱僧式公種子、移植白猿峯二十五株、遂名亭、月也

浴金波飄金粟寧待兎守株毋教猱升木

雨花臺 梁時雲光師講經於此、天雨賜花、天廚獻食、

說法花飛談經食設嚼破虛空老僧饒舌

扶荔宮 在上林苑、元鼎六年破南越造此、植所得奇草異木、

飛誰紀積植卉娛觀休教妃子再憶郎官 荔有郎官紅名

饐瓜亭 棠丘行伊木、欲得瓜無錢、其人遺枚食之、後相買園洛城、起亭名此、不忘貧也

今兎髓昔龍肝還將一世味只作一瓜看 兎髓龍肝瓜名

長楊宮 盩厔秦舊宮、漢修爲遊獵之所、相如疏諫、楊雄賦諷、

諫草與飛絮逐脫得楚人炬留作亡秦積

細柳原 昆明池南、即周亞夫屯兵處、

蝶翻麥浪兎脫柳窩馬跡村落牛背山歌

木綿庵 漳州賈似道謫循州、道會稽尉鄭虎臣押往、窘辱備至、似道知不免、服毒卒此、

闘蟀何閒履虎何懼湖上平章庵中敗絮

木蘭陂 興化合澗谷三百有六十而會流至宋時築陂溉田、

澗谷會流灌溉自沃從此木蘭竟開金粟

神木山 成祖建北京、取蜀大木、計運萬人、一夜忽自達坦途、吼如雷、奏封其山、

萬夫運一夕通神憐白屋苦帝詔紫泥封

分茅嶺 欽州馬援征交趾、立銅柱其下以表漢界、嶺茅南北異向、至今猶然、

建柱銘勳封茅裂土南北天分聲教人阻

甘棠港 閩安王審知欲鑿海口、夢神稱子胥許助、覺遣奠、見魚龍攻擊、風雷三日成港、

千年利溥一夕誠通借潮伍相垂蔭召公

苦竹山 莆田有鬼穴、干靈入山、鬼拒之、靈以針與鬼誓、能飲者留、靈飲之、鬼不能遁去、

靈僧卓錫苦鬼知津明施寶筏暗度金鍼

花蕚樓 西安玄宗與寧薛諸王友愛、常登此樓、共榻而臥、

爲念連枝載歌既翕誰倚樓頭偷吹玉笛

蘆龍井 天長、昔異人汲井、常用蘆竹、因化爲龍、林靈素鶴爲客、恨掩井內、一日不鳴、

蘆可汲龍可跨不掩靈素鶴長笑子陽蛙

石榴花塔（漢陽昔孝婦殺雞供姑，姑死，不能辨，臨刑指榴花曰，坐誣，花活，果生，立塔）
花何不黑，雞何不白，天何不青，地何不赤

鐵蓮花洋（普陀山日本使竊載大士像欲去，滿洋生鐵蓮花，舟不能動，叩禮乃已）
鐵船難渡，花雨無緣，如如不動，洋洋大觀

牡丹山（盧施，歐陽謂延州牡丹，與荊棘無異）
國色埋荊棘，時眼笑臙脂，樵作伐，烏徵詩

辛夷塢（王維輞川別墅有此）
圖已沒，詩未灰，春風搖木筆，描寫舊王裴

五柞宮（漢武元年，幸盩厔，建有五柞樹，皆連三抱，有二石麒麟，乃始皇驪山墓物）
歎巍峩，宜猛省，秦墓有麟蹤，漢宮無樹影

一樹庵（洪武教授汪貞容結廬黃雞山，至市即歸，曰白雲伴我入市，我安得不送還山）
青松伴晨夕，白雲相往還，不入市，更悠然

萍實橋（江西萍鄉以楚昭萍實得名）
悲淚跡，歎萍蹤，脚根須著實，眼界貫凌空

梨花山（嘉定州山有梨花，百餘人遇寒疾，取食卽愈）
梅同夢，橘同功，止堪咏白雪，未許醉春風（杭州有梨花春）

芙蓉園（隋離宮地，周十七里，園東古曲江，園中蔆荷時宜春苑白鹿，角有銅牌，名山客）
花奪目，秋滿懷，司馬無玉蘂，遺鹿有銅碑

桄榔庵（儋州城南，蘇軾謫居時，結爲偃息之所）
無心木（桄榔空心），有情人，談僧開半日，待月坐三更

瓊花臺（揚州蕃釐觀內花，自唐人植，天下獨一株，元時朽，以八僊花代之）
一瓊朽，八僊訛，客來如把酌，花應出徵歌（有飲中八僊歌）

瑞芝亭（新昌朱令下車，靈芝五色生於燕喜堂，黃山谷作記）
一椽構，五色誇，盡若黃雲岐穗，甘雨隨車

胡椒逕（鎮平東三十里，通汀之杭永諸山，林木茂密，每多伏戎，御史名開門椒）
伏莽多，行道惻，安得開門椒，除此當途棘

葉榆水（名西洱河，出浪穹罷谷山下，數處湧泉如珠，中秋有珊瑚出水面）
珠璣浮，珊瑚拾，半灣種白榆（星名），一葉邀明月（亦珠名）

木瓜山（常德李白流夜郎經此，題云行人正酸楚，況此木瓜山）
路繞羊腸，心酸煞，客不報，瓊玖難分，玉石

浮粟泉（瓊州郡城北，一名金粟，一脈上湧白沙纍纍似浮粟，多東坡題咏）
寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟，斯言可續

桃花山（定海呂圖衛安期生醉墨灑石上成桃花、）

淡淡墨灼灼花經年開未艾、何日結如瓜

柑子堂（郴州城西、宗元建有詩、手植黃柑二百株、春生新葉遍城隅、）

嗚呼、傳無窮、分無圖詩在、人與堂、有也無

桃源（常德、泰人避亂地、晉時漁人至此、陶潛有記、今爲第三十五小洞天、）

世外漢晉俗長桑麻山中無曆洞口有花

梅山（含山縣、山多梅、曹操行師至軍渴、指山上梅、渴遂止、）

本如雪不染塵奸雄借止渴、高士覺酸心

白竹湖（桂林城西南三十里、湖百餘畝、冬夏不涸、）

玉虹滿銀竹（雨也）迷、夜深青雀（舫也）過、疑是白鷗飛

紫栢山（梁泉縣東七十里、其山兩頭高如龍形、多紫栢、中有七十二洞、僊多隱此、）

黃腸容紫氣舒僊思開鶴徑、人孰結蝸廬

甘梗泉（在平頭著可官司、石匠中、一源沥清濁分流、如涇渭出於萬山之底、）

源已分涇渭流何別苦甘歎萍梗莫深探

蔫花泉（咸寧告旱、遇三白衣男曰、本縣高槎山石晶嶺有泉可禱、叢蔫爲識、如言果雨、）

泉指徑雨隨車無怪披襲驚終日倚蒹葭

三才藻異

古華屠粹忠芝巖著

雲間徐　實廣門校

形勝而動物名者

龍井（湯陰、孫登寓此、治病龍瘥、穿井報之、）

治龍瘥疵鑿井報人、從龍割股燔林報臣

虎丘（蘇州闔閭葬此、穿土積壤、桐棺三重、黃金珠玉爲鳧鴈、葬三月、金精上見、白虎蹲踞、）

昔有虎蹲今無蚍引頑石點頭落花含笑

九龍灘（汀州上下廿里、兩崖石峽窄丈餘、石龍橫水、舟下如高山墜地、必覓篙師方行、）

出灘其穴入探其蟠行人九折舟子一竿

雙鶴洞（崇義、有神龍居井中、昔遊人洞井、龍化雙鶴去、洞中石孔如列星、鐘鼓擊有聲、）

洞已虛井勿窺鐘還想鬬龍鼓應思潛鶴

獲麟臺（即西狩獲麟處、）

西、郊、獲、麟東、家、死、兎土、有、一、抔道、無、岐、路

射熊館（成帝命遍捕禽獸、以檻車輸長楊館、親觀獲焉、農失收斂、楊雄作賦以諫、）

嗷鴈誰悲格熊徒援館長飛蓬野留諫草

龍舌洲 建陽考亭溪中沙汀湧現如龍舌朱晦菴號滄洲以此

接猶龍源吐玉麟氣此舌長存斯文不墜

羊腸坂 太原北九十里者是上黨壺關者非煬帝曾問崔頤知之

腸欲斷步難工恐驚倚馬客不識修羊公 偃也

白虎觀 漢詔諸儒講論同異於此

麟臺講武虎觀修文魚豕易辨黑白難分

公魚峰 桂林韶音洞西高數十丈石純紅紫若魚形挺立

音不亂鄭邑不奪朱簫韶洞奏出聽遊魚

鴉溪 虞溪縣溪旁廟神名白帝天王每歲六月祀之雖鹿走魚躍人不敢取犯之即死

呼御史鴉跨天王鹿洗俗吏腸濯孺子足

蟹井 壺公山頂有泉出石穴其脈通海禱雨即應蟹名橫行介士

壺公有脈介士無腸不愁射鮒長羨鄰羊

伏龍橋 武昌府許旌陽自豫章追蛟至此化白驢伏橋下

勢已窮跡可尾笑彼孽蜃奔終作黔驢技

抱犢山 獲鹿民避葛榮之亂抱犢而上因名

避塵抱琴避囂抱樸避人抱甕避世抱犢

落鴈峰 太華山李白登此曰恨不攜謝朓驚人詩來一問青天耳李白號釣鰲客

鰲難釣鴻可賓驚人少謝朓問天多靈均

畫龍堂 葉公畫龍處

畫龍得似買駿得眞須知浮墨不若堆金

蟻渡橋 廬山即宋庠作筏渡蟻處 崔珍武岡雖雙鶴放之得雙璧

鶴有璧報蛇有珠償天鑒蟻筏人鑒螢囊

象跪石 鶴慶石如猿牙元世祖乘白象至此象跪不行故名猿百歲化名知女

大容屈膝怪石獠牙方信知女毒於巴蛇

龍門灘 賀縣水深百尋大魚躍出此門者即化爲龍

窓無談雞門有躍鯉多少埋頭問誰燒尾

鴻溝河 河陰漢楚分界

赤龍已飛烏騅空吼鴻漸於干鹿死誰手

黃鶴樓 武昌黃鵠磯上費文禕駕黃鶴昇天

梅花落笛鷗語登樓兩江空鎖一羽難留

青牛谷 南昌五老峰下道士洪志乘青牛沖舉處

五老青驄孤雲白首志在鶴羣莫甘牛後

鶴城 長垣、懿公養鶴處、弘演刳腹納懿公之肝、

軒可鶴乘肝何臣挾豈戒貪荒猶存雉堞

嵬山 鄒縣、形如嵬飛、傳伏羲畫卦於此、

留一抔振一畫滴露可點硃乘風莫飛蜀

鴛鴦湖 嘉興府城南、一名南湖、與范蠡湖通、

鴨頭舟也月小雉尾尊也風低誰尋鴛夢不憶鴨皮

鸚鵡洲 武昌、即黃祖殺禰衡處、新豐有鸚鵡水、平則治、

脫曹家罷濺黃家橹滿岸漁撾續攻鳴鼓

牛首山 金陵上有兩峰相對、王導目此天闕也、又名天闕山、

頭昂天闕角觸雲連獨嶙虎踞骨似牛眠

狼乳溝 邠州、棄飲狼乳處、

八百開基獸哺鳥銜遺澤維何樂歲狼戾

鴨綠江 遼東、唐太宗征高麗、耀兵於此、

鞭投流斷帆蔽江枯兵多鳥獲敵應匹雛

魚藻宮 漢飛德宗於此張水戲、觀競渡、

民其魚矣魚在在藻君猶舟也宮其為沼

白鷺洲 江寧江中、曹彬破南兵於此、戒勿犯攻民、笠者斬之、

兩笠服刑雪簑穩麥二水中分千年流頌

青羊橋 青神傳老子、騎青羊出關過此、

牛乘谷口羊跨波心青神無目紫氣空臨

雀山 寧陽、春秋時神雀集其上、魯義姑避難處、

朱鬣丹崖碧毫翠棘無母孤雛誰為卵翼

鶴市 閶門外、吳王有女自殺、王痛之、厚其葬、舞白鶴於市、萬人聚觀、遂使俱入墓閉之、

視女如花視民如草慘哉白鶴不如黃鳥

熊耳山 陝州、兩峰相並如熊耳、商州亦有熊耳山、伊水所出、多丹青樹、

九臂無問弄琮迭頌傾耳山頭聽人說夢

蛇骨洲 建昌有蛇三十餘丈、斷道吸人、吳猛殺之、骨聚成洲、蛇是蜀精、死日杜毁滅、

蜀精飫鐵楚骨成丘莫跨吞象貽笑浮鷗

鶴唳灘 華亭舊西湖、鶴飲此水、其聲乃清、

胎非凡骨水有清音何啻犬淚同聽鶴心

鷹愁澗 在太山十八盤下、至黃峴嶺、岔峻難行、忽平衍三里、名快活三、

詩曰、遇險方知平是福、無愁那識倦知還

石魚湖 道州惠泉南上有石在水、狀如遊魚、凹處可貯酒、元次山有詩、

一水一石誰之願也一觴一詠我所欲也

金鷺池 丹陽縣圃採見雙鷺舞没地、發得二金鷺、其母瘞之、後人掘土成池、

埋成廉吏掘變貪泉雙柑斗酒對此怡然

烏江 和州亭長艤舟待羽即此、

烏尚啼騅不利憐半壁江山惜八千子弟

雉山 長興、梁時謠曰、烏山出天子、故江左以烏名者盡鑿、惟雉山全、後出陳武帝、

不鑿雉頭果引龍頸天意可知人謀宜省

銅雀臺 臨漳魏武所築、樓巔鑄銅雀高五丈、臨終遺令施帳於上、使宮人歌吹望西陵、

三臺没二喬空荒烟留雀舌猶自罵東風

金龍池 韓媪拾巨卵、產兒名儼、劉淵築平陽城不就、儼變蛇、令誌灰迹築之、穴成池、

天佐工地卜吉不以一卵棄干城媪之力

三鱣堂 閿鄉楊震講堂、鱣即鱓也、

揮麈談經銜鱣問字所貴者三知我者四

九鯉湖 僊游何氏兄弟九人、各乘一鯉僊去、

羨一門飛九尾瀛譜樂添丁何宗愁乏鬼

牛山 景公登此泣處、

泣麟獨知泣牛各效是以短人兀然長笑

虎溪 慧遠送客不踰溪、送陶劉過此笑別、遂建三笑亭、

法有界嘯無閑一空留水月三笑落烟雲

鴈蕩山 樂清、山頂一湖廣十里、鴈歸宿此、有東西龍湫、飛瀑絶壁、峯巒奇勝、

豈無繫帛亦有驚磯遊人括目征婦關心

鴻門坂 臨潼、即沛公見項羽處、

鹿眠荒草鴈叫斜陽蛇無當道猴不跳梁

鐵獅山 建寧街衆謂府治來山若猛虎、諸山若羣羊、作鐵文殊獅子像以鎮之、

封邵來文殊制苛政不由天堪輿難恃地

金蛤潭 象山縣珠山巓有潭、晴雨皆涸、旱禱則水征、須臾盈溢、有金蛤、呼有應聲即雨、

既胎珠何吐金豈藏大士像枝灑即甘霖 剖蛤有大士像

放鶴亭 西湖孤山下、和靖放鶴處。沃洲山有支遁放鶴峯、武岡有崔稷放鶴陂、

人爲鶴友鶴以人靈人歸何處鶴唳空亭

叱羊觀 巴州、唐玄宗與葉法靜於羊業山、忽思叅羊、山靈以羊進、詔立觀、

遊山叱石叅鹿亡羊鐘簴非昔廟貌猶常

射蛟浦 湖口、一名黃牛瀼、漢武自尋陽浮江、親射蛟江中獲之、
劍揮當道羽飲中流白帝餘孽赤帝餘休
鬬雞山 桂林、竦身昂首、若與西岸山竪作鬬狀、
金距石介絳幘椒塗歛如養木奮亦守株
石燕山 祁陽、其石似燕、每風雨則飛、晴霽如故、
雨則飛晴則息誰識白雲根便是烏衣國
木鵝洲 桐城南、唐與周劃江爲界、以木鵝浮江中、隨所之以定南北、
彎角不爭鵝語可假曾識界鴻不留渡馬

鱷魚池 扶南王養鱷十頭、犯罪投之、詿誤不食乃赦、董宣不視獄、令擲摴蒲、負者死、
投畀有鱷黔首其魚同啗象鼻 安南象知曲直 猶勝雉盧
龜龕洞 西安彭大佛棲此、忽小徑聞樂聲、跡之有偃女供偶、以未著七條衣辭出、
壓綱逃胡麻致莞磬可穿雲袈裟未布地
鑑江 新城、常有二氣生江上、及杜建嶽羅隱生、不復見、說者謂文武秀氣云、
乃文乃武鍾杜鍾羅何時再見把酒鳴鑑
龍岡 順德岡上、有井如輪、光武營車所繫、石勒時旱、杜登掘一死龍、咒而祭之、騰空降雨、
死龍堪求芻活吏孰隨車登此岡而長吁 鄭弘隨車雨至

大鯨湖 安鄉、常有大鯨冲天而去、
無心鼓浪有志衝天問誰跨脊同爾吸川
老鴉山 榮昌李戡李戣善棋、居此、會羌索棋戰、應詔、望風知畏、
誰若鞭先何年柯爛陣結風烏勢同鵝鸛
蝌蚪巖 登封、張芝獲蝌蚪古書於此、
蛙猶鼓蘊巳吞蟲書紅雨亂鳥跡白雲封
鳩鴿井 臨城沛公避難井中、有雙鳩集井上、追者不疑得免、
人鮮救井鳥盡驚弓豈期鳩拙猶解龍從

蚶山 莆田海上、昔有物如瓦屋、乘潮而來、举異之立廟、故蚶名瓦屋子、
其甘可茹其介可取一山波濤得蔽風雨
驪山 臨潼下有溫泉、東西繡嶺、
嶺還繡水猶溫馬跡悲故轍鴒髮憶開元
鳥鼠山 渭源、鳥鼠共穴、
鳥獸同羣山川誰許交既鵲淫育應鼺鼠
燕雀湖 梁昭明更茔、有琉璃盌、紫玉杯、爲閹人攜去、至湖燕雀數萬擊之、乃獲、
處堂不知穿窬爭逐得賜飲河庶幾滿腹

白鶴池 常德郡後堂、唐李翊守時、見貴墨道士以芒鞋一雙投池中、化白鶴飛去、建亭、

鳥飛瑤島墨散魚含魂遊赤壁名挂黃堂

碧雞山 雲南府西、俯瞰滇池、一碧萬頃、漢宣時遣王襃入蜀祀求之、東有金馬山、

萬頃碧一東翁襃已來還去雞原有也無

呼蠶水 肅州衛東、俗名福祿河、一名潛水、

梭魚無軸支石無機日經火浣爽吐冰絲

豢龍城 臨穎、商孔甲時、豢龍氏畜龍於此、

九種生涯百雉出沒帝室翁莞香城衣鉢

蝦蟆培 峽州扇子峽、石中突出洩水、煎茶第一、狀如圭頭、有金背蟆

彪逃金背液瀉瓊津品非鴻漸終屬蛙鳴

蛺蝶山 順寧府、高奇嵌空、宛若鬼鑿、遊此髣有挾風生羽之想、山麓有蛺蝶、因名、

山名如蜮鬼亦撮空莫隨拗相飛過江東 讖安石詩

虎斑洞 棲霞、青黃錯石如虎文、深遠莫測、人擧火試之、烟出山後、泉水隨湧、

霧隱豹藏石彰虎變含黃洞觀坎離交戰

鶴問湖 九江、陶侃葬母擇地、遇人云、前有牛眠處佳、言畢化鶴去、

但見牛眠難窮鶴變錦水佳城緣雲黃鷹

龜勝山 德陽、高崇文與劉闢對壘、有龜入壁、謂龜乃介長、蜀有龜城、降兆也、因名、

寧以靜存莫以智敗勝負何常蜀隴安在

鴛奔亭 何敬宿高要、夢女蘇氏訴夫死、同婢竇縉爲亭長害埋此、敬捕之、有雙鴛奔亭、

霜飛破縉日照覆盆莫因雀角錯認鴛奔

蛟門 定海、環鎮海口、古稱蛟門虎蹲、天設之險、

石似虎艤如鷗萬里魚司鑰千年蜃結樓

羊山 岳池、下有洞、樵牧每見羊出入、一高士隱此講學、二羊跪聽、

不跪乳胡聽讀豈彼土中羵也作洞中鹿 白鹿洞講學

沐鶴溪 青田、浮丘公養鶴日浴此、

一壑一丘可沈可浮羨公沐鶴笑彼沐猴

浴龍河 紹興、宋理宗同弟芮浴河、忽雷雨避舵側、余天錫夢龍負舟、言之彌遠、遂立、

田未見淵可親天還假蝴蝶龍尚覩蝘蜓

傴鳳山 南部、上有七曲臺、地上痕成傴鳳二字、

小字雙成高懷七曲凡鳥踏苔不許剝啄

母鯉湖 彭澤、李時母病、日攜筌求魚不得、大慟、叩天、俄一叟教之、下筌得一鯉、母愈、

慈母知味孝子知津歎烟波客盡倚閭人

蜂房泉 介休、巖側垂小竅百餘、形若蜂房、泉由中滴、
何處釀花此中滴蜜吾取淡交視甘如疾

鶉觚城 蒙恬築長城、以觚爵奠、有鶉集觚上、
不恤懸鶉徒增堞雉千載操觚功存怨徙

白鵠山 臨海、其水傾注、遙望如倒挂白鵠、中有深湖、魚大如二百斛舟、
薄凌霄鶴羨吞舟魚飲還漱玉奮亦噴珠

黄牛山 夔陵州、壁間有如人牽牛狀、人黑牛黃、山高江紆、望之可見、
畫鶴舞樓牽牛入石試問加鞭何年脫軛

驌驦陂 隨州唐成公有兩馬因名、
買骨無價按轡有情鹽車困驥過此悲鳴

蟛蟹磯 蕪湖江濱、
食土而肥臨流而羨世已跛弓爾何擁劒 蟹名

白鹿洞 忠州、昔二獵人逐白鹿入洞、但見二碧瓜、食之僊去、
鹿足何緣狸首瓜名孰附蓬島瓜期宿根前定

黄雞灘 僊遊、何氏九僊飲黃雞於此、灘有石狀、傳九僊設臥從遊者、旁有酒樽丹竈、
丹成養木屐樂飲醇雞鳴天上鯉夢波心 九僊乘鯉

杜鵑城 郫縣、杜宇築、○雲陽有杜鵑穴、每春深開、杜鵑啼其上、
雲程鳥道古蹟花封胭脂月上猶是啼紅

野狐巖 南昌百丈山後、懷悔師說法、有老人聽經、日墮落此山、今幸矣、明日狐斃崖下、
幸矣指迷超然脫質今日談禪半皆此物

鮎鵠陂 內黃周八十里、魚蒲之利、土人資之、
一葉飛鳧半篙滑水頓頓黃魚家家烏鬼

鵜鶘泉 豐州西受降城北三百里、○鵜鶘血磨刀不銹、
維鵜在梁弋人不盬一日垂綸十年磨劒

戲馬臺 石虎造女妓二千、爲鹵簿、著紫綸巾、蜀錦袴、金銀鏤帶、五紋織成靴、遊此、
駿骨難求黃金棄土爭耀揚鞭誰防沒羽

燃犀浦 太平牛渚磯下、仰溫嶠焚犀處、○嶠出門、母牽裾留之、歸時已亡矣、
鷁帆分水犀也漁火焚磯牽裾飲恨對鏡攢眉

翔鸞岡 南昌吳彩鸞同父猛上昇、至太和末下、過書生文簫於此、
秦樓鳳引楚岫鸞從千年琴瑟盡付簫中

飛狐道 廣昌縣食其說高祖塞飛狐之口、即此、
九地可藏三寸難行小狐猶濟走狗先烹

金雞石 建德羅隱過戲題曰、金雞不向五更啼、石遂裂、有雞飛鳴去、石翁山藏雙鶴、

山無鶴隱石有雞潛得人題破遂爾登天

白鶴嶺 福州唐有異人乘牛來、人追不見、惟石印蹄跡、有女乘鶴稱洪三娘、時與樵語

乘牛有跡跨鶴無蹤柳裙嘯月柯斧談風

輸龍河 邯鄲每秋夏散注田疇、與沁水同流、至正間有龍龕相鬬、龍勝龕負、故名、

力恃負舟鬬何棄甲從此水深不愁路狹

掩鶴井 山陽朱林靈素畜一鶴、客至則鳴、一日忽不鳴、客去、啓井鶴出、悞爲客所掩、

蛙未凌雲鶴何捉月豈愁化杯先教投轄 旗陽揶杯化鶴

燕子磯 江寧、

雲流舊檻月謝香泥六朝鴻羽一壘烏衣

鴉女溪 史悝有雛鴉善鳴、女常養之、忽失女及鴉、追至水邊、維見女一履、鴉毛在焉、

養何故去何緣豈忘物我相印成魚水歡

鳳凰臺 江寧、宋時三鳥五色、廻翔音聲諧和、衆鳥從之、集王凱園、起臺、

鳴岡志高築臺器小恐誤指鸞同譏凡鳥

鵜鶘山 二峯峻極、九石無階、猿徒提爽、飃族輕窮、

飢待魚渴飲水守土固貧生信天誰餓死 水鳥有信天翁

白龜井 福州、昔西覇善黃老、登怡山鑿井、有白龜吐泉、因錄藥點金、蟬脫皂莢樹下、皂夾樹名雞棲

藥點馬蹄金胎脫雞棲樹蟬呼朋龜博趣

白狼河 昌樂縣南之小王莊、平地泉湧如輪、

激如狼顧湧若虹奔豈嫌當道亦效埋輪

雞鳴山 龍游宋呂防講學登山、見雞鳴棘中、羅得白金數十鎰、輸之官、後三子皆第、

翰音登書帶著目無一鈞金掌有三珠樹 王勃昆仲號此

虎忙嶺 長汀嶺峻長、雖虎過亦忙、明僧大行禪坐定荒郊、叩澄前覺、

鳥噬遠道虎泣間關山僧入定忙裏偷閒

鴉鶻山 安定上產鴉鶻、二鳥並居、亦鳥鼠同穴之類、

集御史臺定公子桼山嶽不移吉凶同判

鳩鵲觀 漢章帝時、條支國貢鳩鵲、高七尺、解人語、太平則羣翔、

觀已毀海不揚寄語條支雀應向上林翔

鷄籠山 儀眞子胥欲報浣紗女而不知其處、乃置籠於山以祀之、謂女葬此也、

瀨已投金山還示報越女浣紗雞皮正少

鷺鬬湖 吳江、其形似鷺、傳是張志和釣魚處、志和賜漁童樵青、

鷺序爭看龜齡長笑公子吹詩漁童把釣 鷺名金衣公子

鹿門 漢龐德公隱此、採藥不歸

冰鑑潛形、薜門遐跡、長笑終南洞開捷徑、終南有白鹿洞

龍巖 德慶有神人騎三足鹿遊此、蒲媪得卵生龍、放之江、始皇召問、五龍挾舟而還、

鹿失足、龍脫腹、媪乘舟、帝推轂、並驅嶽瀆、

神魚山 宜都石穴有魚、釣者先拜請所須之數、滿即止、側有異果、欲摘、請亦如魚、

休摘果、漫敲鍼、止貪賢聖意、惜物地天心、

靈禽峯 衡嶽峯上有朝斗壇、唐薛幽棲此、祈真感格、忽群鳥飛來、紅碧相間、

隱豹棲、彩禽守、一念格天樞、千秋瞻山斗、

龍角山 長陽穴內有陰陽二石、陰濕陽燥、旱鞭陰石則雨、潦鞭陽石則晴、

可聽可卜、爲霖爲旭、鞭石驅龍、鞭山逐鹿、

雞足山 鄧州上有傳衣寺、鐵瓦殿、即佛以袈裟付迦葉處、廿八傳至達摩入中國、二高僧名

龍鉢失、貞雞闔、難續誰許、傳衣赤髭白足、

金雞泉 滇雞足山伽葉門有泉、日飲異鳥至、四十而止、僧引泉夢曰、此金雞泉、不宜擾、

勿介金距、長流玉液、幻夢若空、物我各適、

銅魚洲 渠縣下有石、積黃色若魚、遇科歲、木聲游浮異常、必有高第者、

波開桃浪、音奏筍鐘、硯能穿鐵、魚亦成龍、

虎跑泉 錢塘性空棲禪、無水將去、忽神告移南岳童子泉來、翌日二虎跑出、

童子借漿、山君添足、不假逃禪、亦堪洗俗、

馬跑泉 泰川敬德與金牙戰、士卒罷渴、馬跑泉湧、三軍飲足、丹徒有鹿跑泉、

軍如兕渴、馬亦鹿跑、投醪歡勝、拜井功標、

驂鸞渡 建寧傳梅福乘鸞上昇過此、

度後非遙、問津多錯、梅已乘鸞、林終放鶴、

射鴨堂 孟郊爲溧陽尉開此、

鬪弓戲鴨、抱甕哦松、烏號人去、雉笑堂空、

大象山 與化上有天泉巖、黃妙應禪師居此、日騎虎至烏石街、今有虎亭、

獅無法座、虎有法輪、老僧作怪、大客象也成精、

老鶴河 淮安周世宗至北辰壇、齊雲樓大不能過、開此通道、布穀啼、脫却破袴、

鵲首齊雲、鳩形泣露、魚樂泥裙、鶻名皂泥裙鳥啼破袴、

獬廌山 沙縣鄧將軍光布云、百年後產忠義士、爲因錫邪佞邑人相繼臺諫摧奸、

一角鍾英、百年造奮、豹虎可投、狐狸不問、

駱駝橋 吳興雪溪上、昔橋梁摧圯、夜聞橋上工作呼聲、及旦煥然、皆舶上梲橋木也、

駝峯鯨脊、鬼運神輸、民力竭矣、天心鑒諸、

白蝦池 閩化趙抃以白蝦遺余仁洽放之池生息不絕求而他畜則色變、

不朽其身不没其澤天與好生家傳淸白

白龜渚 黃州晉毛寶釣得白龜放之後戰敗投江、躡物登岸、視之即所放龜也、

黃緒迷路騎龜得出多孔愉少願澤無豫且盡人皆毛寶

神龜山 富順下有湖常見大龜出小龜無數從之山背有洞李覡讀易其中、徵之不起、

卜從蓮玩奇偶書不負湖心耆應生洞口

鳴鶴山 大邑有廿四洞應氣遇一氣則一洞發開七十二穴應候馬成子張道陵昇處

風傳花信氣接葭灰羽衣子和石腹僊胎

獅子山 武定府嶺有羅漢松大數十圍巖半卷曰龍鬆、建文雲遊棲此四十年、

潛龍穴冷吼狻聲虛獨留羅漢翹首文殊

龍駒石 昔人畜一石胡人十萬購之取石置盆水中、有馬飛動、以水浸飲馬輒生龍駒

石胎藏龍種見吾家千里駒影留一尺硯

蓀順津 眉州傳宗幸蜀田令孜秉權拾遺孟昭圖疏論貶孜遣人投孟於此後立祠、

津湮鳴鳳田舞鳴蛙人將立仗爾莫當車

烏夜村 晉穆帝后父何準寓海鹽后產夕羣烏夜驚後更鳴乃立準女爲后日也、

弄丸夜呼脫簪日報不意烏私能銜鳳詔

三鶴山 潔水、潘氏兄弟三人學僊道成、化三鶴冲去、何氏九子乘鯉、江郎三昆化石、

何氏乘鯉江郎化石爭似胎僊三山一爪

五羊城 吳修爲廣州刺史未至有五僊人騎五色羊負五穀來、圖之爲瑞故名、

魚未粱懸羊先壇繞百雉仁風兩岐天寶

牛心山 龍安府唐明幸蜀蘇埴奏龍州牛山國之祖墓、今日蒙塵乃則天所掘也修之

牛被鷚傷龍遺鹿逐臣豈添蛇后忘舐犢

羊角石 撫州譙樓前、有人自蜀來訪此石、扣云青城有書石忽開、書入人忽不見

詩曰、問誰扣角通魚腹羨爾知音點石頭

歸鴻亭 化州、龍母山上、宋郡守廖顒建、因平亂後、取歸民安集之意、

北山無雜故鄉無患寄語棲烏毋忘嗷鴈

靜蛙池 樂平、馬廷鸞讀書披雲閣苦蛙鳴、戲樗爲三木、曰再喧罪汝、蛙遂默、

披雲燈火叫月蒿萊聒子蚪蝌可教老馬可師

斬蛟渚 襄陽蛟爲患、漢守鄧遐拔劍入水蛟繞其足斬之、

除蛟七尺驅鱷一篇民無三害水有二天

高雞泊 大名唐相王鐸出鎮過此樂從訓利其妻馬姬美伏兵切殺屬佐三百餘人、

髑髏三百裘馬五陵笑鶩爭食鑒象焚身

瑇瑁樓 鄴城上純用金飾懸五彩珠簾取瑇瑁為人甲文鋪以十色錦繡

此爲禍水曷作迷空當年卜築龜必不從

螺螄洲 鄱陽吳饑猛獸害人趙逵占之以此洲形起如鼈食郡風水掘背厭之

禍延跛鼈殃及哀鴻一朝化飯千古司饗 石崇家螺化飯

燕然山 即焉支山竇憲勒功名此

巍然勲名晏然河海金石可磨臙脂不改

烏衣巷 秦淮南王導謝安居此其子弟皆稱烏衣郎

螂聯無跡翔末何常人歸芳草燕語空梁

角鯉池 醴陵宋丁少遠侍母網魚得大鯉命作膾魚頂生角放之清石源

姜躍於井陸湧於檻與君角勝勝以好生 陸政有孝魚泉

白鶴觀 廬山第一勝司空表聖詩棋聲花院閉幡影石幢高

幡影風翻松陰日弄滿院棋聲不驚鶴夢

洗馬池 南昌灌嬰洗馬處有七女脫衣浴池人藏其一六女化鶴去一留配三年飛去

房星久蹐婺星忽來安知鶴女不借龍媒

飛魚徑 九江晉吳隸捕魚湛湖聞空中云有大魚來勿殺隸誤殺夜風雨魚悉飛樹上

天何言人貪食飛狐還有口飛魚已無翼 有飛狐口

呼鷹臺 襄陽城北劉表好鷹鳴常登此顧有野鷹來曲

銅雀將成赤烏難剪與樂鷹鸇盡憂豚犬

牽羊壇 襄陽刺史初至牽羊令繞之以數驗年之多寡晉文刺襄羊六繞六年而遷

刺史卜吉頷簿操權欲圖超擢先此加鞭

白羊山 元氏縣昔有童子牧羊見二老弈觀之弈罷二老不見驅羊盡化石今宛然

羊有石棋無枰如其欲叱起還教問初平

石羊林 定邊井上石似羊人不敢動動則井汎○修羊公化石羊

靜則寧動則溢豈是修羊公到此銀牀甃

蜻蛉河 源出三窠山濉至姚安府合趨大姚河轉入金沙河

三窠出一帆移悠悠眠野鷺欵欵點江雞 蜻蛉名

螳螂河 尋甸府治北五里有灌溉之利

不當後轍長惠先疇捕蟬履險捕蝗忘憂

牛戀鄉 晉寧州有異人牧羊滇池濱牛夜入水戀草雞鳴盡化為石至今水石成牛形

芳草地白雲鄉誰將牛背笛收却馬頭韁

象腳井 順寧府治北百八十里昔商人見一白象累逐之蹤處遂成井○象畏鼠入耳

嘽捲舁客作解渴王汲引無禽防維有鼠

二龜聽經石 普陀山

豈無毛寶亦有生公何頭不點豈聽不聰

笑天獅子嶺 在普陀青鼓嶺北、獅子。○邵篪名湊氣

湊氣殿上落杖河東浪傳海岸貽笑長空

烏龍白騎山 汝城東、遠望有黑不如龍、白不如馬、相對羅列故名、

西崖立馬東壁蟠龍易分黑白難辨雌雄

清魚戲月湖 徽江府、即撫僊湖、周三百餘里、玉筍山倚其上、宛如僊子憑鏡而立、

僊子臨流天機活潑魚躍鳶飛鏡花水月

神犬石 至德追龍馬、到落鐙村、以神劍斷山鎮、有神犬二、皆化石、今存遺跡、

緣耳難及黃耳難量幻鄰化鵲比恐成羊 鵲化石

戲魚堂 新淦朱劉次莊謫居東山、鑿池數畝、揭堂名此、于摹淳化帖刻石、

釣水忘機臨池得法誰謂戲魚不如射鴨 孟郊有射鴨堂

鱘魚背 岳陽樓前、江西沙洲名此、過樓即出魁元、

數有定卜難誇如思趣鴈塔先教祝鱘沙

雞鳴臺 魚臺、漢高與羽戰、各築城、楚人夜築、以銜菁輪鬼力、漢作雞鳴以破之、

報絳幘籌破陰符詐謀人得王謀鬼失霸

釣龍臺 福州、越王餘善釣白龍於此、無諸受漢封即其地、

豈甘魚服亦效餌吞投綸有跡攀頷無痕

臥龍石 棲霞、隋時富家卜塋穿坡、有白兎躍出、臥石上、化龍入海、石上有龍跡存、

七尺土方寸田既得逢龍見何用耕牛眠

白鹿石 開化、時有二白鹿出龍川縣東、逐之不見、掘地得石、雷鄉令杜楚賓刻字、

何走險不逐隊角僊欲遁形杜毋留遺愛

紅螺洞 房山有紅螺、每放光、人飲其處、即有霹靂、螺化飯

莫化飯且開醅幾見邀杯月休驚失箸雷

孝魚泉 五代時、陸玫母好食魚、北土艱得、玫苦求、居旁湧出有魚、

此居可卜此水可思此心可格此尾可追

高羊水 永安南嶺下、名毒水井、常湧不竭、飲者多死、文天祥祝之、變爲甘液、

甘泉不竭文山不凋宰能去蠱民樂烹羔

玉蟹泉 懷遠蟠龕寺旁、東坡遊此、白蟹出遂題此、勒詩其上、今蟹間出、有緣者遇、蟹名無腸公子、

入無腸而出有期水抱璞而人爲之吐璣

錦鯉峰 東安、名麒麟石、頭角鱗鬣俱備、上盤礎、下環流、中有梅花巖、藕心井、爲文明應、僊琴高乘鯉

曾通梅信亦動藕心問誰釣石何日乘琴

射虎石 在平州南八里、李廣夜出疑虎、射之沒羽、

石疑虎一矢嘗狐假因難測紙假亦宜防

牯牛石 英德湞陽峽下、水勢湍急、石如牴牛常其中、舟楫多虞、

流未斷夢難尋舟驚深淺別牛笑往來頻

寶鴨池 南海雙馬峰、飛瀉如玉、出雙魚陂、經梅花溪、入天湖、樊千里養鴨、載萍作茵、

雙馬分雙魚洽萍可代重茵堂誰開射鴨 孟郊

金蟾石 楚雄、鳴鳳山有磬石、高五尺餘、闊倍之、石隙有物如蟆、五色隱現、遇者瑞、

鳳不鳴蟆成精幻如五色假祥豈一鉤眞

狠石 潤州甘露寺、有石如羊、名此、傳孔明與孫權坐此謀曹、

牴如羊狠如狠既畏蜀如虎必謀之孔臧

鴈石 覆笥山平湖中有此、浮在水、每至炎氣代序則飛翔、若知歲候、

氣使然風則陣恐驚擣衣聲思帶避庭信

打牛坪 滇中藝禾、止用鋤、武侯教以牛耕、始用犂、

以牛代耕耕忘其苦以木代牛牛豈無補

玩鷗亭 永州城西、宋汪藻謫居、建亭結茅、向愚溪口、群鷗日馴其地、

一樣傚松竹三品笑芙蓉傚愚守效海翁鷗 有芙蓉

白馬石 在白馬渡、水漲則見、消則隱、朱全忠殺朝士三十餘於白馬驛、投之河、

跡似隨波心長抱石飲恨千秋此渡此驛

白豬岡 肇慶、高百餘丈、周三十里、有石如豬、鄉人禱雨、以白泥塗即應、

躑躅何常滂沱誰使一笑焚厖不如塗豕

蛉蜊河 錦縣東北四十里、源出櫻桃園、流遶游家山、入大凌河、玄宗時蛉現白衣像

白衣現絲萍招未曾產菱芡先已灌櫻桃

犀牛潭 淸遠峽西、昔崑崙國貢犀、以金索繫項、至此斷入潭、後羅公網此、得金索丈餘、

索已斷跡安存非自投羅網乃志在崑崙

觀魚臺 惠子與莊子遊濠梁之上即此、

民樂與魚樂孰樂觀我與觀民孰親蓋均

回鴈峰 南鴈至衡陽則不過、及春而回、或曰峰勢如鴈之回、

鴈有回頭處人無知足時知得來惕已遲

兎園 梁孝王築、廣三百里、枚乘有賦、

徑已湮棘已沒猶幸變瓜田尚留兎跡 名瓜

鹿臺 濬縣、武王散鹿臺之財即此、

秦失鹿天下逐殷失鹿天下足斯臺莫續

斬蛇溝 豐縣西溪漢高斬蛇處。劉裕斬蛇傷見童擣草醫之名季奴草

一嫗杳一溪遶誰謂赤帝鋒不及季奴草

石牛港 昔陀宋中貴詣山不誠滿海生鐵蓮花阻舟叩求有一牛浮至食盡今不存焉

餐鐵幹留石蹤牡丹水上果菡萏腹中紅

髓山 鄞縣城西三十里朱底滓進士袁鏞莘鄉兵與金戰亡舉家四十口投死山下祠之

決一戰殉一門忠魂甦魚髓正氣立乾坤

鵝城 清源永嘉年洛陽地陷有二鵝蒼者冲天白者不能飛劉曜以蒼鵝爲瑞築城應之

一鵝冲百雉瑞誰欺欺蒼天誰師師白帝 公孫述井出龍

鱔溪 閩越王郢時有鱔長三丈以尾纏繞人馬俱沒郢射中之唐王翊祈雨應廟祀

豈將人嗇噬能解巫尪憂矢已中祀何求

鰻井 鄞縣阿育王山下名聖井有二丈鰻魚旱禱即雨亦名家道聖井

噫慈 有慈鰻 可取其雨其雨噫聖可依曰歸曰歸

黃羊坡 蕭縣東南窰上村傳楊延昭引兵至此迷失道有黃羊引之故名。駝名黃羊

犇駝力出羊腸差類指迷烏並傳引渡很 鴉導光武迷路

白雞山 平定州東北有晉王廟昔李存勗過此獲白雞於廟以爲瑞有碑

文明象圭璧姿昔爲雌雛瑞今爲定鼎基

鹿哭泉 襄垣人生子不背一日怪棄之鹿乳焉遇人收鹿失子滴淚成泉即三日俗也

鹿哭子水一方子哭鹿淚三行痛殺鹿娘 鹿所生爲女冠

雁門山 平鹵衛塞外雁出其間重巒叠巘霞舉雲低

雲影叠雁行稀豈羨山門好也帶一聲飛

拜馬澗 偃師傳王子晉乘鶴昇仙棄馬而去鄉人拜之因名

鶴已去吹笙在何處馬已空執鞭將安從 子晉吹笙

跨鼇堂 德安城北宋鄭昂記平沙回縈索帶城郭商舸漁舟出沒烟波山水未有易此

畫中邑望中收安得騎鯨客來下釣鼇鉤

觀雞山 在密雲東北百八十里有觀雞僊人祠又有觀雞木

日觀遶矣登於天矣日觀止矣養於木矣

㺄龍坑 貴州南山間淵深藏龍春和擇牝馬繫側雲霧中有物蜿蜒與馬接產龍駒

繫龍媒 龍媒馬也 招龍埒此豈種子方亦效美人計

白龍山 富陽側一小泉樵者見白蛇吐珠捕食之舉家覺珠歸楊氏數年有羽衣紿去

楚燃腹泣山腹珠還歸百谷柯已爛崇朝

金鵝山 德清漢海昏侯沈戎葬其上有金鵝集鳴後沈氏通顯諺云金鵝鳴沈氏興

石罅鳴道士笑他日子孫賢應知筆墨妙

石牛洞 潛山黃庭堅讀書處、愛其山谷因作號中有李公麟畫庭堅坐石牛像、有詩、
麟巳杳牛巳空姓氏山留外畫圖人在中

靈龜洞 順昌、洞有靈龜、色如金、有石如鐘磬魚鼓、叩之皆越、劉贊夢金龜文思大進、
石鏗然龜鑠然楷牀可老矣入夢豈徒然

判虎臺 定遠治後、包拯爲令、虎傷人、捕繫於臺前石判之、石猶存、
石留跡地留名虎巳思㟙負人尚憶河清 包拯笑北河清

尋羸澗 六安州有道人騎羸息樹下、羸走尋至此、羸入水、道人亦隨沒、
羸脫跡樹留陰水清人不見澗曲月還尋

蜉蝣島 華州城西北百里、遙望島在海中、如蜉蝣然、
水一勺石一拳歎彼浮生夢應作如是觀

蜘蛛井 武昌鐵佛寺內、唐時有紅白蜘化爲妖蠁、以網人、故鑄鐵佛以鎮之、
朝朝思張網日日聽吹簫誰知見佛即消

白鼠村 郃武城南、昔常有白蛇與白鼠鬪、因名
休鬪狠且睚族報德思銜珠報怨防速獄 鼠捧珠報蔡喜

金龜潭 南陽府城西、人見水側一龜、長尺餘、有金線、門足各引一小龜而行、
金可換酒如泉四明有狂客一見憶鯨偲 知章金龜換酒

雙飛蝴蝶山 開平縣城東南十里新塘村○韓憑山伯皆化蝶、
渺渺魂翩翩魄枝招韓舍人花笑梁山伯

羊額背馬山 開平、與遊魚山對峙、千里結聚爲一形、
叱石掀頷徐行按轡好鳥來歌遊魚成隊

鷓鴣峯 增城高百丈、
詩曰、漫道頻呼行不得、縱然插翅恐難飛

雀鼠谷 介休西數十里皆險隘木左右悉結偏梁閣道累石就路、縈帶巖側謂魯班橋
何多險何多造君子謂是谷也何其多耗

金鳳井 在應州治、傳李克用生時、有金鳳自井中飛出、○鳳出井山、
旣産丹山胡來玉檻鳳不九皐龍應獨眼 克用名獨眼龍

乘魚橋 蘇州城西、宋吳子英於此得赤鯉、有翅角、乘而飛去、○琴高乘鯉化石、
吳鯉登雲琴鯉化石攀乏龍頷留有鯨介

霧豬泉 蕭縣、蘇軾祈雨驗、後祈雪有詩、
霖可致雪何辭如能五里霧再賜一章詩

捫蝨庵 石曼卿豪于詩、常臥一庵名此、
遊宰相鬚捫將軍膝爭似詩豪寤歌一室